

چند روزی

اردو ترجمہ

تفہیم قرآن مجید

پارہ انتیسواں

تفہیم قرآن مجید

تفہیم قرآن مجید

مترجم

تفہیم قرآن مجید

تفہیم قرآن مجید

042-7313085

marfat.com

Marfat.com

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	تفسیر عزیزی (آئینہ ماہی پادہ)
مصنف	شاہ عیدالحق رحیمہ رحمت دہلوی علیہ الرحمۃ
مترجم	ساجز لدہ سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب ہشتی مبارکی قادری
زیر اہتمام	ساجز لدہ پیر سید محمد محبوب الحق شاہ قادری
کمپوزنگ	مولانا زید حسین
اشاعت	جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ جون ۲۰۰۸ء
تاج	سید محمد شجاعت رسول شاہ قادری
طبع	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور
کمپیوٹر کوڈ	1N-131

ملفوظات کتب خانہ

کتب خانہ نورانیہ پبلی کیشنز انٹرنیشنل سٹور، بازار گروہی 021-2630411	کتب خانہ نورانیہ پبلی کیشنز پلازہ نئی حکومت کراچی 021-6618884	مکتبۃ المدینہ ایڈمنسٹریشن کراچی 021-4128888
احمد بک کارپوریشن وہاب آباد کتب خانہ کراچی 061-6664920	اسلامک بک کارپوریشن پتیلہ محلہ کتب خانہ کراچی 061-4828111	مکتبۃ المدینہ اصول و جریئت کتب خانہ 0344-6084282
کتب خانہ رضویہ آرمی ہاؤس کراچی 021-2214484	شعبہ بریل لاہور نورانیہ پبلی کیشنز لاہور 042-7249008	کتب خانہ پاکستان اعلیٰ تعلیم کراچی (دولت علی شاہ رست گروت) 0344-6084282

نورانیہ رضویہ پبلی کیشنز ڈاٹ کام سچ بخش روڈ لاہور فون 7313885-7070063
مکتبہ نورانیہ رضویہ ہندوادی جامعہ مسجد گبرگ لے فیصل آباد فون: 2626046

مَوْلَانِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
 عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
 وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ

marfat.com

Marfat.com

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۹	تجے ہیں.....	۱۱	سورۃ الملک.....
۵۱	ان کے متعلق دیگر اقوال.....		وجہ تسمیہ اور ذات حق کے لائق چند
۵۲	ان اور عارفین کا ملین.....	۱۳	چیزوں کا ذکر.....
	قلم کے اسرار اور بارگاہ نبوت کے	۱۴	سورۃ عنایت اور بانیاں.....
۵۶	ساتھ مشابہت.....	۱۵	برکت کا مفہوم.....
۶۰	جواب طلب سوال.....		ملک و حکومت کی حد اور ان کے اعتبار سے
	ہمارے رسول کریم ﷺ کی عقل کی	۱۵	صفات کا ذکر.....
۶۱	دستوں کا بیان.....	۱۸	دو جواب طلب سوالات.....
	حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے حسن اخلاق	۲۳	شیاطین کے رجم کا طریقہ.....
۶۶	کا بیان.....	۲۶	ایک جواب طلب سوال.....
۶۸	علم کا بحر بیکراں.....	۳۲	چند سوالات.....
۷۱	دست مبارک سے شفا طلب کرنا.....		غذاب قبر دور کرنے کا اشارہ - ارواح انبیاء
۷۵	مدارات اور دعا میں فرق.....	۳۵	اولیاء اہل قہور کی مدد کرتی ہے.....
	زیادہ قسمیں کھانے والے کے کہنے پر	۳۶	سورۃ نون.....
۷۶	کا بیان.....	۳۶	شانِ نزول.....
۷۶	ایک اشکال اور اس کا جواب.....	۳۶	سورۃ الملک سے رابطہ کی وجہ.....
۸۱	اصحابِ بیت یعنی باغِ ضرراں کا واقعہ.....	۳۸	سورۃ نون کی وجہ تسمیہ.....
	قیامت کے دن بلا حاجت پروردگار کی		پہلی اور نعل کا واقعہ جو زمین کے

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۶۹	ظہور	۹۳	زیارت کا بیان
۱۸۲	دوزخ آٹھ گروہوں کے سوا سب لوگوں کو نکالتی ہے	۱۰۸	آیت کریمہ کی برکات اور اسے پڑھنے کے دو طریقے
۱۸۶	جزوی اسود میں مہر کرنے والے	۱۱۱	بد نظری سے بچاؤ کا طریقہ
۱۸۹	استغفرہ کی حرمت کا بیان	۱۱۵	سورۃ الحاقۃ
۱۹۰	مسئلہ شریعہ	۱۱۵	۳۰ دنوں کے ساتھ رابطے کی وجہ سے متعلق مقدمہ
۱۹۲	کتابیات	۱۲۱	ایک جواب طلب سوال
۱۹۳	امانتوں کی حفاظت کا بیان	۱۲۵	عباد کے لوگوں کی ہلاکت کا واقعہ
۱۹۴	ریاست طریقت وغیرہ کی رعایت اور شریعت کا بیان	۱۳۶	اہل بیت کے ساتھ توسل
۱۹۴	گواہی چھپانے کی نرائی کا بیان	۱۳۸	صحابہ کرام کا مقتدائے کائنات ہونے کا بیان
۱۹۵	نماز کو کمزور ہات سے بچانے کا بیان	۱۳۸	اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولایت کا ثبوت
۲۰۰	اشراف مخلوقات ہونے کے باوجود انسان کی بے مہر اور حرص کا بیان	۱۴۵	حالیین عرش کی تسبیح کا ذکر
۲۰۲	سورۃ نوح علیہ السلام کے سورۃ المعارج کے ساتھ رابطے کی وجہ	۱۴۵	حالیین عرش کی شکل کا بیان
۲۰۳	حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ	۱۵۲	فضیلت روزہ کا بیان
۲۰۴	لکھنے اور سینے کی ابتدا کا بیان	۱۶۱	سوال
۲۰۵	بت پرستی کے آغاز کا بیان	۱۶۷	سورۃ المعارج
۲۰۵	بت پرستی کے آغاز کا بیان	۱۶۹	سورۃ المعارج کی وجہ تسمیہ
۲۰۵	بت پرستی کے آغاز کا بیان	۱۷۰	افعال و تاثیرات الہیہ کے وسائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۴	حاضری	۲۶۸	اس سورۃ کے معانی سمجھنے کے لیے دو
۲۶۶	دو جواب طلب سوالات	۲۶۸	مقدمہ
۲۶۸	قرآن کی وجہ تسمیہ	۲۷۰	حضور علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام
۲۷۳	استعاذت بالہن سے منع کرنے اور جنات	۲۷۰	کے درمیان وجہ مناسبت
۲۷۳	کے نقصان کو روکنے کا بیان	۲۷۰	اجل کی تین قسمیں ہیں
۲۷۳	آدمیوں کے قفق غائب جنات میں	۲۷۱	حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا
۲۸۰	بھی ہیں	۲۷۱	محذوف
۲۸۳	جنات کے ایمان لانے کے واقعات	۲۷۱	اولیاء کاملین کے مزارات کی زیارت کا
۲۹۸	صحابی جنات رضی اللہ عنہم کا ذکر	۲۷۱	قصہ کرنا اور انہیں بوسہ دینا
۲۹۸	حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہنے	۲۷۱	ضمیر کی بجائے ام جلال کے اظہار کی
۳۰۱	کے لیے ہامد پورا ایٹس کے آنے کا بیان	۲۷۱	حکمت
۳۰۲	چند دیگر جن صحابہ کرام کا ذکر	۲۷۱	ایک انجمن اور اس کا عمل
۳۰۳	گمراہ جنات کے چار گروہ	۲۷۱	عذاب قبر کا ثبوت
۳۰۴	ایک شب کا جواب	۲۷۱	پانچ قسم کے بت ہر کسی کے پاس
۳۰۸	سبھ اور اس کے آداب کا بیان	۲۷۱	موجود ہیں
۳۱۸	ایک قوی اعتراض	۲۷۱	سورۃ العجن
۳۲۰	صاحبہ کشف کا رد	۲۷۱	سورۃ النہن کی وجہ تسمیہ
۳۲۳	سورۃ المزمل	۲۷۱	جان داروں کی پیدائش میں حکمت
۳۲۴	سورۃ المؤمن کی ماقبل سے مناسبت	۲۷۱	جان داروں کی چار قسمیں
۳۲۵	فرق پوئی کی مسات شرائط	۲۷۱	اس سورۃ کے نزول کا سبب
۳۲۸	ترتیل قرآن کا شرعی تصور	۲۷۱	جنات کی بارگاہ وسیع عالم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۹	حضور علیہ السلام کا اندازِ تلاوت	۳۲۹	نماز تہجد کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے
۳۲۹	اسلوبِ انی اللہ کا مفہوم	۳۲۹	طریقوں کا بیان
۳۲۹	تلاوت قرآن پاک کے سوجبِ قرب	۳۲۹	نماز تہجد میں سورۃ اخلاص پڑھنے کے
۳۳۲	ہونے کی وجہ	۳۳۲	پندرہ طریقے
۳۳۲	حضور علیہ السلام پر قرآن پاک کی گرامی	۳۳۲	دو جواب طلب سوالات
۳۳۲	اور دشواری کے مواقع	۳۳۲	سورۃ ہدٰی
۳۳۲	قیام اللیل کی برکات کا بیان	۳۳۲	سبب نزول
۳۳۲	سیدہ النعمین رسول اللہ ﷺ کی	۳۳۲	سورۃ مزمل کے ساتھ رابطہ کی وجہ
۳۳۲	روزانہ مصروفیات	۳۳۲	سورۃ مدثر کی وجہ تسمیہ
۳۳۲	ذکر خداوندی کی مختلف اقسام	۳۳۲	انہی اسلام کے عرف میں بحیرہ خوشی اور
۳۳۳	اس قسم کے تقبیل اور انقطاع کا فائدہ	۳۳۳	شادی کی علامت ہے
۳۳۳	اس انقطاع اور تنہائشی کا طریقہ	۳۳۳	عیدین ایامِ حج و تشریف میں بحیرہ واجب
۳۳۴	ایک قوی شبہ	۳۳۴	ہونے کا اثر
۳۵۲	بہتر حیل کی حقیقہ	۳۵۲	تاریخ اسلام میں بحیرہ کے مواقع اور
۳۵۲	انہی اللہ کی برکت سے جہان کا	۳۵۲	برکات
۳۵۶	قیام ہے	۳۵۶	خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی
۳۵۶	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۵۶	دلجوئی کے لیے صبر کرنے میں فرق
۳۵۹	مرد و عورت کے تین بچوں کی وفات اسے جہنم	۳۵۹	ولید بن ولید کا اظہار اسلام میں
۳۵۹	میں داخل ہونے سے بچانے کی	۳۵۹	ظلم
۳۶۰	ایک جواب طلب سوال	۳۶۰	کفر کی چار قسموں کا بیان
۳۶۳	ختم قرآن مجید کی ترتیب کا بیان	۳۶۳	ولید بن مغیرہ کے عناد کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۲	مذکورہ زیارت کے منکروں کا رد	۳۰۰	زبانہ کی خوف ناک شکل کا بیان
۳۵۰	اؤلیس پر سش نماز بود		زبانہ یعنی دارودنہ جہنم کے انیس (۱۹)
	عورتوں اور مردوں کے امتیازی امور	۳۰۰	بہرنے کی وجہ کا بیان
۳۵۳	کا بیان		نماز کے ارکان اور شرائط کا بیان انیس
۳۵۳	سورۃ الدھر	۳۱۵	چین
۳۵۴	سورۃ قیامت کے ساتھ رابطے کی وجہ		اس کھانے کی شرائط کا بیان جو کہ موجب
۳۵۵	سورۃ انسان کی وجہ تسمیہ	۳۱۵	اگر ہوتا ہے
۳۵۵	سورۃ دہر کی وجہ تسمیہ		ان امور کا بیان جن سے پرہیز ضروری
۳۵۶	دہریوں کا اعتراض اور اس کا جواب	۳۱۶	ہے
۳۶۳	ایک جواب طلب سوال	۳۱۷	روزہ جزا کے واقعات کا بیان
۳۶۴	شکر گزاروں کے عین کردہ	۳۱۸	شفاعت کرنے والوں کا ذکر
۳۷۱	نذر کے احکام کا بیان	۳۲۳	سورۃ القیامۃ
	زکوٰۃ نذر اور کفارات کا ذکر کو دینا درست		سورۃ القیامۃ کے سورۃ الدھر سے رابطے
۳۷۲	نہیں ہے	۳۲۳	کی وجہ
۳۷۵	ایک اشکل اور اس کا جواب	۳۲۳	وجہ تسمیہ
۳۸۳	جنتی مشروبات کی تفصیل	۳۲۷	نفس کی قسموں کا بیان
۳۸۵	مطالب سورۃ کا خلاصہ	۳۳۰	دنیا کی محبت ہر خطا کا سر ہے
۳۹۳	سورۃ مہرسلات		آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت نیکوں کو
۳۹۳	سورۃ دہر کے ساتھ رابطے کی وجہ	۳۳۱	نقصیب ہوگی
۳۹۴	سورۃ مہرسلات کی وجہ تسمیہ		تفسیر تاویل اور تحریف کی تعریف پر
۳۹۵	اجمال کی تفصیل	۳۳۲	جنتی مقدمہ

صفحہ	عنوان	صفحہ
	ان پانچ مذکورہ افعال کے مصداق میں	
۵۰۰	اختلاف	
	رحم مادر میں بچے کی تخلیق کا	
۵۱۰	تفصیلی بیان	
	تخلیق انسانی کے قدرتی مراحل کے متعلق	
۵۱۲	نبوہوں کی تحقیق	
۵۲۵	نماز میں رکوع کی حکمت	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَعَمَّدُهُ وَنُصَلِّيَ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

سورة الملک

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ کی ہے یا مدنی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ کی ہے کہ الم السجدة کے بعد مکہ شریف میں اتری اس کے بعد سورۃ الفتح اور سورۃ المعارج نازل ہوئی ہیں جبکہ حضرت حسن یحییٰ رضی اللہ عنہ کی اور بعض دوسروں کی روایت کے ساتھ مدنی ہے اس کی تیس (۳۰) آیات ہیں اس صحیح حدیث کے مطابق جو کہ صحاح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کتب اللہ کی ایک سورۃ نے جو کہ تمام وکمال تیس آیات ہیں مہنگا بگا رادی کے حق میں شفاعت کے لیے اس قدر اصرار کیا کہ اسے جہنم کی گہرائی سے نکالا اور جنت میں داخل کیا اور وہ سورۃ تبارک الملک ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ یہ سورۃ ہر مومن کے دل میں ہو یعنی چاہیے کہ ہر مسلمان اس سورۃ کو یاد کرے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں اور خدایا کے فرشتے آتے ہیں یہ سورۃ حمایت کے لئے اور انہیں روکنے کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے اگر پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرف سے راستہ نہیں دوں گی کہ یہ شخص اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر نماز میں میری عداوت کرتا تھا اور اگر سر کی طرف سے آتے ہیں تو کہتی ہے کہ اوپر سے تمہیں راستہ نہیں دوں گی کہ یہ شخص اپنی زبان سے میری عداوت کرتا تھا اور اگر دائیں بائیں سے آئیں تو کہتی ہے کہ ان دونوں طرفوں سے تمہیں راستہ نہیں دوں گی کہ یہ شخص مجھے اپنے سینے میں یاد رکھتا تھا۔

اور حضرت امام محمد بخاری رضی اللہ عنہ عشا کی نماز کے بعد دو رکعت نفل میں بیٹھ کر یہ

سورۃ پڑھا کرتے تھے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آرام فرمانے سے پہلے اس سورۃ کی ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے اس لیے حدیث شریف میں اس سورۃ کو مانہ - منجیہ اور واقعہ کا نام دیا گیا ہے اس لیے کہ عذاب قبر کو روکتی ہے اور عذاب سے نجات بخشتی ہے اور قیامت کے صدقوں اور پریشانوں سے حفاظت کرتی ہے۔

اس سورۃ کے سورۃ التحریم کے ساتھ رابطہ کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ تحریم میں عیال داری کے آداب اور شرائط کا بیان ہے کہ مرد کو اپنی عورتوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح خات داری کرنا چاہیے اور اگر اس کے اہل و عیال چاہیں کہ گنہوں کا ارتکاب کریں اور جہنم کی آگ والے راستے پر چلیں تو اسے واجب ہے کہ ان کی اس راہ پر چلے سے چھپائی کرے۔

اور اس سورۃ میں خدائی اور شہنشاہی کے لوازم اور قواعد مذکور ہیں۔ وہاں ایک گھر کی سرداری مذکور ہے جبکہ یہاں تمام جہان کی سرداری بیان فرمائی ہے۔ اوئی سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے کے انداز کا تقاضا ہے کہ پہلی کو دوسری پر مقدم کریں۔ نیز اس سورۃ میں جہنم کی آگ کی صفت اس مضمون کے ساتھ ذکر فرمائی گئی ہے وَ قَوْفُوعَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَاجِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَصْطُونُ اللَّهُ بِأَعْوَنَهُمْ جبکہ اس سورۃ میں اس مضمون کے ساتھ کہ اِذَا الْقُؤُوتُ فَتُفَخَّرُوا بِهَا صَبَحُوا لَهَا شَهْنَقًا وَحَىٰ تَقْوُوزُ نِزْ مَذْکُور ہے سَلَفُهُمْ غَوَزَتْهَا اَلَمْ يَلْبِسْكُمْ تَلِيْقًا اور دونوں مضمون ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس سورۃ میں مذکور ہے وَ اِذَا نَسَرَ النَّبِيُّ اِلٰی بَعْضِ اَزْوَاجِهِ خَدِيْنًا فَلَمَّا تَبَاثَّ بِهٖ وَ اَظْهَرَهُ اللَّهُ جبکہ اس سورۃ میں مذکور ہے وَ اَلْبَسُوْا اَعْوَلَكُمْ اَوْ اَجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا تَصْلُوْنَ اور اس سورۃ میں مذکور ہے کہ وَ اِنْ تَطَلَّعْتَ فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ تَوَلَّاهُ جبکہ اس سورۃ میں ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمَنًا بِهٖ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۔

نیز اس سورۃ میں مذکور ہے کہ اپنی عورتوں کی خوشنودی کے لیے خدا تعالیٰ کی طلاق کی ہوئی چیز کو کیوں حرام کیا؟ جبکہ اس سورۃ میں مذکور ہے کہ حقیقی بادشاہی صرف خدا تعالیٰ

کے لیے ہے پس اس کے احکام کی تبدیلی میں دوسروں کی عیرودی نہیں کرنا چاہیے کہ حکمرانی بادشاہوں کا خاصہ ہے اور دوسروں کی خوشنودی کے لیے بادشاہوں کے حکم کے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ علیٰ ہذا انجیل میں غور و فکر کے بعد مناسبت کی بہت سی وجوہ نکلتی ہیں۔

وجہ تسمیہ اور ذات حق کے لائق چند چیزوں کا ذکر

اور اس سورۃ کو سورۃ ملک اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں جو کچھ حقیقی بادشاہت کے لائق ہے حضرت حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ثابت فرمایا ہے اور وہ چند چیزیں ہیں: پہلی چیز خیرات کی کثرت اور انعام و احسان وافر کرنا کہ لفظ تبارک سے سمجھا آتا ہے۔

دوسری چیز عموم قدرت یہاں تک کہ یہ عموم زندہ کرنے اور مارنے تک پہنچا کہ بادشاہوں میں سے کسی کو میسر نہیں ہے اور یہ مضمون *وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* اور *خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ* کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔

تیسری چیز رعایا، اہل مراتب اور ملک کے رئیسوں کے اعمال کی خبر گیری جو کہ بادشاہی کے لوازمات سے ہے اور *لِيْلُوْكُمْ اَنْتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا* اور *اِنَّ عَلَيْهِم بِذَاتِ الْمَصْنُوْعِ* کے الفاظوں سے معلوم ہوتا ہے۔

چوتھی چیز غلبہ عزت اور مرتبہ جو کہ لفظ *عَزَّ وَجَلَّ* کا مفاد ہے۔
پانچویں چیز خطاؤں کو بخشا اور معاف کرنا جو کہ لفظ *غَفُوْر* سے نکلتا ہے۔
چھٹی چیز اپنے پیش کاروں، خادموں اور غلاموں کے لیے بلند عبارات تفسیر کرنا جو کہ *خَلَقَ مِّنْ مَّحْنُوْبٍ وَلِبَاقًا* کا مضمون ہے۔

ساتویں چیز رعایا کے درمیان فرق نہ کرنا جو کہ *مَا تَسْرِىٰ فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ* سے سمجھ میں آتا ہے۔

آٹھویں چیز اپنی مملکت کے شہروں کو زینت بخشنا، ان کی آئینہ بندی اور سامان روشنی اور مشعل خانہ کا انتظام جو کہ لفظ *زَيْنَ السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا بِمَقَاصِبٍ* سے معلوم ہوتا ہے۔
نویں چیز دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے آملات تیار رکھنا جیسے توپ گولا قید خانہ

اور فرمائی جو کہ رَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا لَدُنَّيَا طِبْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ الشَّعِيرِ اور
مَسْلُومًا عَزَّزْنَاهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ قَدْ يَنْبَغِي سے معلوم ہوتا ہے۔

دسویں چیز دوستوں اور فرماں برداروں پر رحم و فضل کرنے کے وافر اسباب مہیا کرنا
جو کہ اِنَّ الْاٰمِلِيْنَ يَتَعَشَوْنَ بِرَبِّهِمْ بِالْقَبْرِ سے معلوم ہوتا ہے اور آیت اٰمِنْتُمْ مِّنْ فِی
السَّمَاءِ اَنۡ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضُ تَمِنَ آیات کے آخر تک میں بھی دونوں مضمونوں
کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

گیارہویں چیز وحشی جانوروں کی تسخیر اور توشہ خانہ کی آبادی جو کہ اَلَمْ يَسْرِ وَارِثِي
الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَآتٍ سے معلوم ہوتی ہے۔

بارہویں چیز ملک میں امن و نفع کی ارزانی رعایا اور متوطنین کی روزی اور
تخواتوں میں فراخی کرنا جس کا اٰمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاءِ سے لے کر بَلِّ لَّجُؤَا فِی
عُقُوْبِ وَّلَقُوْبِ تک کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے۔

تیرہویں چیز کسی کو حفاظت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ اس درگاہ کے ڈھکارے
ہونے کو جگہ دے اور حمایت کرے یا اس درگاہ کے محروم و مردود کو روزی پہنچائے اور کوئی
نفع پہنچائے اور یہ معنی اَمِنَ هٰذَا الْاَلَدٰی هُوَ جُنْدُكُمْ مِّنْ خِزْمَتِكُمْ مِّنْ قُوٰی الرِّخْمٰی تا
اَعْمَرَ بَلِّ لَّجُؤَا فِی عُقُوْبِ وَّلَقُوْبِ سے سمجھا جاتا ہے۔

سورہ رحمانیات اور ربانیات

اور یہ سورہ رحمانیات سے ہے کہ اس میں اسم ذات کی بجائے اسم رُحْمٰی استعمال ہوتا
ہے جیسے سورہ انبیاء سورہ یٰسین سورہ مریم اور سورہ طٰہ جس طرح کہ سورہ لون سورہ المائدہ اور
دوسری بہت سی سورتوں میں۔ جیسے طویل سورتوں میں سے سورہ حمد اور سورہ یوسف اور قصار میں
سے سورہ الفجر وغیرہ ربانیات ہیں کہ ان میں اسم ذات کی بجائے اسم رب مستعمل ہوا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَسَابُّوْا اَلٰلِیَّیۡ بِبَیْدِهِ الْمُلْكُ بہت باہرکت ہے وہ ذات پاک جس کے درجہ
تعبیب میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان والی چیزیں اس کی بادشاہی ہے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ دس اذکار سے جو کہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، توحید، حوقلہ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ) حسبہ (حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) بسملہ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) استعانت اور تبارک ہیں ہر شریعت میں ان کے مختلف سینے رائج اور معمول ہیں اور یہ ذکر جو کہ تبارک سے عبارت ہے قرآن مجید کی دو سورتوں کے شروع میں واقع ہوا جس طرح کہ تحمید پانچ سورتوں کی ابتدا میں واقع ہوئی اور تسبیح سات سورتوں کی ابتدا میں۔

برکت کا مفہوم

اور اس ذکر کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کی کثرت کو ملاحظہ کرنا ہے جو کہ ذراستہ عالم کے ہر ذرہ میں پچھلی کے ساتھ جلوہ گر ہے اس لیے کہ برکت کے مفہوم میں دونوں چیزیں داخل ہیں خیر کا صادر ہونا اور اس کی پچھلی۔ اسی وجہ سے جس چیز سے خیر صادر نہ ہو اسے مبارک نہیں کہتے اور جس چیز سے ایک دوبار خیر صادر ہو اسے بھی مبارک نہیں کہتے جب تک کہ ہمیشہ اور دائم رہنے والی خیر کا مصدر نہ ہو۔

ملک و ملکوت کی حد اور ان کے اعتبار سے صفات کا ذکر

نیز جاننا چاہیے کہ غیر تنہا یہ عوالم کے اصول دو عالم ہیں ملک اور ملکوت۔ ملک عرش سے لے کر فرش تک عالم اجسام کا نام ہے جبکہ ملکوت ظہر اعلیٰ سے انسانی نفس تا ہند تک عالم ارواح کا نام ہے اور حضرت حق تعالیٰ کے لیے دونوں عالموں میں بادشاہانہ تصرف اور مالکانہ تدبیر ثابت ہے۔ عالم ملک کے تصرف کے اعتبار سے اسے تبارک کے ساتھ مہصوف فرماتے ہیں جو کہ خیر دائمی کی کثرت کے معنوں میں ہے اس لیے کہ یہ عالم روز بروز زیادتی اور ترقی میں ہیں اور دم بدم عجیب حالات اور نادر ترکیبات قوت و استعداد کی کہیں گاہ سے فعلیت اور ظہور کے مقام پر جلوہ گر ہو رہی ہیں جبکہ عالم ملکوت کی اپنے ارادہ کے تقاضے کے مطابق تسخیر کے اعتبار سے تسبیح کے ساتھ مہصوف کرتے ہیں جس کا معنی تزیین و تہذیب ہے جیسا کہ سورۃ یٰسین کے آخر میں قَسْبُخَانَ الْاَيْدِیْ یَبْسِیْ

منہ گھوٹ ٹھٹھکی خسی ہے اس لیے کہ تیرہ قدس اور پاکیزگی عالم ارواح کے مناسب ہے۔

اور چونکہ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے عجیب نشانات جو کہ عالم ملک میں مشاہدہ میں آتے اور محسوس ہوتے ہیں اور سرحد امکان سے وجود کے مقامات میں داخل ہو کر خاصہ کی حد اور عقل کے استدلال کے احاطہ سے خارج ہیں کی طرف اشارہ پورا ہوا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس عالم میں اس کا تصرف اور تدبیر اس کی موجودہ مقدار تک منحصر نہیں ہے بلکہ جو کچھ ممکنات میں داخل ہے وہ بھی اس کی قدرت کے ساتھ مخلوق ہے۔

وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ سب چیزوں پر خواہ موجود ہوں خواہ نہ ہوں خواہ عادی ہوں خواہ نہ ہوں قادر ہے اور اس جہت سے کہ ہر موجود کی امکانی صورتوں کی کوئی حد نہیں اس کی قدرت کے معمور خزانوں کو کوئی پار سے طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَ اَن تَعْلَمَ اَنَّكَ لَا تَعْلَمُ شَيْءًا اِلَّا بِمَا تَشَاءُ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اور خزانوں کا یہ دافر ہونا کسی بادشاہ کے لیے مشہور نہیں ہو سکتا۔

اب اس کی بادشاہی کے چند اور کارخانوں کو غور سے ملاحظہ کرنا چاہیے کہ کتنے عجیب آثار رکھتے ہیں تاکہ اس کی بادشاہی کی وسعت کا تھوڑا سا تصور تمہارے ذہن میں آئے اور قدرے معرفت جو کہ اس کی بارگاہ میں توجہ کو صبح کرنے والی ہو تمہیں نصیب ہو۔ تمام کارخانوں سے پہلے اپنی نوع کے کارخانے کو جو سرکار عالی کے چلے ہیں غور و فکر کے ساتھ دریافت کرو کہ اللہ تعالیٰ کی برکت نے کتنا فرمایا کہ موجودات میں سے ایک نوع کو اپنی قدرت اور اختیار سے ایک سایہ اور موت دینا چاہیے اور اپنے علم و شعور کا ایک عکس اسے عطا فرمانا چاہیے تاکہ اختیار کے ساتھ خیرات دائمی کا مصدر ہونے میں اپنے خالق کے ساتھ مشابہت پیدا کرے اس لیے کہ دوسری مخلوقات جو کہ مصدر خیرات ہوتی ہے یا تو سب اختیار ہوتی ہے جیسے افلاک ستارے عناصر کائناتیں اور نباتات یا ضعیف اختیار کے ساتھ جو کہ طبیعت کا علم رکھتا ہے اور اس ضعیف اختیار کی وجہ سے تعریف اور مذمت کا

مورد نہیں ہوتی اور ان کی خیرات دوام اور بحالی کے زیور سے خالی ہوتی ہے جیسے حیوانات یا اپنے اختیار میں مجبور ہیں اور اپنے مالک کے حضور بے اختیاروں کی طرح مطلوب جیسے ملائکہ اور ارواح مدبرہ۔ اس لیے اس نے تمہاری نوع کو پیدا فرمایا اور قدرت اختیار شعور اور ادراک کلی دینے کی وجہ سے جو کہ ہمیشہ رہنے والے نشانات کے انحال کا مصدر ہو سکے اور ایک عالم کی بناء کر سکے اسے اپنا ظلیفہ بنایا اور اسے بظہر خود چھوڑ دیا پھر اس کے لیے ایک ایسی چیز چاہی تھی جو کہ اس کے جذبہ خیر کو حرکت دینے والی اور شر سے روکنے والی ہو۔ پس اللہ تعالیٰ

بِالْبَدَنِیْ خَلَقَ الْفَعُوْۤتَ وَالْمَخِیۡوَةَ وَہَا اَقْدَارُ ہَادِثَاۤہُ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ حیات کی وجہ سے اعمال اختیار یہ پر قادر ہوں اور موت کی وجہ سے تمہارے عمل کے حسن کے آثار ظاہر ہوں تو جس طرح حیات اعمال کی اصل اور ان کے حتم کے ظہور کا باعث ہے موت ان اعمال کے نتائج اور آثار کی نمود کا باعث ہے اور یہ عجیب تدبیر اس لیے فرمائی

یَسْئَلُوْۤا کُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْۤا عٰقِلًا تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون عمل کی رو سے زیادہ اچھا اور نیک ہے اور حسن عمل کے درجات مختلف ہونے کی وجہ سے اپنے خالق کے ساتھ تمہاری مشابہت کے مرتبے بھی مختلف ہوتے ہیں جس قدر حسن عمل زیادہ ہوگا تم میں برکب الہی کا ظہور زیادہ ہوگا پس اس تدبیر کے ساتھ اس نے برکت کا بیج بویا تاکہ اس بیج کی پیداوار ایک جہان کی آبادی کا باعث ہو جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔

اور یہ تدبیر بلا تشبیہ و خزانوں کے مالک کی تدبیر کی طرح ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے خزانے کو زراعت اور تجارت کے ساتھ زیادہ کرے اور دوسرا رنگ اور ایک اور نقش باندھے۔ فرق یہ ہے کہ صاحب خزانہ اس تدبیر میں اپنے غیر سے مدد لیتا ہے اور اس کا محتاج ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوق کو بعض کے ساتھ ترکیب دے کر اپنے غیر سے مدد مانگے بغیر یہ نقش باندھا ہے اور اسی لیے باوجودیکہ یہ نقش باندھنے کے لیے اس نے اقتدار اور اختیار والے بندوں کو درمیان میں رکھا ہے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا

جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا: اَنْصَبَ لَكُمْ اَخْبَصُهَا عَلَيْكُمْ وہ تمہارے اعمال ہیں انہیں میں تم پر شمار کرتا ہوں اس کے غلبہ اور عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ ہر چیز کی لگام بلکہ ان واسطوں کے اقتدار اور اختیار کی لگام بھی اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے۔

وَقَوْلُهُ اَنْصَبَ لَكُمْ اور وہ انکی عزت والا ہے کہ اس عزت کی شکل کا اس کے غیر میں تصور نہیں ہو سکتا اور اگر اس کی یہ عزت نہ ہوتی تو اس مخلوق کو کہ جسے اس نے اپنا خلیفہ بنایا اور تصرف میں خود مختار فرمایا ہے اپنی نافرمانی اور ناراضگی پر مواخذہ اور سزا نہیں دے سکتا تھا جس طرح کہ دنیا کے بادشاہ جب کسی کو اپنی جگہ مقرر کرتے ہیں اور با اختیار کرتے ہیں پھر اس سے یہ عہدہ چھین نہیں سکتے اور اپنی ناراضگیوں پر مواخذہ اور سزا نہیں دے سکتے اور اس تمام عزت اور غلبہ کے باوجود جو کہ اسے حاصل ہے ایک اور وصف بھی رکھتا ہے کہ اَلْعَفْوُ پر وہ پوش اور بخشنے والا ہے اپنے ان خود مختار بندوں کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے اور پکڑنے میں جندی نہیں فرماتا کہ ان کی سرکشی اور عداوت ثابت ہو جائے اور حکمت کے تقاضے کے مطابق پر وہ پوشی اور بخشش کی جگہ نہ رہے۔

دو جواب طلب سوالات

یہاں دو جواب طلب سوالی باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ موت کو حیات سے پہلے کیوں لایا گیا حالانکہ موت تو حیات کے بعد ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کا سبب درحقیقت موت ہے اور یہاں اس معاملہ امتحان میں حسن عمل کا منظور ہے نہ کہ اصل عمل پر اطلاع پس موت بمنزل مقصود ہے کہ امر مقصود یعنی حسن عمل کا سبب ہے اور حیات بمنزل وسیلہ کے ہے کہ ایسے امر کا سبب ہے جو کہ وسیلہ ہے اور مرتبے کے اعتبار سے مقاصد و مسائل سے پہلے ہوتے ہیں اگرچہ زمانے کے اعتبار سے و مسائل مقاصد سے پہلے ہوتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ عالم ملک میں موت ذاتی ہے اور حیات عرضی ہے اور ذاتی عرضی سے مقدم ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ موت کو اس وجہ سے مقدم فرمایا گیا کہ موت ہر آدمی کی آنکھوں کے سامنے اور پیش نظر رہے اور اس سے کبھی غفلت نہ کرے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لذتوں کی قاطع کا ذکر زیادہ کرو یعنی موت کا۔ نیز وارد ہے کہ بس العبد عبد نسی المقابر والہلوی بہت بُرا ہے وہ بندہ جو قبروں اور یوسیدہ ہونے کو بھول گیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ موت سے مراد دنیوی موت ہے اور حیات سے مراد اخروی حیات ہے اور دنیوی موت کو حیات اخروی پر تقدیم مانی حاصل ہے اور دوسرے مفسرین سے منقول ہے کہ موت سے مراد تلفد ہونے کی حالت ہے اور حیات سے مراد دنیوی حیات اور تلفد کی حالت حیات سے پہلے ہے اور اس تفسیر پر قسّموا کُفْمُ اَبْنٰکُمْ اَحْسَنُ عَقْلًا کے ساتھ مناسبت اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ اس نے جب تمہیں پہلے مردہ کیا پھر زندہ کیا پس تمہیں چاہیے کہ جانو کہ ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے کہ اعمال خیر کے ساتھ اس زندگی میں تم نفع حاصل کرو گے جبکہ بُرے اعمال سے ضرر پاؤ گے اور اس جاننے سے اپنے اعمال کو اچھا کرنے میں کوشش کرو اور اپنے اعمال کو بُرا کرنے سے پرہیز کرو۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ موت کو پیدا کرنے کا کیا معنی ہے اس لیے کہ موت زوال حیات کا نام ہے اور ہر چیز کا زوال جو کہ اس چیز کا عدم ہے مخلوق نہیں ہے اس چیز کو پیدا نہ کرنا زوال حاصل کرنے میں کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موت و حیات ایک ساتھ عدم اور استعداد ہیں اس لیے کہ حیات حسن و حرکت ارادہ سے عبارت ہے اگرچہ وہ حرکت ارادی مجبوراً ہو جیسے سانس لینے والا اور موت حس و حرکت ارادی کا نہ ہونا ہے اس سے جو حس و حرکت کے قائل تھا اس لیے پھر اور نگہی کو نہیں کہا جاسکتا کہ میت اور مردہ ہے اور عدم استعداد عدم محض نہیں بلکہ وجود کی آمیزش رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ محل کے بغیر صورت نہیں کچڑتا اور جب اسے وجود سے آمیزش حاصل ہوئی تو پھر آتش کے قائل ہو گیا جیسے حیات

دوسرا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ موت و حیات

کی خلقت سے مراد ان دونوں کی مثالی صورتوں کی خلقت ہے اس لیے کہ موت کو عالم مثال میں سیاہ و سفید و انگوں والے مینڈھے کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے کہ جب کسی چیز پر اس کا گزر ہو اور اس کی براس چیز کے نفعوں میں پہنچتی ہے وہ مر جاتی ہے اور زندگی کو واپس گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے کہ جب کسی چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے نفعوں میں پہنچتی ہے زندہ ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے صحیح حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے جنت اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد موت کو مینڈھے کی شکل میں لاکر دوزخ کریں گے تاکہ دوزخیوں کا غم پر ختم ہو جائے اور بہشتیوں کو سرور پر سرور حاصل ہو۔ نیز سامری کے قصہ میں واقع ہوا ہے کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی گھوڑی پر سوار دیکھا تھا اور اس گھوڑی کے سم کے نیچے سے کچھ خاک اٹھا کر اپنے پاس رکھی کہ سونے کے پتھر سے میں ڈال کر ایک طلسم بنایا اور اسے معبود قرار دیا۔ اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور جب آپ اس لفظ پر پہنچے کہ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ فَعَمَلًا تو ارشاد فرمایا: اَیُّکُمْ اَحْسَنُ فَعَمَلًا و اور عَمَلُ مَخَابِرِہِ اللہِ وَاَسْرَعُ فِی طَاعَیَةِ اللہِ یعنی حسن عمل سے مراد نوافل کی کثرت نہیں ہے بلکہ وقاب کی رعایت اور محرمات سے نفس کی تنہائی ہے اس لیے کہ بافرمانی جب اطاعت کے ساتھ قلوب ہو جاتی ہے تو نیکی کے اثر کو کمزور کرتی ہے۔

پھر اس سلطنت کی عمارات اور بلند تعمیرات کے کارخانے میں غور کرو اور بالکل ظاہر ہے کہ عالم ملک کے کمال کی امتیاز آسمانوں کی پیدائش میں ہے اس لیے کہ عالم میں کوئی چیز معبود علیٰ حسن انتظام اور قرآن کی رعایت میں اس کے برابر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ علیٰ

اَلَّذِي خَلَقَ مَبْعُوعًا مَلُوبًا وہ بالقدار بادشاہ جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے ہیں تاکہ ہر آسمان کے واسطے سے جہان میں ایک خاص فیض نازل فرمائے اور لوگ اس فیض کو اس آسمان اور اس آسمان کے ستاروں اور اس آسمان سے متعلق رگوں کے ساتھ نسبت کریں اور فضل الہی ہیں پر وہ سے میں مخلوق اور چھپا رہے جب کہ بادشاہوں کی عادت

ہے کہ اپنے فعل کو اپنے اہلکاروں کے افعال کے پردہ میں چھپا رکھتے ہیں اور دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے مگر اس کا مبداء اور اصل آسمان سے ہے اور آسمان کے رہنے والے ان نعمتوں کا فیض دینے میں واسطہ واقع ہوئے ہیں اور ان سات آسمانوں کو جدا جدا بنایا تاکہ جہان والوں کو اس فیض کے پہنچنے میں نزدیکی اور دوری کا اختلاف واقع ہو سکے ان سات آسمانوں کو بنایا۔

جَلْبَقًا تَبَدُّرًا آسمان اپنے نچلے آسمان کو محیط ہے اور جو فیض کرتا رہتا ہے اعلیٰ کے نچلے کا واسطہ کرنے کے سبب سے اس فیض کا گزر نچلے آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے اوپر سے صورت پکڑے اور ساتوں آسمانوں کے فیوض کا استخراج سبب کے ساتھ زمین والوں پر منتقل ہو۔ نیز ساتوں آسمانوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے مطابق کر دیا تاکہ بعض کے بعض کے ساتھ موافقت کی وجہ سے کائنات کے احکام میں خلل اور تضاد اور خرابیاں رونما نہ ہوں اور یہ عجیب تدبیر کائنات کی تکمیل اور حسن اعمال کے مفاسد کا موجب ہو۔ اسی لیے

مَتَّوْرِي لِيْنِي تَخْلُقِي اَلْمَرْحَمَانِ تَوْءَمَ رَحْمَتِ وَالے خدا کی تخلیق میں نہ عالم علوی میں نہ عالم کون و فساد میں جن تقاضوں کوئی تفاوت دیکھتا ہے؟ حکمت کی رعایت، حسن انتظام اور ہر چیز سے مطلوب تاثیروں کے صادر ہونے میں ہاں جو تفاوت کہ ہے صورت و عیہ کی طبیعیوں میں اختلاف اور اختیار والی چیزوں کے جذبات اور ارادوں میں اختلاف کی وجہ سے ہے اور یہ تفاوت حکمت اور جہان داری کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اگر یہ تفاوت نہ ہوتی عجیب تاثیریں اور حیران کن ترکیبات نمودار نہ ہوتیں۔

اور اے سننے والے! اگر اس امر میں تجھے کوئی شک ہے اور تو اس تفاوت کو حکمت کی رعایت میں تفاوت کا موجب نہیں سمجھتا فَاصْبِرْ اِلَيْهِ تَکَاہُ کَوَالَمِ بِالَا کی طرف پھیر کر کائنات اور فاسدات کا مبداء وہی ہے اور جب تک کسی شے کے مبداء میں خلل نہیں پڑتا اس شے میں خلل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

هَلْ تَسْرِى مِنْ فَطُوْرٍ کیا تو اس عالم بالا میں کوئی شکاف دیکھتا ہے جو کہ فعل اور

رعایت حکمت کے اتفاق پر دلالت نہ کرے اور اگر تجھے اس ایک بار کے دیکھنے سے تسلی خاطر حاصل نہ ہو تو کہے کہ پہلی نظر حماقت ہے۔

ثُمَّ اَوْجِعْ الْبَصَرَ اِسْ عَالَمِ كَ اَحْوَالِ مِی اِنِّی عَقَلِ جِشْمِ كُو پھر لو تا مَكُونِی تَكَرَّرِ سَ یَسْقِلِبْ اِقْلِكَ اَفْصَرُ خَیْثَا تَجِرِی نَظَرِ تَجِرِی طَرَفِ پھرے گی دھکاری ہوئی گویا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے دلائل ہر طرف سے کوتاہی طلب کرنے والے کو زحکار دیتے ہیں۔

وَعَسَوْ عَیْبِیْنُ اور وہ نظر تھکی ہوئی اور عاجز ہوئی ہوگی۔ پس یہ امر اس بات پر صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حکمت کو پسند کرتا ہے تو تمہارے اختیاری اعمال میں بھی اسی کو پسند کرتا ہے کہ ممکن حد تک اچھے طریقے سے واقع ہوں کہ کسی طرح بھی ان میں حکمت کی مخالفت اور رخ نہ پیدا نہ ہو تا کہ بقدر امکان اپنے خالق کے ساتھ مشابہت حاصل کر لے۔

اور اس آیت میں اسم ذلت کی بجائے لفظ رخصن اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ عام پیدائش میں حکمت کی رعایت تمام نعمتوں کا مبدا ہے اور یہ عام انعام صفت رحمانیت کا اثر ہے جو کہ عموم رحمت کے معنوں میں ہے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ آسمان کا جو ہر بیض ہے اور جو ابر عناصر اور عناصر کے مرکبات سے دراہ ہے۔ پس جس طرح پانی آگ ہو اور خاک کو نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں چیز سے مرکب ہو کر آیا اسی طرح آسمان کو بھی نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں جوہر سے مرکب ہے اور جو کعب احبار وغیرہ سے روایات آتی ہیں کہ آسمان دنیا پانی کی موج ہے جو کہ مصلیٰ کھڑی ہے اور دوسرا آسمان سفید مروارید سے ہے تیسرا آسمان لوہے سے چوتھا تانبے سے پانچواں چاندی سے چھٹا سونے سے اور ساتواں آسمان سرخ یا قوت سے ہے تو یہ تشبیہ و تمثیل کے طریقے پر ہے یعنی اگر آسمانی جوہر کو دنیا کے معلوم جوہر پر مطابقت اور تمثیل دیں تو یہ جوہر فلاں آسمان کے مشابہ اور مانند ہے جس طرح اسی مطابقت اور تشبیہ کی وجہ سے سورج کو سونے کا اور چاند کو چاندی کا خیال کرتے ہیں اور دن کو سفید اور رات کو سیاہ کہتے ہیں۔

اور جب رعایت حکمت اور عالم بالا کی اونچی عمارت جو کہ بمنزلہ بادشاہی تخت کے ہے اور نچلا عالم جو کہ کائنات اور فاسدات پر مشتمل ہے اس عالم بالا کی نسبت شہر میں رعایا کے گھروں کے مرتبے میں ہے کے کارخانہ میں عمل کے اتفاق کے بیان سے فارغ ہوئے اب فرمایا ہے کہ حکمت کو پورا کرنے اور ان خاص عمارات میں حسن ذاتی کا کامل کرنے کے علاوہ ہم نے عرضی خوبیوں اور زینتوں کو بھی کامل فرمایا ہے اور ان محاسن اور زینتوں کو اعداد پر قیام اور چوروں سے چہرے کا سبب بنایا کہ ان خاص محلات کے قریب چمک نہیں سکتے اور یہ تدبیر انتہائی عجیب ہے کہ ایک چیز میں زینت اور سلطنت کی رونق بھی ہو اور دشمنوں پر قیام اور فسادوں کو سزا بھی اور کسی بادشاہ کو ایسی تدبیر نہ آئی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ رَئَيْنَا السَّمَاءَ الذَّنْبَا اور تحقیق ہم نے زمین سے نزدیک آسمان کو زینت بخشی ہے کہ چاند اس میں گڑا ہے بَصَائِنِغ ہے شاد چراغوں کے ساتھ جو کہ اس آسمان کے اوپر درجہ بدرجہ معلق ہیں ثوابت کر رہی ہیں رطل ساتویں آسمان میں مشتری چھنے آسمان میں سرخ پانچویں میں سورج چوتھے میں زہرہ تیسرے میں عطارد دوسرے آسمان میں اور ان تمام چراغوں کی شعاع نچلے آسمان میں ہو کر اسے بہت زیادہ زینت بخشی ہے۔

یہاں جانا چاہیے کسی مکان کو چراغاں کے ساتھ زینت دینا اس پر موقوف نہیں کہ وہ سب چراغ اس مکان میں رکھے ہوئے ہوں بلکہ معمول بھی نہیں بلکہ مکان کو چراغاں کے ساتھ زینت دینے کا یہی طریقہ ہے کہ اس مکان کے اوپر لڑیوں میں یا بند خاقوں میں قندیلیں لٹکاتے ہیں تاکہ اس چراغاں کی شعاع اس پورے مکان میں پھیلے اور اگر چراغاں کو اس مکان کے اندر رکھیں تو اس چراغاں کی شعاعیں اس مکان میں نہ پھیلیں تو اس آیت سے ستاروں کا نچلے آسمان میں ہونا سمجھنا عرف کے خلاف ہے اور درحقیقت ستاروں کے تمام انوار کے ساتھ زمین و آرائش ہی آسمان کو حاصل ہے جو کہ سب سے نیچے ہے اور سب کی شعاعوں کی بلوہ گاہ و مخصوص زمین والوں کی نظر میں آسمانوں کے

صاف شفاف ہونے کی وجہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب ستارے اسی آسمان میں ہیں اور زینت میں یہی امر معتبر ہے کہ لوگوں کے دیکھنے سے مطابقت ہونے کی واقعہ ہو۔ اسی لیے چاندی پر سونے کا جڑا کرتے ہیں اور طمع کرتے ہیں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اور ایک چراغ کو ہزار میں آئینہ میں دیکھتے ہیں تاکہ بے شمار چراغ نظر آئیں اور زینت حاصل ہو۔

اور آسمان دنیا کی تخصیص اس وجہ سے فرمائی ہے کہ آسمان دنیا عالم بالا کے دروازے کی طرح ہے کہ بادشاہی کے تخت کا حکم رکھتا ہے اور دروازے کو زیب و زینت کرتا اور اس پر پھرے واروں چوکیداروں کو مقرر کرتا اور وہاں توپ اور گولہ میا رکھنا شہانہ انتظام کے مطابق ہے۔ نیز اس آرائش میں اس بات کا اشارہ ہے کہ میں آدمی کو بھی ان درجوں کے ساتھ زینت بخفا ہوں جو فی الحال اس کی قدر سے زیادہ ہوتے ہیں اور درحقیقت وہ مرتبے اس کے فوقانی درجہ کے مرتبے ہیں کہ اس میں ظہور کرتے ہیں تاکہ اس میں جن چیزوں کی قوت سپرد کی گئی ہے انجام کار وہ فعلیت اور ظہور میں آئے۔

وَجَعَلْنَاهَا زِينَةً لِّلَّذِينَ يَدِينُونَ لِيُذَكَّرُوا بِهَا لَعَلَّهُمْ يَخْشَوْنَ
ہیں زینت کے لیے جو خدا تعالیٰ کے واسطے دین کرنے والوں کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان خبروں اور تدبیروں کو زمین کے لوگوں تک پہنچائیں اور ان کے اعمال کو خراب کریں اور اپنے آپ کو ان کے نزدیک عالم الغیب اور تدبیرات الہیہ میں شریک نہ ٹھہرائیں اور ان سے عبادتیں قربانیاں اور نذرانے اپنے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے طلب کریں۔

شیاطین کے رجم کا طریقہ

اور ستاروں کے ساتھ شیطانوں کی سنگساری کا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے ستاروں کی شعاعوں سے جو کہ آسمان دنیا میں جمع ہوئی ہیں ایک آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کو ہر آسانی راز چرانے والے شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آسمان دنیا کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اوپر کے آسمانوں کے نیچے کوئی ایسا جہنم نہیں ہے جو کہ ستاروں کی

شعاعوں کو گرم کرنے کی کیفیت کے قائل ہو تا کہ اس قابلیت رکھنے والے جسم میں تاثیر کریں اور گرم کریں اس لیے کہ قائل قائل کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ بخلاف آسان دنیا کے کہ اس کے نیچے اس کیفیت کو قبول کرنے والی لطیف ہوا اور اوپر چڑھنے والے بہت سے بخارات موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سورج کی شعاع جب زمین اور پتھر پر پڑتی ہے تو بہت گرم ہوتے ہیں جبکہ اجسام فلکیہ میں بلکہ کرہ ہوا کے طبقات میں بھی قائل کے تصور کی وجہ سے اس کی اپنی گرمی ظاہر نہیں ہوتی پس اگر کہنا جائے کہ ہم نے زمین اور پتھر کو سورج کی شعاعوں کی وجہ سے جلانے اور پکانے کے قائل بنا دیا ہے باوجودیکہ سورج کے جسم سے بہت دور ہیں تو بالکل صحیح ہے۔

اور وہ جو علماء نے کہا ہے کہ شہابوں کی حقیقت یہی جلانے والے بخارات ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس تاثیر کو کوئی نہ دے والے یہی بخارات ہیں نہ یہ کہ انہیں ستاروں کی شعاعوں کی ضرورت نہیں یا فرشتوں کو ان شعاعوں کے ساتھ ان بخارات کو روشن کرنے میں کوئی دخل نہیں اس لیے کہ اگر جلے ہوئے بخارات کرہ ہوا میں داخل ہونے کی وجہ سے خود بخود جل جاتے تو لازم تھا کہ اوپر چڑھنے میں زیادتی قبول کرتے اور ضبط مستقیم پر اوپر جانے والی حرکت کرتے اس لیے کہ اس صورت میں ان کی حرکت محیط طبعی کی سمت کو ہوتی حالانکہ اکثر اوقات جلنے کے بعد بخارات نازل ہوتے ہیں اور کبھی دائیں یا بائیں بھاگتے ہیں اور حرکات قمریہ جو کہ خود مختار ہونے کے ارادے کو توڑتی ہیں ان میں بالکل ظاہر محسوس ہوتی اور نظر آتی ہیں جیسا کہ فجر بہ اور گہری نظر رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔

وَاعْتَصِفْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے مہیا کیا ہے اس خبروں کی چوری کے سوا جس کا مقصد بنی آدم کو گمراہ کرنا ہے ان کے دوسرے گناہوں کی وجہ سے عَذَابُ السَّعِيرِ جہنم کی آگ کی جلن کا عذاب اگرچہ وہ بھی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں پس ان کے مادے کو انہیں کی صورت پر مسلط کرتے ہیں تاکہ عذاب دیں اس لیے کہ جب تک صورت مادہ پر مسلط ہے کام طبیعت کے مطابق ہے اور جب مادہ

صورت پر مسلط ہوا تو بنیاد اور افعال میں خلل لازم ہوا جس طرح کہ بیماریوں کے پیدا ہونے میں تجربہ اور امتحان کیا گیا ہے کہ خون اور دوسری اخلاط کے غلبہ کی وجہ سے مزاج خراب ہوتا ہے اور افعال میں خلل پڑ جاتا ہے اگرچہ بدن کا مادہ یہی خون اور اخلاط ہیں۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ سورۃ کی ابتدا سے لے کر اس آیت تک کلام کی بناء غیب پر رکھی گئی اور اپنی ذات پاک کا ذکر غائب کے مینے کے ساتھ فرمایا اس آیت میں غیب سے منظم کی طرف التفات کیوں فرمائی گئی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا، انداز کے اس بدلنے میں نکتہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے سورۃ سے لے کر اس آیت تک ان اوصاف کا ذکر فرمایا گیا جو کہ مخلوق سے مقصود نہیں ہو سکتے۔ یعنی خلق، موت، حیات، سات طبعوں والے آسمانوں کو پیدا کرنا جس منظم کو معین کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ ہر عقل مند جانتا ہے کہ یہ کام خدا ہی کام ہیں جبکہ اس آیت میں جو کام ذکر فرمائے گئے ہیں یعنی مکانات کو قندیلوں اور چراغاں کے ساتھ زینت دینا، دشمنوں پر پتھر پھینکنا اور اپنے دشمنوں کے لیے سزا کے اسباب مہیا کرنا اس قسم سے ہیں کہ آدمی یہی کرتے ہیں۔ پس منظم کی تعریف جو کہ تعریف کے انتہائی درجات تک پہنچی ہے ضروری ہوئی تاکہ شبہ کی گنجائش نہ رہے۔

اور تفسیرات مجیدہ میں ہے وہ تفسیر ہے جو کہ بعض مضبوط فقہاء نے اس آیت میں کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رجوماً ہو گس خیالات کے معنوں میں جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص رجماً بالغیب باتیں کرتا ہے یعنی بے اصل گمان کا سد کرتا ہے اور شیاطین سے مراد نبوی ہیں جو کہ اپنی جھوٹی خبروں کے ساتھ لوگوں کو جسے پہلے لاتا ہے اسے مؤخر کرنے اور جسے مؤخر کرتا ہے اسے پہلے لانے میں گرفتار کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اودھام اور دھول کو راہ دیتے ہیں۔ پس اس آیت کا معنی یوں ہوا کہ ہم نے ان ستاروں کو جو ہمیں کے لیے جموت بولنے کے اسباب بنایا ہے اور ہم نے ان نجومیوں کے لیے جو کہ ستاروں کی تاثیر کے مستند ہیں یا غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں

جلن کا عذاب مہیا کیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اُجْرَانِ لَوْگُوں کے لیے جو کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کافر ہو گئے ہیں اُن شیطانوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ایک اور عذاب ہے جو کہ قسم قسم کے ذکھ اور تکلیف کو جمع کرنے والا ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کر کے بدی کی کئی قسموں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور وہ عذاب

عَذَابٌ جَهَنَّمُ جہنم ہے جو کہ آگ کی جہنم زمہریہ کی ٹھنڈک طوق اور زنجیریں پیسنے کے ساتھ ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کے کانٹے زقوم غساق اور غسلیں کھانے گرم کھول پانی اور پیپ پینے چڑھائی پر چڑھائی وغیرہ تک کو جمع کرنے والا ہے۔

وَيَسَّسُ الْفِتْنَىٰ اور بہت بُری جگہ ہے لوٹنے کی وہ دوزخ۔ اس لیے کہ مکان کا بُرا بنانا اس مکان کی ذات سے ہے یا اس مکان میں رہنے والوں اور وہاں کے مالکان امر سے ہے مکان کی بُرائی جیسے ٹگ اور ہوا کے بغیر مکان کہ یہ بُرائی اس کی ذات کی وجہ سے ہے اور جیسے کھلے فضا والے مکان کی بدی جس میں کوئی جن مسلط ہے اور وہاں بر جانے والے کو ایذا دیتا ہے جبکہ دوزخ میں دونوں قسم کی بدیاں جمع ہیں۔ دوزخ کی ذات اس میں سکونت کا قصد کرنے والوں کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہے۔

اِذَا تَلَقَّوْا فِيهَا جب یہ کفار اس دوزخ میں پھٹکنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تو سر ہا کہنے استقبال اور تعظیم کرنے کی بجائے مَسَّحُوا لَهَا مَسَّحُوا اس دوزخ کی بہت مکروہ اور بلند آواز سنتے ہیں جیسے گدھے کی اونچی آواز۔ صرف فرق یہ ہے کہ گدھا اس قسم کی آواز کر کے چپ ہو جاتا ہے۔

وَهُي تَقْفُزُ اور وہ دوزخ زید و جوش مارتی ہے جیسے ریگ جوش مارتی ہے اور یہ جیز آواز اور سخت نعرہ ٹکانے سے اس کا غصہ اور غضب ڈور نہیں ہوتا بلکہ ان کفار کو دیکھتے ہی اس کا غصہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ

تَسْجُدُ نَعْتَرُ قریب ہو جاتی ہے کہ پدہ پارہ ہو جائے اور کفار پر ٹوٹ پڑے۔ جِنِّ الْقَيْظِ غصے کی شدت سے اس لیے کہ ان کفار نے بھی دوزخ کے پروردگار کو ہر ارض کی تھا

اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو کہ رسل علیہم السلام کی زبان پر ان کے پاس بھیجا گیا تھا، سنتے ہی خود بھی غضب ناک ہو جاتے تھے اور اپنے بتوں اور اپنے طور طریقے اور آئین کی حمایت میں جوش دکھاتے تھے اور غصے کے وقت اس حالت کا سبب یہ ہے کہ غصے میں دل کا خون جوش میں آ جاتا ہے جبکہ قاعدہ ہے کہ جب خون جوش کرے اس میں جگر بڑھاتا ہے اور اس کے اندازے کو فراخ کرتا ہے اور طرفوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں جس طرح کہ شدید خونریزی زخموں میں محسوس ہوتا ہے۔

اور اس مکان کے ساکن اور مالک اس قدر بدخلق اور طعن کرنے والے ہیں کہ صرف ایک طعنہ دینے اور ڈانٹنے پر اکٹھا نہیں کرتے بلکہ تَحْلُفًا اَلْفِیٰ فِیْہَا فَوْج جب بھی اس دوزخ میں ایک گروہ ڈالا جاتا ہے جو ایک ہی گناہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یا ایک ہی شے میں رہتے تھے یا ایک دوسرے کے ہم عصر تھے یا خود کو ایک نبی کی امت کہتے تھے اور اس نبی علیہ السلام کے قانون اور اس کے فرمان سے گزر گئے اور اگرچہ اس قسم کے بے شمار گروہ اسی دوزخ میں جمع ہوں گے لیکن ڈالنے میں بس و پیش کریں گے اس لیے کہ ان سے بعض پہلے ڈالنے کے مستحق ہیں اور بعض بعد میں ڈالنے کے قابل اور بعض نچلے طبقے کے مستحق ہیں جبکہ بعض اوپر کے طبقے کے لائق تھے مگر وہاں کے مالک جو کہ دوزخ کے نمبر بان ہیں اس میں ڈالتے ہی بغیر اس کے کہ سانس لینے کا موقع دیں طعن و تشنیع کے ساتھ پیش آئیں گے۔

سَلَفُہُمْ عَزَّوَجَلَّ اَلَمْ یَذِیْبُہُمْ اِنَّہٗ سَیِّدُ مَعبِیۃٍ سے ڈراتا اور تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرتے اس لیے کہ عقل مندوں کا کام یہی ہے کہ اگر کم درجہ اور ذلیل لوگوں سے بھی کسی خوف کی بات سنتے ہیں تو اس فخر ناک امر سے اپنی حفاظت کی فکر کرتے ہیں چہ جائیکہ جب کوئی قابل اعتبار شخصیت ڈرائے اور ان محافظوں کی اس سوال سے نیت یہ ہے کہ جب انسان رسل علیہم السلام کے آنے کا انکار کریں تو نیسے کی آگ بھڑکے اور ہم ان پر دست درازی کریں اور کافر بھی قرآن کی وجہ سے سمجھ

جائیں گے کہ سوال کا مقصد یہی ہے مجبوراً سچائی اور راستی کی راہ اختیار کرتے ہوئے
 قَالُوا بَلَسِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والے
 ضرور آئے تھے اور ہم میں سے ایک گروہ بھی ان کی خبر پر یقین کر کے ان کے ساتھ متفق
 ہو کر ہمیں ڈراتا تھا جن کا ہم نے داعظاً ملأ چند گوار نصیحت کرنے والے نام رکھا ہوا تھا۔
 فَكَلَّمْنَاهُ تَوْبَهُمُ نے سب کو جھوٹ کے ساتھ منسوب کیا حالانکہ ان کے پاس دلائل
 اور معجزات بھی تھے اور وہ ایک کلام کا نشان دیتے تھے کہ اسے حق تعالیٰ نے نازل فرمایا
 ہے اور اس کلام میں دوزخ سے ڈرایا لیکن ہم نے قبول نہ کیا۔

وَلَمَّا مَا فَزَلَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں
 فرمایا ہے نہ امر دینی نہ وعدہ و وعید اور نہ چند نصیحت۔ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا قَوْمٌ ضَلَالٌ کہیں پر تم
 نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں کہ خدا تعالیٰ پر اس لیے بہتان باندھتے ہو تاکہ لوگ خدا کے
 گرویدہ ہو جائیں اور اس کی عبادت میں لگ جائیں اور جہاں میں فسق و فجور نہ رہے اور
 فَتَنَ لِقَاءَ الزَّالِمِ اور بھگوار فتن ہو جائے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بہتان عین اس کی مرضی اور
 اسے پسند ہے کہ ہم اس کے لیے کرتے ہیں اور ہم اس کی راہ میں کھینچتے ہیں اور وہ نہیں
 سمجھتے کہ افتراء باندھنا جس نیت سے بھی ہو زور سیاحتی ہے اور اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہم
 خود بڑی گمراہی میں تھے کہ ہم نے جن کو جھوٹا قرار دیا اور خیر خواہی اور شفقت کرتے
 والوں کے ساتھ ہم نے بدگمانی کی اور ان کی بات تک نہ سنی اور ان کے حالات میں ہم
 نے غور و فکر اور عقل نہ کی کہ ان کی عزت کا میدان جھوٹ اور افتراء سے ہزاروں مرحلہ دور
 تھا۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے وہ معجزات جو اس کی سچائی پر
 گواہی دیتے تھے وعدہ اور وعید کی خبروں اور احکام شرعیہ سے گوہاری عقل میں نہ آئیں۔
 اَوْ نَعْقِلُ یا ہم عقل کے ساتھ ان چیزوں کا حسن اور سچائی دریافت کر لیتے جو انبیاء نے اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پہنچائیں۔ قَالُوا فَبِئْسَ مَا تَدْعُو لِيَوْمِ الدِّينِ دوزخ کے
 ملازموں میں نہ ہوتے جو کہ ہم پر یہ علم کر رہے ہیں اور حسب تکلیفات البیہ کے دلائل یہی

دو قسم ہیں۔ سبھی اور عقلی تو سمعیات اور عقلیات میں غور و فکر کرنے پر حسرت کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے نسیح کو تقلید پر اور عقل کو تحقیق و اجتہاد پر محمول فرمایا ہے کہ دونوں نجات کی راہیں ہیں اور صاحب کشاف نے کہا ہے کہ ومن بدع النفا سیر ان المراد لو کنا علی مذهب اهل الحدیث او مذهب اصحاب الراۃ ما کنا فی جہنم اس کے بعد معتزلی ہونے کے تعصب کی بناء پر اس تفسیر کو باطل کرنے میں بہت فضول باتیں کی ہیں جو کہ سب تعصب اور انصافی پر مبنی ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ علماء ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ المختصر ان کفار نے موت کے بعد اس وقت ڈرانے والوں سے عبرت پکڑی اور اپنے گمراہ ہونے کا اقرار کیا۔

فَاغْتَسَوْا بِدَنۡبِهِمْ پس اپنے گناہ کے قائل ہوئے کہ ہم نے بلا وجہ انبیاء علیہم السلام اور واعظوں کا انکار کیا اور معجزات اور مضبوط دلائل کی طرف سے روگردانی کی اور ہم عقل کے تقاضوں سے زور رہے لیکن اس وقت ڈرنا اور قائل ہونا انہیں مفید نہیں ہوگا۔
فَلَمۡ یُحۡقَاقِ تَاۡصِبَاتِ الشَّیْطٰنِ تو اس وقت ڈور گرنا اور زور رہنا ہے آگ والوں کے لیے نجات چمکھارا پانے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمت رحمانیہ سے اس ڈرنے اور اقرار کرنے کی وجہ سے۔ بخیر رحمت ہرگز جوش میں نہیں آئے گا اور ان کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے۔ ہاں!

اِنَّ اَلۡلٰہِیۡنَ یَخۡشَوْنَ رَبَّہُمۡ بِالۡغَیۡبِ تحقیق وہ لوگ جو غائبانہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں دوزخ کا عذاب دیکھے بغیر اور اس کی تیز آوازیں سے بغیر اور دوزخ کے موٹکوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر کہ ان کاموں کی ابتدا موت کے وقت اور بدن سے روح کے جدا ہونے سے ہوتی ہے اور اگرچہ وہ خواہش نفسانی اور غضب نفسانی کے غلبے کی وجہ سے نہ بے اعمال کے مرتکب ہوئے تھے لیکن ڈرنے کے وقت جو ڈر کہہ دے کہتے تھے اور وہ ڈرنے والی کے ارتکاب کے بعد انہیں خداست اور شرم ساری کا موجب ہونا تھا۔

لَهُمۡ مُّغْفِرَةٌ ان کے لیے بخشش ہے ان گناہوں کی جو انہوں نے شہوت اور غضب کے غلبے کی وجہ سے کیے۔

وَأَتَجَسَّوْا تَجَسَّوْا اور بہت بڑا اجر ہے اس ذرے کا دم ہونے اور شرم ساری اٹھانے پر جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ خَافَتْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ .

اور واقع میں پروردگار کی ذات پاک کے لائق بھی ہے کہ اس سے غائبانہ ڈرنا چاہیے کہ کسی شخص سے غائب ہوتا اس وقت امن اور بے خوفی کا موجب ہوتا ہے کہ اسے غائب ہونے کی صورت میں اس شخص کے اقوال اور افعال کی اطلاع نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک غلام و غیبوب ہے کوئی چیز اس کے علم کے احاطہ سے غائب نہیں ہے اس حد تک کہ ظاہر اور پنہاں اس کے حضور برابر ہے۔

وَأَسْبَغُوا أَهْلَكُمْ اور اپنی بات کو چھپاؤ یا اچھڑو یا بہ یا کھلے عام بلند آواز سے کہو دوان و دونوں باتوں کو جانتا اور سنتا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تحقیق اللہ تعالیٰ دلی قطرات کو جاننے والا ہے جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔

اکثر مفسرین نے روایت کی ہے کہ کفار قریش اپنی مظلوموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے بارے میں طعن اور بدگوئی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی والہام کے ذریعے اس کی اطلاع ہوتی تھی اور ملاقات کے وقت آپ ان کفار کو آگاہ فرماتے کہ تم نے فلاں دن فلاں مجلس میں میرے حق میں یوں کہا مناسب نہ تھا اس کے بعد کفار نے باہمی پابندی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور بدگوئی بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے اس گماں سے کہ شاید آپ کے معتقدین میں کوئی یہ سن کر آپ کو چنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ یہ علم الہی ہے جس میں چھپا اور ظاہر برابر ہے بلکہ جو کچھ دل میں چھپا ہے وہ بھی ظاہر ہے اور اگر تمہیں یقین معلوم ہو کہ قرب اور حاضر ہونے کے بغیر ہمارے اقوال اور افعال کا ادراک کیسے کیا جاسکتا ہے خصوصاً ان چیزوں کو جو ہم دل میں چھپا رکھتے ہیں اور زبان پر بالکل نہیں لاتے کیسے جانتا ہے ہم کہتے ہیں۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے ان دلی خطرات کو تمہارے دلوں میں اور ان اقوال اور کلمات کو تمہاری زبانوں پر اور ان حرکات و سکنات کو تمہارے اعضاء

پر پیدا کیا ہے اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا اس چیز کے حالات کی تفصیلات کو جانے بغیر ممکن نہیں اور اگر تم کہو کہ ان چیزوں کو اپنے میں ہم خود پیدا کرتے ہیں نہ کہ خدا جیسا کہ معتزلہ اور غلاسفہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس قدر تو معتزلہ و غلاسفہ کے نزدیک بھی مانی ہوئی بات ہے کہ بحرواٹ کو واقع ہونے والی اشیاء کا علم ضروری ہے۔

وَهُوَ السَّخِيفُ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ مجردات سے لطیف ترین ہے کہ مادہ سے کسی وجہ سے بھی تعلق نہیں رکھتا تو اس قسم کے مجرد کے لیے نفس الامری حقائق کے اور اک سے کسی مانع کا تصور نہیں ہے ہاں ان حقائق کی طرف توجہ اور التفات ان حقائق کے حاضر کرنے کی شرط ہے جبکہ اللہ تعالیٰ

الْخَبِيرُ خبردار ہے کہ جہان کے ذروں میں سے ہر ذرے کے احوال پر توجہ فرماتا ہے اور اسے کسی ذرہ کے حال سے ذہول اور غفلت کبھی رونما نہیں ہوتی پھر اس کی بادشاہت کے کارخانوں میں سے ایک اور کارخانے پر نظر کرو۔

هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا وہی بادشاہ فیاض آباد فرمانے والا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو رام اور مسخر کر دیا ہے اور تمہیں زمینداروں اور جاگیرداروں کی طرح اس زمین میں آباد کیا اور زمین میں جو کچھ کانٹا، چشے، قوت، ہامیہ، کارآمد حیوانات جیسے گائے، اونٹ، گھوڑا اور گدھا سب کو تمہارے قبضے میں دے دیا تاکہ ان جانوروں سے خدمت لے کر زمین کی کانوں کو باہر لاؤ اور کھیتیاں اور پھل اٹکاؤ اور کنوئیں اور چشمے جاری کرو اور عمارتیں مرتب کرو۔

فَاسْتَوْفُوا فِي سَائِبِهَا پس چلو زمین کے کندھوں پر تجارت اور ایک ملک کی جنس کو دوسرے ملک تک لانے اور میر و تماشا اور ہر ملک کی آب و ہوا اور خاصیتوں کو پہچاننے کے لیے دیکھو، مینڈیٹ اور اس کے دیئے ہوئے رزق کھاؤ جو تمہیں زمین سے عطا فرماتا ہے تو تم اس معاملہ میں مزارعوں اور عاملوں کی طرح ہو گئے کہ تمہاری تنخواہ بھی تمہارے کام سے علی التلقی ہے لیکن اس کے باوجود تم سے مطلوب یہ ہے کہ تم نے بادشاہ کا حق بھی ادا کیا ہو اور دوسرے تنخواہ داروں کو جو کہ مساکین، محتاج، یتیم اور بے کس ہیں اور

حکم حضور کی دستاویز کے ساتھ تم سے چاہتے ہیں بھی محروم نہ رکھو اس لیے کہ عملہ اداری کی مدت ختم ہونے کے بعد آخر تمہیں اس زمین اور ان منافع سے گزرنا ہے۔

وَالْيَسِيرُ الْمَشْهُورُ اور اسی کی طرف زندہ ہو کر اٹھنا ہے اور وہ تم سے ایک ایک جو کا حساب لے گا اور حقوق ضائع کرنے پر تمہاری پکڑ دھکڑ ہوگی اور اس بات پر دھوکہ کھائے ہوئے ہو کہ زمین کا مالک ہمیں بنایا ہے اور زمین ہم پر چھوڑ دی ہے اور اس کی فوج اور لشکر جو کہ فرشتے اور ارواح مدبرہ ہیں سب آسمان میں ہیں اور آسمانوں کی ہم سے ہزاروں سال کی مسافت ہے اگر فرشتے اور ارواح چاہیں کہ ہمارے گناہوں پر ہمیں توبہ کریں تو نہیں کر سکتے اگرچہ عیسٰی کے متعلق انہیں حکم الہی پہنچے۔

اَمْ اَمْسَلْتُمْ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اور ڈرتے نہیں ہو۔ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ اس بادشاہ سے جس کی سلطنت کا ظہور اور اس کے احکام کے خدام آسمان میں ہیں اس گمان کی وجہ سے کہ آسمان سے ہمارا تذکرہ کیسے کر سکتا ہے کہ ہم تو زمین میں ہیں اور تمہارا یہ خیال نرانا سا خیال ہے بے خوف رہتے ہو۔ اَنْ يَّخْفِيَ عَنْكُمْ الْاَرْضُ اس سے کہ تمہارے ساتھ زمین کو غرق کر دے جس طرح کہ اب تمہیں اور مطیع کرنے کی وجہ سے زمین کے گدھوں پر سوار پھرتے ہو سمجھتے نہیں ہو کہ جس نے ہمیں زمین پر سوار کیا ہے ایسا بھی کر سکتا ہے کہ زمین کو ہم پر سوار کر دے۔

فَاِذَا هِيَ تَمُوزُ لَيْسَ اِجْلُكُمْ وہ زمین لٹنے لگے اور دریا کی موج کی طرح موج مارے اور تم اس کی موجوں کے علاوہ کی وجہ سے زمین کے پیٹ میں پاش پاش ہو کر نیست و نابود ہو جاؤ اور اگر اس دلیل کے واضح ہونے کے باوجود اس کے دسب تعارف کو زمین سے اس کے دارالسلطنت کے دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا جانو تو تم سے ایک اور بات پوچھتا ہوں۔

اَمْ اَمْسَلْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ آیا اس بادشاہ سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی سلطنت کا ظہور آسمان میں ہے۔

اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اس سے کہ تم پتھر برسانے والا بادل بھیج دے کہ پانی

میں محسوس کیا اور دیکھا جاتا ہے اور اگر کہیں کہ یہ جانوروں کے پروں کی خاصیت کی وجہ سے ہے جو کہ ہوا میں تیرتے ہیں مثل دوسرے جانوروں کے جو کہ پانی میں تیرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈرنے کی حالت میں کبھی پروں کو کھول لیتے ہیں۔

وَقَفَّضْنِیْ اور پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں اور اس حالت میں بھی زمین پر نہیں گرتے تو معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت کے حکم کے خلاف جو کہ فحلی حرکت کو چاہتی ہے ہوا میں ان کی نگہداشت صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے۔

قَسَا يُغْرِبُ كُفَّهِنَّ إِلَّا الْمُسْتَضِئِينَ ہوا میں ان نگہبانی نہیں کرتا مگر وہ ذات جو کہ رحمانیت کے ساتھ موصوف ہے اور اس کی رحمانیت ان کے منافع ان تک پہنچانے کی متقاضی ہے اور وہ منافع ہوا کے طبقات میں امانت رکھے ہوئے ہیں تو جب تک ان کی ہوا میں نگہداشت نہ کی جائے وہ اس کے منافع کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو دیکھتا ہے اور ٹھیک تدبیر کے ساتھ انہیں ہوا کے طبقے میں پہنچاتا اور نگہداشت فرماتا ہے۔

اِنَّہٗ بِكُلِّ شَیْءٍ بِصِیْرٍ تحقیق وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اس کے نفع و نقصان کو جانتا ہے اور اسے منافع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے کی تدبیر سکھاتا ہے پس ان جو اہر ارضیہ کی ہوا میں نگہداشت دلوں چیزوں پر اس کی قدرت کی دلیل ہے اس لیے کہ نصف کی حقیقت بھی زمینی اجزا کو ہوا کی مداخلت کے ساتھ حرکت دیتا ہے اور آسمان سے پتھر برستا بھی موقوف ہے زمین کے تحت شدہ اجزا کو اوپر لے جانے اور ان اجزا کی اس وقت تک کہ پتھر کی صورت پورے طور پر قبول کر لیں نگہداشت پر پھر انہیں ان کی طبیعت پر چھوڑ دیتا تا کہ اپنے طبعی تقاضے کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں بلکہ اگر غور کیا جائے تو اڑنے والے جانوروں کا حال ان دونوں چیزوں سے زیادہ عجیب ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کورہ ہوا میں خیال کرے اور ہوائی جانوروں کا اجتماعی طور پر اور ایک دوسرے کے پیچھے اڑنا ملاحظہ کرے تو یقین جانے کہ زمین کی طرف سے ایک پادل اٹھ کر منگ بادی کرتا ہے اور زمینی اجزا آسمان کی طرف دوڑتے آتے ہیں جبکہ نصف اور

آسمان سے سنگ باری اس قدر عجیب و غریب نہیں ہے اس لیے کہ زمینی اجزاء ہر صورت میں ہلکی سمت کو حرکت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے بادشاہ کی چکر سے بے خوف ہونا اور نہ ڈرنا اس کے عاجز ہونے کے دہم کی بناء پر نہیں بلکہ مقابلہ ممکن ہونے کے دہم کی بناء پر ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ آیا کون ہے اس قسم کا شخص جو تمہارا لشکر ہوا اور تمہارے نوکروں کی طرح تمہارے مخالف سے جنگ کے لیے وقت پر حاضر ہو جائے۔
يَنْصُرُكُمْ مِنْ ذُوْنِ الرَّحْمَنِ تمہاری مدد کرنے رحمان کے مقابلہ میں آ کر۔

اور اگر یہ لوگ جہالت اور حماقت کے طریقے پر کہیں کہ ہاں ہم نے اپنے معبودوں اور شیطانوں کا ایک لشکر جمع کر لیا ہے جو کہ ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے عذاب کو ہم سے دور کر سکتا ہے تو یقین جان کہ

إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا يَتْلُوْنَ غُرُوْبًا نہیں ہیں یہ کفار مگر دھوکے میں جو کہ بظاہر ہر حقیقت سے دھوکہ کھا گئے ہیں اور اسباب کو سبب کے مقابلہ میں کرتے ہیں۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ آیا کون ہے اس طرح کا آدمی جو تمہیں روزی دے۔
إِنَّ أَمْسَلَكُمْ وَرِزْقُهُ اَكْرَحَ تَعَالٰی اپنے رزق کو بند کر دے اور اس کے اسباب بادشہ ہوا سورج چاند سج اور تیل اٹھالے اور ظاہر ہے کہ جب رزق کا ایک سبب جو کہ بادشہ ہے بند ہو جاتی ہے ان کے بتوں اور معبودوں میں سے کوئی بھی ان کی فریاد کو نہیں پہنچتا اور اس بند شدہ سبب کو نہیں کھولتا دوسرے اسباب تک کیا پہنچے گا تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ کا امکان بھی خیال باطل ہے لیکن وہ اپنے جموع نے مقدمات کے باطل ہونے کا کھوج نہیں لگاتے۔

بَلْ لَّتَجْعَلُنَّ اِلٰهِيْنَ غُصُوْبًا وَتَقُوْدُ بَلْکہ متاد اور حق کو قبول کرنے سے نفرت میں جھگڑا کرتے ہیں جبکہ امر کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سیدھی راہ کو گم کر دیا ہے اور اپنی نظر کو عقلی اسباب پر جما کر سبب الاسباب سے بالکل غافل ہو چکے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے۔

اَقَمْنِ يَنْفُسِي مُوَكِّفًا عَلٰی وَجْهِهِ آيادہ جو اپنے چہرے کے بل کر اٹھ چلا ہے کہ عقلی چیزوں یعنی زمین اور جو کچھ اس پر ہے کے مواد دیکھتا ہی نہیں۔ اھل ذی زیادہ راہ پانے والا ہے اَقَمْنِ يَنْفُسِي مُوَكِّفًا آيادہ جو سیدھا چلا ہے اور آسمانِ مبراہ علم اور سارا سب کچھ اس کی نظر میں ہے جس طرح توحید کو ماننے والا اپنی نگاہ مسبب الاسباب پر رکھتا ہے اور وہ اس ملاحظہ کی وجہ سے عقلی جملہ مَسْتَقِيم سیدھی راہ پر قائم ہے کہ اسباب کو آسمانے الہیہ کے مظاہر سمجھتا ہے جبکہ حق تعالیٰ کو اسباب کے نزدیک مؤثر مانا ہے نہ مؤثر بشرط اسباب اور اس کے باوجود امور کی ترتیب میں حکمت کی رعایت فرماتا ہے اور ان اسباب پر اعتماد کیے بغیر اسباب کو سمیت عطا فرماتا ہے بخلاف اس شخص کے جس نے صرف سبب پر نظر جمائی اور اسباب کو اعتبار کے درجہ سے بالکل گرد دیا کہ اس نے کارخانہ حکمت کو دریافت نہ کیا اور اعتدال کی راہ سے باہر نکل گیا اور اگر ان واضح تقریروں کے ساتھ بھی حقیقت کار کا سراغ نہ لگائیں تو انہیں سمجھانے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیجیے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ کہہ دیجیے کہ وہ ایسا مسبب الاسباب ہے جس نے تمہیں عدم کے پردے سے پیدا فرمایا اور اس وقت تمہارے وجود کا تخاضا کرنے والا کوئی سبب نہ تھا اس لیے کہ پیدا ہونے کے اسباب کی اجتناب والدین کا جماع ہے اور بالکل ظاہر معلوم ہے کہ والدین کے جماع کی بنیاد پیدا کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے کئی سال یہ عمل جاری رہتا ہے اور وہ اولاد کی آرزو میں ہوتے ہیں اور نہیں ملتی اور قوی دینے اور قوی کے مقام کو پیدا کرنے میں خود اس جماع کی تاخیر کا کوئی تصور نہیں۔ تو دعویٰ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا بھی فرمایا۔

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ اور بنایا تمہارے لیے سماعت بصارتوں اور دلوں کو کہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے تم نے اشیائے عالم کی دریافت شروع کی اور انہیں چیزوں کے ساتھ اسباب کی سمیت کا سراغ لگاتے ہو اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو تم اسباب کو کبھی اسباب نہ سمجھتے۔ پس درحقیقت تم نے اسباب کو اسباب بنایا ہے ورنہ

افعال الہی ایک دوسرے کے بغیر ہوتے چلے جاتے۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ بہت کم شکر کرتے ہو تم اس لیے کہ یہ دونوں حواس اور دل جو کہ محض و مشغور کا مقام ہے تمہیں اس لیے دیئے گئے تھے کہ اس کی توحید اور تاثیر میں منفرد ہونے کا حق ادا کرو اور اسباب کو اس کی حکمت کے مظاہر جانو جبکہ تم نے اپنے ان سب آلات کو اسباب کی پیچان میں اس قدر بچا کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کو تاثیر میں منفرد سمجھنے سے محروم ہو گئے۔

اور اگر بالفرض وہ فہمائش کے اس طریقے سے بھی راہ پر نہ آئیں اور اسباب کی سیر سے حقیقی ہونے کے اعتقاد پر آڑے رہیں تو ایک اور راستہ اختیار کیجیے اس موجب کے قول کی راہ اختیار کریں اَقُلِّ کہیے اگر وہ صحیح ہے جو تم کہتے ہو تو تمہارے اعمال بھی تمہاری جزا کا سبب ہوں گے اس لیے کہ

هُوَ الَّذِي فَتَوَّعْتُمْ عَنْهُ اَلَا هِيَ جَسَدٌ نَّحْشُرُوْنَ وہ ایسی قدرت والا ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے پھیلا دیا ہے۔ فی الاَرْضِ زمین میں تاکہ اس میں تم سے قسم قسم کے اعمال سرزد ہوں۔ وَاللَّيْلِ نَحْشُرُوْنَ اور اسی کی طرف تمہارا حشر ہوگا تاکہ اپنے اعمال کی جزا پاؤ۔ پس تمہارے اعمال بھی اسباب میں سے ہیں تو تم انہیں محفل کیوں چھوڑتے ہو؟ اور تم سے کاموں سے نہیں ڈرتے ہو۔

وَتَقُولُوْنَ اور اس الزام کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اعمال کو اس وجہ سے محفل چھوڑتے ہیں اور ان کی سیر کا اعتقاد نہیں کرتے کہ اعمال کے آثار ہماری معلوم مدتوں میں ظاہر نہیں ہوتے مگر تم ان اعمال کے آثار کے ظہور کے لیے دوردراز مدت کا وعدہ کرتے ہو اور جب تک اس وعدے کو یقین نہ کرو ہم کیسے یقین کریں۔

مَنْحٰی هٰذَا اَلْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچ کہنے والے ہو تاکہ اگر اس وعدے کے مطابق حشر اور جزا واقع ہو جائے تو تمہارا سچا ہونا ظاہر ہو جائے ورنہ تمہارا جھوٹ واضح ہو ان کی اس بات کے جواب میں

قُلْیٰ کہہ دیجیے ہم اس وعدے کو یقین نہیں کرتے اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس

تفسیر مرزی (۳۹) —————

کے معین کرنے پر آگاہ نہیں فرمایا۔ (غیوب غسر جن میں سے علم قیامت بھی ہے کے متعلق صحیح یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی عطا فرمایا اور جہاں اس کی نفی معلوم ہوتی ہے تو وہ آپ کو وقت قیامت کی خبر دینے سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ تفسیر صادی زیر آیت فَيَسْمَ آتَتْ مِنْ ذِكْرٍ أَعْلَا لَهَا ہے۔ وَهَذَا قَبْلَ اِعْلَامِهِ بِوَقْتِهَا فَلَا يَنَافِي اِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمْعِ مَغِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَيْ يَآ اَيْتِ حُضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوَقْتِ قِيَامَتِ كَمَا خَبَّرَ دِيْنَهُ سَے پہلے کی ہے لہذا یہ اس قول کے خلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے سارے علوم دے دیئے۔ نیز یہی تفسیر زیر آیت بَسْفُوفَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللّٰهِ لَكَا ہے المعنى لا يفيد علمه غيره تعالى فلا ينافي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حتى اطلع ما كان وما يكون وما هو كائن ومن جملة علم الساعة معنى یہ ہیں کہ علم قیامت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تو یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے انہیں سارے اگلے پچھلے واقعات پر مطلع فرمایا ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔ مسئلہ علم غیب کی تفصیلات کے لیے دیکھیے الدلیل الحکیۃ بالمادۃ الغیبیہ از حجۃ الاسلام اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جاء الحق وازحکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب مگرانی رحمۃ اللہ علیہ)

بلکہ اسے بہم رکھا اور حکمت اس کے بہم رکھنے میں ہے اس لیے کہ اگر اس وعدے کو اس کے مقدمات کے قریب ہونے کے پیش نظر قریب بیان کریں جو کہ ہر شخص کی موت کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کی اجل کو اس کے ساتھ معین کر کے نشان دے دیں تو کارخانہ عالم بے کار ہو جائے اور ہر کسی کو اپنی اجل کا خوف پریشان کر دے اور اگر اس وعدے کو اس کی انتہا کے پیش نظر جو کہ روز قیامت ہے فور بیان کریں تو لوگ بالکل بے خوف ہو جائیں اور ہر نہ سے اعمال کرنے پر جرأت کریں اس لیے کہ انسان کی جبلت

اس لیے اس علم کو مخلوقات میں سے کسی کے سامنے نہیں کھولا بلکہ

إِنَّمَا أَفْعِلُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اِس کے سوا نہیں کہ اس واقعہ کا علم بلکہ ہر کسی کی اِجَل کا علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اس کے غیر کو اس پر اطلاع نہیں ہے۔

وَلَا تَسْمَأْتُمْ أَهْلَهُمْ قَوْلًا مِّنْ عِندِكُمْ يُعْذِرُ لَهُمْ سُوءَ مَا فَعَلُوا ۚ خَالُوا فِي دُورِ الْغَايَةِ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْقَاطِعِينَ ۚ
 دلائل اور قصہ حق کرنے والے معجزات کے ساتھ اس کے وقوع کو ثابت کرتا ہوں اور ان
 دلائل اور ان معجزات کے باوجود میری صداقت کو اس وقت کے بیان کرنے پر موقوف
 رکھنا کمال ہے عقلی ہے اور اس کے باوجود اس کے وقت کو جاننا کافروں کے حق میں سخت
 نقصان دہ ہے۔ چنانچہ جب اس وعدے کا وقت آ پہنچے گا اور کافر بھی اس وقت زندہ ہو
 جائیں گے۔

فَلَمَّا زَاوَاهُ زُلْفَةً تَوَجَّهَ إِلَى دَعَا كُفْرٍ بآيَاتِكُمْ هَـ مَكِيدَةً مِّنْ مَّكِيدَاتِ الْكَافِرِينَ تَحْقِرُوا أَعْيُنُكُمْ عَلَى عَيْنِي فَخُذُوا حَتَّى أَتِيَ بِكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّي فَتَعْلَمُونَ

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ مُنَافِقُونَ اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جسے تم تاکید سے طلب کرتے تھے اور اگر یہ کفار کہیں کر اگر یہ واقعہ جس طرح کہ تم سمجھتے ہو درست ہے تو ہر اور تم سب کے سب ہلاکت کی آفت میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہر کسی کی روح قبض ہوگی۔

قُلْ اِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ فَاَمَّا مَن كَانَ يَتَّقِ اللَّهَ وَكَانَتْ آخِرَةُ حَالِهِ اٰمَنًا ﴿٢﴾ فَاُولٰٓئِكَ نَجْعِلْ لَهُمْ جَزَاءً شَدِيدًا فَجْرًا ﴿٣﴾ وَاَمَّا مَن كَانَ يَتَّقِ اللَّهَ وَكَانَتْ آخِرَةُ حَالِهِ اٰمَنًا ﴿٤﴾ فَاُولٰٓئِكَ نَجْعِلْ لَهُمْ جَزَاءً شَدِيدًا فَجْرًا ﴿٥﴾

فَمَنْ يُجِيرِ الْكَافِرِينَ هَلْ يَكُونُ لَهُ جُودٌ كَوْنًا وَدَعًا۔ مِمَّنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
اور دناک عذاب ہے۔

قُلْ کہہ دیجیے یہ ساری شقیں جو میں نے ذکر کی ہیں صرف تمہارا انکار ملاحظہ کیا ہے
ورنہ میں اپنے طور پر نجات اور ثواب کا امیدوار ہوں اس لیے کہ قُلُّوا لِرَبِّكُمْ خُشْعًا وہ
کثیر الرحمت ہے۔ پس اس کی طرف سے کبھی رحمت کے خلاف واقع نہیں ہوتا مگر یہ کہ ہم
کفر و عناد کریں اور اس کی رحمت کو غضب کے ساتھ بدل دیں یا اس کی توحید اور تاثیر میں
انفرادیت کے قائل نہ ہوں اور بتوں اور دوسرے دہم پر مبنی اسباب کی سفارش پر اعتماد کر
کے اس کی ناپسندیدہ چیزوں میں بے احتیاطی کریں اور ان معاملات میں سے کوئی بھی ہم
میں موجود نہیں ہے۔

اَعْتَابُہ ہم اس پر ایمان لائے وَعَلَيْکُمْ نَزَّلْنَا اور اسی پر ہم نے اعتماد کیا ہے اور
اسباب میں سے کسی کو ہم نہیں دیکھتے۔ فَتَعْلَمُونَ مَنِ الْمُؤْمِنِ حِجَابُ شَيْئٍ پس تم
عنقریب جان لو گے کہ کون ظاہر گمراہی میں ہے ہم یا تم۔

اور اگر وہ کہیں کہ گمراہی ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ تم اسباب کے بے کار کرنے کے
قائل ہوتے ہو۔ قُلْ اَوَلَا تَعْلَمُ فرما دیجیے کیا تم نے اس بات میں غور کیا ہے کہ آسمانی
زمینی کوئی سبب کارآمد ہوتا ہے اِنْ اَخْتَصِمَتْ مَاءُ ثَمَرٍ عَرُوزًا اگر صبح کرے تمہارے
چشموں کنوؤں اور دریاؤں کا پانی زمین میں گھرا نیچے جا کر کہ اسے باہر لانے کے لیے
کوئی آلہ کار گرنے ہو۔ فَتَنْقَلِبْ اِلَيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو کون ہے جو تمہارے پاس جاری پانے
لائے جو آنکھ کے اور اک سے دریافت ہو سکے حالانکہ پانی ایک ایسا چیز ہے کہ ہر وقت
درکار ہے اور جب آسمانی اور زمینی اسباب اس ضروری امر کو حاصل کرنے میں بے کار
ہیں تو ہم اسباب پر کس طرح اعتماد کریں اور اسباب کو معطل سمجھنے کے قائل نہ ہوں۔

منقول ہے کہ خام ٹیکسوں میں سے ایک نے یہ آیت سنی اور کہنے لگا کہ اگر ایسا
اتفاق ہو تو ہم کسبوں اور کدالوں کی طاقت سے پانی نکال لیں گے اسی وقت نزول الماء
کے طریقے سے سیاہ پانی اس کی دونوں آنکھوں میں اتر آیا اور اندھا ہو گیا اور اس نے

غیب سے آواز سنی کہ پہلے اپنی آنکھوں سے سیاہ پانی دُور کر اور اس کی جگہ سفید پانی پیدا کر پھر کنویں اور چشمے کا پانی نکال اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے تو چاہے کہ کبے اللہ یتیمینا بہ وھو رب العالمین۔

چند سوالات

اس سورۃ کی تفسیر میں چند سوالات باقی رہ گئے جو کہ اہل عربیت علمائے اسرار اور اربابِ علم کرتے ہیں۔

پہلا سوال یہ ہے کہ اَلْقَمِ یَسْفِیْکُمْ نَذِیْرٌ فرشتوں کی زبان سے نقل فرمایا ہے جبکہ قد جاء مانذیرٌ دوزخیوں کی زبان سے حکایت کی اور اتیان اور بھی دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ لفظ میں اس اختلاف میں کیا نکتہ ہوگا۔

اس کا جواب امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر اتیان میں مذکور ہے اور وہ اتیان اور محی کے اصل معنوں میں متحد ہونے کے باوجود استعمال میں فرق پر مبنی ہے اور وہ فرق چند وجہ سے ہے اور ہر وجہ کی ان آیات میں موجود مضمون سے مطابقت ایسی تحصیل اور طوالت چاہتی ہے جو کہ اس تفسیر کے موضوع سے خارج ہے اور جس قدر تفسیر کے لائق بنے یہ ہے کہ اتیان محسوس اور غیر محسوس مقدر اور موجود دونوں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بخلاف محی کے کہ غالب طور پر فعل سے متعلق محسوس چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اسی لیے دنیا میں جلی الہی کو کہ پردہ عزت میں مستور ہے لفظ اتیان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ خَلِیْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ یَّاتِیَهُمُ اللّٰهُ فِیْ ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ اور اللہ تعالیٰ کی قہری قلی کو کہ آخرت میں بے پردہ اور بے حجاب ہوگی لفظ محی کے ساتھ کہ وَجَّهًا رَّبُّكَ وَانْمَلِكْ صَفَاحًا

اور عذاب مقدر کی اکثر لفظ اتیان کے ساتھ تعبیر ہوئی یَنْسِیْ اَمْرَ اللّٰهِ فَلَا تَسْمَعُ لِحُكْمِهِ اور ثابت اور اصل عذاب کو زیادہ تر لفظ محی کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ اَمْرُنَا وَجَاءَهُمْ نَارُنَا پس ان آیات میں ملائکہ کی زبان سے عام لفظ ارشاد ہوا کہ آیا تمہارے پاس کوئی اور ستارے والا محسوس یا غیر محسوس مقدر یا محقق نہیں پہنچا تھا اس لیے

کہ انعام جنت اسی انداز سے ہوتا ہے اور ہے خبری کا عذر اٹھ جاتا ہے جبکہ دوزخیوں کی زبان سے زیادہ حسرت والا بنے خطا ظاہر ہونے کی شدت اور گناہ کی بڑائی کے لیے لفظ مچی لائے۔ یعنی ہمارے پاس ایک ڈر سنانے والے عیسوی تشریف لائے اور ہم نے انہیں دیکھ اور نہی کر قبول نہ کیا اور اسی فرق کی تائید اس استعمال سے ہوتی ہے جو کہ حضرت غفل صلوٰۃ اللہ علیہ کی طرف حکایت کے طور پر سورۃ مریم میں واقع ہوا۔ **يَا أَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جِئْتُ بِبَنِيٍّ مِّنَ الْجِنِّ عَلَيْهِمْ مَّا لَمْ يَأْتِكَ** اور وہ جو سورۃ مومنوں میں واقع ہوا **اِنَّهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ اَبَاءَهُمْ اَلْاَوَّلِيْنَ**۔

احتمال ہے کہ جبکہ اس استعمال کو اختیار کرنا سلامت لفظ کے لیے ہو اس لیے کہ ابتدائے کلام میں امرۃ تحرکہ اور انتہائے کلام میں ہمزہ ساکنہ نقل معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ ذوق سلیم اس کا فیصلہ کرتا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ انعام میں اوپر کے عذاب کو نیچے کے عذاب پر مقدم فرمایا ہے کہ **قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّعْزِلَ عَنْكُمُ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَوْ يَجْلِبَكُمْ** جبکہ یہاں نیچے عذاب کو اوپر کے عذاب سے مقدم فرمایا کہ **اَوْ اَمْسَلْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْفِىَ بِكُمْ الْاَرْضُ** فرمایا پھر ارشاد فرمایا **اَمْسَلْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا** عبارت کے اس فرق کی کیا وجہ ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے سورۃ انعام میں اس سے پہلے جو آیت گزری ہے کہ **وَهُوَ الْقَاسِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً** پس پہلے اوپر کے عذاب کو لانا مناسب ہوا جبکہ اس سورۃ میں اس سے پہلے آیت گزری ہے۔ **هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذُلُوْلًا فَامْشُوا فِيْهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهٖ** پس نیچے عذاب کو جو کہ زمین کی طرف سے ہے پہلے لانا زیادہ مناسب ہوا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ صافات اور یقین دونوں طرہ سے حال واقع ہوئے ہیں۔ ایک حال کو اسم فاعل کے مینے کے ساتھ مفرد لانا اور دوسرے کو جملہ فعلیہ مضارع کرویتا کیسے ہے؟ یقین اور یقین کیوں نہ فرمایا اور صافات و قابضات ارشاد کیوں نہ فرمایا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا میں اُڑنا پانی میں تیرنے کی طرح ہے اور ان دونوں کاموں میں اصل اطراف کو کشادہ کرنا اور کھولنا ہے تاکہ پانی اور ہوا کی سطح کو چیرنا آسان ہو جائے جبکہ ان دونوں صورتوں میں اطراف کو سینٹا طبیعت کی استراحت کے لیے ماریضی ہے تاکہ جدید قوت پیدا ہو جیسے لومڑی اور دوسرے حیوانات کا جست لگانے اور بیہوشی کے وقت سکتا اور اسر قاعیل کا صیف ثبوت اور بھٹکی پر دلالت کرتا ہے جبکہ جملہ فعلیہ مضارع نئے سرے سے کسی شے کے بننے پر۔ تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ جانور ہوا میں ہمیشہ صاف بنائے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں اور پروں کو کھولنے میں مدد دینے کے لیے کبھی کبھی ان پروں کو سمیٹ لیتے ہیں پانی میں تیرنے والوں کی طرح اور دونوں حالتوں کا یہ فرق صیغہ بدلے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ اس سورۃ کی کیا خصوصیت ہے کہ عذاب قبر سے نجات بخشی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ تر بے اعتقاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خصوصاً قبر میں نہ رے اعمال کی باز پرس سے غفلت نفسانی تاریکیوں کی صورتوں کے تہہ بہ تہہ ہونے اور نجاستوں سے آلودگی کی وجہ سے۔ جو شخص معنی سمجھ کر اس سورۃ کو ہمیشہ پڑھے اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ موت کے بعد اعمال کی باز پرس ہوتا ہے اس لیے کہ آیت عَلَسَ السُّوْتِ وَالْعُطُوفَ لِبَنَلُوْنُكُمْ اَنْتُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا اس پر واضح دلالت رکھتی ہے۔ نیز وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ سینوں کی چھپی ہوئی باتیں اور میرے نفس کی مخفی چیزیں سب کی سب میرے پروردگار کے حضور ظاہر ہوجاں گے وَ اَسْرُوْا قَوْلَكُمْ اَوْ اَنْهَضُوْا بِاِنَّہٗ عَلَیْہِمْ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ پس اس اطلاع کے ساتھ غم کی وجہ سے ان چھپی ہوئی باتوں کی جو ہر نفس کو خراب کرنے کی تاثیر کچھ کم ہو جاتی ہے۔

نیز قبر میں پہنچنے کا جو صدمہ ہوتا ہے جو کہ زمین کے دبائے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں موج والی حرکت ظاہر ہوتی ہے اور میت کو اپنے چھیڑوں سے زبردور کر دیتی ہے۔ اَمِنْهُمْ مَنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یَّخْفِیَ بِكُمْ الْاَرْضُ فَاِذَا هِیَ تَعُوْذُ کی عبادت کی وجہ سے یہ خوف ہمیشہ تلاوت کرنے والے کے سامنے رہے گا اور اِنَّ الْاَلَمِیْنَ

يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ کے سچے وعدے کے مطابق معافی اور مغفرت کے لائق ہو جاتا ہے اور اس کی آخری آیت کران اَصْبَحَ مَسَآءَ كُنتُمْ غَوْرًا قَمَنَ يَأْتِبُكُمْ بِنَاءٌ مُعِينٌ اور اس کی درمیانی آیت اَقَمْنَ بُنْيَانَهُنَّ لِكِبَارِهِنَّ وَجْهَهُنَّ اَهْلًا اَمَّنَ يَسْمَعُ سَوِيًّا عَلٰی حُرَاطٍ مُنْتَفِعٍ بھی اس بارے میں قوی مناسبت رکھتی ہیں جیسا کہ غور کرنے کے بعد پوشیدہ نہیں رہتا اور آیت هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَزْوَاجَ ذَلُولًا بھی اپنے بعض بظون میں قبر میں راحت کی متقاضی ہے۔

عذاب قبر دور کرنے کا اشارہ۔ ارواح انبیاء و اولیاء اہل قبور کی مدد کرتی ہے اور اس سورۃ میں عذاب قبر کو دور کرنے میں دیگر اسرار بھی افادت رکھے گئے ہیں کہ یہ مقام الہی کے بیان کا محتمل نہیں ہے صرف اتنا اشارہ کیا جاتا ہے کہ تبارک کے لفظ میں جو کہ خیر کی پہچانی اور موت کے بعد احسان اور انعام کا معاملہ جاری رکھنے کا اشارہ کرتا ہے غور کرنا چاہیے۔ نیز نورانی ستاروں کی قندیلوں کے ساتھ آسمان کو منور کرنے اور اس کے گرد و نواح سے ان کی شعاعوں کی وجہ سے شیاطین کو دور رکھنے میں اس امر کا صریح اشارہ ہے کہ آسمانی کیفیتیں قبر میں روشنی دینے اور قبر کی تاریکی اور شیاطین کی تشویش سے محفوظ رہنے کا موجب ہوں گی بلکہ اگر گہرائی میں اتر کر غور کریں تو ظاہر ہو کہ قبر میں داخل ہونے کے بعد زمین کے اوپر کا طبقہ قبر میں دفن آدمی کے حق میں آسمان دنیا کا حکم پیدا کرتا ہے اور ہدایت کے چراغوں کے ساتھ جو کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی نورانی ارواح ہیں اور انہوں نے اسی طبقہ میں اپنی شعاعیں نکھیر کر اسے حرین کیا ہے اور نچلے لوگوں سے شیاطین کو دور کرنے میں مدد فرماتی ہیں جس طرح آسمان دنیا دئے زمین کے سکنوں کی نسبت اوپر کے قیمی انوار کی شعاعوں کی دکایت کرنے والا ہے اسی طرح زمین کی اوپر کی سطح ان فوقانی نجیب انوار کی شعاعوں کی زمین کے پیٹ میں رہنے والوں کی نسبت سے دکایت کرنے والی ہے۔ ہاں بصیرت کی نگاہ کا سلامت ہونا شرط ہے جو کہ اعتقادات کے صحیح کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں قبر میں اور بعث و نشر کے دن ہر تکلیف سے امن عطا فرمائے۔ آمین

سورة نون

شاب نزول

اس سورۃ کا ابتدائی بلاشبہ کی ہے اور اس کی بعض آیات میں اختلاف ہے کہ کئی ہیں یا بدلی اور اختلاف کے بغیر اس سورۃ کی بجاہ آیات ہیں اور اختلاف کے ساتھ ہاوں (۵۲) اور اس سورۃ کا سبب نزول یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ غیب سے سکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو ظاہر کرنا شروع کر دیا اور حضرت خدیجہؓ حضرت ابوبکرؓ حضرت علیؓ اور حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زیدؓ اور حضور علیہ السلام کی خادہ ام ایمن رضوان اللہ علیہا اجمعین ایمان لائے اور حضور علیہ السلام کے الہی بیت میں نماز ادا کرنا رائج ہوا اور یہ تازہ حرکات جنہیں الہی نے بھی نہ دیکھا تھا اس شہر کے درمیان ہر محفل کا موضوع ہو گئیں۔ کافروں نے کہا کہ فلاں دیوانہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنے تمام گھروالوں کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سن کر تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بھیجی اور قسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ آپ دیوانے نہیں ہیں بلکہ آپ کی مثل تمام خلایق کی مثل سے زیادہ ہے۔

سورة الملک سے رابطہ کی وجہ

اس سورۃ کا سورۃ الملک سے رابطہ یہ ہے کہ وہ سورۃ حق تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت کے اکثر کارخانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا کثرت خیرات دوسرا عموم قدرت جو کہ انتہا کو پہنچ کر زندہ کرنے اور موت دینے تک پہنچی۔ تیسرا لوگوں کے اہل سے خبردار ہونا اس حد تک کہ جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ بھی اس کے حضور پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ پانچواں

قدرت کے باوجود بخشش اور معافی چھنا اپنے خدام کے لیے بلند عمارات، ساتواں رعایا کے درمیان فرق نہ کرنا، آغواں اپنی مملکت کے شہروں کی زینت اور زیبائش، نواں دشمنوں پر غلبے کے اسباب کی تیاری، دواں دوستوں پر رحمت کے اسباب کا واقف ہونا، گیارہواں امن، بارہواں نرنخ سستے کرنا، تیرہواں مخالفوں کو بے قدرت کرنا اس سے کہ دشمنوں کی حمایت کر سکیں یا اس درگاہ کے محروموں کو رزق دے سکیں۔ یہی عمدہ کارخانے ہیں جنہیں جمع کرنے سے مملکت کا کام قوت پکڑتا ہے۔

ایک عمدہ کارخانہ باقی رہ گیا کہ یہ تمام کارخانے اسی کے ساتھ وابستہ ہیں جس کا ذکر اس سورۃ میں نہ ہوا تو تکمیل کے طور پر اس کا اشارہ اس سورۃ میں ضروری ہوا اور وہ کارخانہ اہل قلم اور دفتر کے پیش کاروں کا کارخانہ ہے۔ پس یہ سورۃ گویا تمام کارخانوں کے ساتھ مملکت کے وجود قطعی کا بیان ہے جیسا کہ سورۃ الملک میں تمام کارخانوں کے ساتھ خارجی بادشاہت کے وجود کا بیان ہے اور وجود قطعی وجود خارجی کا نقل ہے اور ان دونوں کے درمیان حکایت اور محکی عنہ کا تعلق ثابت ہے اس بناء پر کہ نقل کا مرتبہ اصل کے مرتبے سے تاخر ہے۔

ان کارخانوں کو اس سورۃ میں کہ اس سورۃ کے بعد ہے۔ بیان فرمایا ہے تاکہ اشارہ ہو اصلیت اور ظلیت میں فرق کا اور اسی لیے اس کارخانہ کو اس سورۃ میں دوسرے کارخانوں کے ساتھ درج کر کے ایک جگہ نہیں لایا گیا اور اس کے باوجود دونوں سورتوں کے مختلف مضامین میں مناسبت تحقق ہے وہاں فرمایا ہے کہ تِلْكَ نِعْمَتُكَ اَحْسَنُ عَمَلًا جبکہ یہاں فرمایا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ نَحْمًا تَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اس سورۃ میں جہنم میں کافروں کا عذاب اور دوزخ کے مسکوں کی ڈانٹ ڈپٹ، حکومت اور بادشاہت کے آئین کے ساتھ مذکور ہے جبکہ یہاں وہی مضامین پیش کاری کے آئین کے ساتھ ہیں کہ اَفَسْ جَعَلَ الْفُلُجِيَّةَ كَالْمُجِيرِ مِثْلًا لِّكُلِّ بَنِيَّانٍ يٰٓهٰٓؤُا۟ نَذِرٌ مُّؤَنٌ اَمْ لَكُمْ اٰیٰتَانِ عَلٰٓیٰٓا بِالْفِعْ جہ کہ دستاویزات اور لکھنے پڑھنے اور قول و قرار کے متعلق صریح سوال ہے اور یہ انداز رفتار کے پیش کاروں کا انداز ہے۔

نیز اس سورۃ میں اصحاب الجنت کا واقعہ مذکور ہے جو کہ پیش کاری کے قواعد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے کہ کسی بستی کے زمیندار جب فصل خلاف معمول لائیں اور تنخواہ وادوں کو ان کا جائز حق نہ دیں اس بستی کو ان کے ہاتھ سے لے کر حق سرکار میں منہا کر لینا چاہیے اور ان کا سارا مال قرق کر لینا چاہیے جبکہ اس سورۃ میں اسی قسم کے فہرناک انہی واقعات سے بادشاہت اور حکومت کے آئین کے ساتھ ذرایا ہے کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا يَعْنِيَنَّكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّتْ بِكُمْ الْأَرْضُ أَمْ آتَيْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا .

نیز اس سورۃ میں دریا کی پھلی کا ذکر ہے جو کہ جہان کی مہمائی میں حکومت کے طبقات سے نیچے رہتی ہے اور تسخیر الہی کے ساتھ مسخر ہے کہ عظیم پیغمبر علیہ السلام کو اس کے پیٹ میں رکھا گیا اور اس نے پوری احتیاط کے ساتھ اس رسول علیہ السلام کے بدن مبارک کی حفاظت کی جبکہ اس سورۃ میں ہوا میں اُڑنے والے جانوروں کا ذکر ہے جو کہ تسخیر الہی کے ساتھ مسخر ہیں۔ پس گویا ارشاد ہوتا ہے کہ مرغ سے لے کر پھلی تک سب کے سب ہماری بادشاہت کے زیر فرمان ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس غور اور مہمائی نظر دیکھنے کے بعد بہت سی وجوہ مناسبت دریافت ہوتی ہیں۔

سورۃ نون کی وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نون ابجد کے حساب سے پچاس کے عدد پر دلالت کرتا ہے اور اس سورۃ کی آیات جن پر اتفاق ہے پچاس ہیں۔ نیز حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ پچاس سال تھا۔ ۲۳ سال خود بنفس نفیس حیات ظاہری کی حالت میں و سادہ نبوت پر جلوہ افروز رہے اور اس کے بعد آپ سرکار کے خلفاء ۷۷ سال تک اسی طرز اور قانون پر عمل کر کے تشریف لے گئے جب حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے ستائیسویں سال خلیفہ وقت کو حکم بنانے کے واقعہ میں اتارا اور معزول کیا گیا تو دور نبوت منقطع ہو گیا گویا اصل خلافت خلیفہ برحق کے وجود کی وجہ سے تیس سال تک رہی لیکن جب نبی علیہ السلام کے خلیفہ کا حکم جاری نہ ہوا تو گویا حکم نبی جاری نہ ہوا اور برکت نبوت منقطع

ہوگئی اس لیے کہ اس وقت نبوت کا حکم اس وقت کے غلبہ کے حکم میں منحصر تھا۔

(اس سے مراد یہ ہے کہ کاروبار حکومت میں فیوض و برکات نبوت کا دور ختم ہوا نہ کہ

ازدوئے دین اسلام کیونکہ یہ سلسلہ تو باقیام قیامت جاری ہے اور آپ کی نبوت قیامت

تک ہے آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ۔

روفق از ما محفل لایام را

او رمل را ختم و ما اقوام را

نیز اس سورۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ کی ذات پاک سے جنون کی

نقی کے حوالے سے بہت زیادہ واضح بیان کے ساتھ ثابت فرمایا گیا ہے۔ ن کا حرف سر

نبوت ہے۔ نیز حرف ن کو اس سورۃ کے مطالب سے ہر محمہ مطلب میں دخل ہے اس لیے

کہ پہلے اس سورۃ میں حضور علیہ السلام پر اپنی نعمت بیان کر کے جنون کی نفی فرمائی ہے پھر

آپ کو نہ ختم ہونے والے اجر کا وعدہ دیا گیا اور آپ کے دشمنوں کو مفتون فرمایا اس کے

بعد کافروں کے بارے میں سستی کرنے سے منع فرمایا خصوصاً وہ کافر جس سے اللہ تعالیٰ کی

توہین ظاہر ہوئی ہو۔ چغل خور اور خیر سے بہت روکنے والا اس کی صفت ہو اور اس کے

ساتھ ساتھ زہیم لیتے یعنی والد الزنا بھی ہو اور اپنے مال اور لولہ پر مغرور اور نازاں بھی

اس کے بعد باغ والوں کے استحسان کا واقعہ ہے اور مساکین کے حق کو جدا کرنے کو ترک

کرنا نیند کی حالت میں ان کے باغ کو آفت پکچینا ان کا ایک دوسرے کو آواز دینا پوری

خوشی کے ساتھ چلنا اور حق مساکین کو روکنا اس کے بعد کافروں سے امن کی دستاویز کا

سوال ہے جو کہ یحییٰ یعنی قسم ہے اس کے بعد ذکر کید تہمین۔ انہاں بعد حضرت ذوالنون

علیہ السلام کا ذکر اور ان کی عدا کا بیان اور اس عدا کی برکت سے اس بند مکان سے ان کی

حفاظت اور اس حرف کی تفسیر میں جو کہ اس سورۃ کی ابتدا میں واقع ہوا اور یہ سورۃ اس

حرف کے ساتھ سبکی ہوئی بہت اختلاف ہے۔

سب محفل اور بعل کا واقعہ جو زمین کے نیچے ہیں

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قنادہ سعدی مقال اور کلبی وغیرہم سے منقول

ہے کہ اس سے مراد وہ پھلی ہے جس کی پشت پر زمین ہے اور اس کا نام لمبوت یا الشما یا بلہوت یا یونیا ہے اور ان بزرگوں سے یوں روایت آئی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اپنے عرش کے نیچے سے فرشتے بھیجا جو کہ ساتویں زمین کے نیچے آسمان اور اسے اپنے کندھا پر لے لیا اس کا ایک ہاتھ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ ساتویں زمینوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے کھڑا ہے اور اس فرشتے کے دونوں قدموں کے قدام کی جگہ تھمے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس سے ایک تیل بھیجا جس کے چالیس ہزار سینک ہیں اور چالیس ہزار پاؤں اور اس فرشتے کے دونوں قدموں کی جائے قرار اس کی کوہان پر ہے اور چونکہ اس فرشتے کے دونوں قدم اس کوہان پر پڑے نہیں رہتے تھے اس لئے زمر و دبیر کا ایک گلہ بھی جنت الفردوس سے لا کر اس تیل کی کوہان پر اس کے کان تک بچھا دیا یہاں تک کہ اس فرشتے نے اس پتھر پر قیام کیا اس تیل کے سینک زمین کی اطراف سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس تیل کی ناک کے سوراخ دریائے شور میں ہیں جب وہ تیل سانس لیتا ہے تو دریائے شور کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور جھاگ لاتا ہے اور سانس اندر کھینچتا ہے تو دریائے شور میں جزر پیدا ہوتا ہے یعنی سنتا ہے اور اس تیل کے پاؤں کی قرار گاہ کے لیے ایک چٹان پیدا کی گئی ہے جو کہ سات آسمانوں اور سات زمینوں کے مونا پے اور حجم کے برابر ہے اور اس تیل کے پاؤں اس چٹان پر ہیں اور یہ وہی چٹان ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے علاوہ حضرت اقصیٰ نے اپنے بیٹے کی نصیحت میں اسے ذکر کیا ہے کہ مَا بُنِيَ اِنْفِهَا اِنَّ فَلَکَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمَوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَا نَبِیُّهَا اللّٰہُ .

جبکہ اس چٹان کے قرار کے لیے ایک بہت چڑی مچھلی پیدا کی گئی ہے جس کی پشت پر وہ چٹان ہے اور اس کا باقی بدن خالی ہے اور وہ مچھلی ایک دریا پر ہے اور وہ دریا ہوا پر اور ہوا قدرت پر لگی کھڑی ہے تاکہ جانیں کہ اس جہان کی بنیاد سب کی سب ہوا پر ہے۔

کعب احبار نے کہا ہے کہ ایک دن اٹیس نچے اتر کر اس چھل تک پہنچا اور اس کے دل میں دوسرہ ڈاکہ تو نے اتنے بڑے بوجھ کو کیوں اپنے اوپر لپا ہے ایک بار جنس کر

تا کہ سب آسمان زمینیں اور پہاڑ تیری پشت سے گر پڑیں اور تو بے خاکہ ہو جھ اٹھانے سے چھوٹ جائے اس پھلی نے ارادہ کیا کہ اپنے کو حرکت دے صرف اس قصد کے ساتھ عی حق تعالیٰ نے ایک جانور بھیجا جو کہ اس پھلی کے نینٹے میں داخل ہوا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا اس کی وجہ سے پھلی بے قرار ہو گئی اور بارگاہِ خداوندی میں شکایت عرض کی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس دوسرے شیطانی کی سزا ہے جسے تو نے قبول کیا پھر اس جانور کو حکم فرمایا کہ اس پھلی کے کان کی راہ سے باہر آئے اور اس کے سامنے حاضر رہے تاکہ اگر دوسری مرتبہ یہ خیال اس کے دل میں آئے اس کے دماغ میں پھر داخل ہو جائے۔

ن کے متعلق دیگر اقوال

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ن سے مراد وہ پھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو رکھا گیا تین دن تک یا چالیس دن تک آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ پھلی مراد ہے جس کے خون میں رنگین ہو کر نرود کا تیرا آیا تھا اس لیے کہ یہ دونوں پھلیاں اپنی جنس میں ایسی عظمت رکھتی ہیں جو دوسری پھلیوں کو حاصل نہیں۔ وہ ایک پھلی ایسے عظیم رسول علیہ السلام کو اپنے میں لینے کے لیے مقرر کی گئی اور اس نے اس قدر ادب کی رعایت کی کہ آپ کے گوشت پوست کو کوئی گزند نہ پہنچی اور اس دوسری نے خود کو حضرت حق تعالیٰ کا قد یہ بنایا اور اپنی جان کی اس ذات پاک کے دشمن کے مقابلہ میں بازی لگا دی جس طرح دورانِ جنگ کوئی شخص اپنے آپ کو سردار کی جگہ ظاہر کرے تاکہ اس کے دشمنوں کے خیر و فتنہ اپنے اوپر ملے اور سارے لشکر سے ممتاز ہو جائے اور شجاع اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ن سے مراد وہاں ہے جیسا کہ ایک پرانے شاعر نے کہا ہے۔

إذا ما الشوق يروح بي اليهم

القت النون بالدعم السجور

اور یہ تفسیر لفظ قسم کے ساتھ بہت مناسب ہے اور اس حدیث مرفوعہ کی مؤید ہے کہ
أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ الْقَلَمَ ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ لِيَتِمَّ الدُّرَّةُ ثُمَّ قَالَ أَكْتُبْ مَا هُوَ كَمَا تَنْ

من عمل او اثر او رزق او اجل فکسب ما کان او هو کائن الی یوم القیامۃ ثم
ختم علی القلم یعنی سب سے مکمل شے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا قلم ہے پھر نون
یعنی دوات کو پیدا فرمایا پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہونے والا کام نشانِ رزق یا اجل تو قلم نے جو
ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا لکھا پھر قلم پر مہر لگا دی گئی۔

اور معاد یہ بن قرہ سے مرفوعاً روایت آئی کہ السنون لوح من نور یکسب فیہ
الملاحکۃ مایز مرون یہ نون نور کی ایک جھنکی ہے جس پر فرشتے وہ کچھ لکھتے ہیں جس کا
انہیں حکم دیا جاتا ہے اور بعض نے کہا ہے نون ایک نہر کا نام ہے لیکن ان سب تفسیرات پر
ایک نحوی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ صرف نون پر وقف کرنا جس پر قراء کا اجماع ہے ان
تفسیروں سے انکار کرنا ہے اس لیے کہ لفظ نون اگر اسم جنس ہے تو حرف قسم کے مقدر
ہونے کی وجہ سے اس کی جر اور تنوین لازم ہو جاتی ہیں اور اگر اسم علم مصروف ہوتا تو بھی
اس پر جر اور تنوین آتی اور اگر غیر مصروف ہوتا تو حرف قسم کی اتدیر کی وجہ سے فتح ضروری
ہو جاتا۔

اور اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس مقام میں اس لفظ کا ذکر قسم سے کنایہ بنے
مصرغ قسم نہیں ہے اور حرف قسم کا مقدر ہونا اور اس کا اس لفظ میں عمل کرنا مصرغ قسم کو لازم
ہے نہ کہ کنایہ کو لازم۔

ن اور عارفین کا ملین

اور عطاہ اور بعض مفسرین سے منقول ہے کہ نون نور اور نامصر کے پہلے حرف کا اشارہ
ہے اور محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی نصرت کا اشارہ ہے اور حضرت امام
محمد باقر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نون سے مراد وہی تجلی ہے جو کہ دریا میں ہوتی ہے
اور اسے عارفین کا ملین کے ساتھ ایک قومی مناسبت ہے اس لیے کہ ساری زندگی دریا اور
پانی میں ہوتی ہے اور اس سے کبھی میر نہیں ہوتی اور اگر لحو بھر کے لیے پانی سے جدا ہو
جائے تو مر جائے اور جان دے دے اور اسی طرح عارف لوگ ہمیشہ بحر حقیقت میں غوطہ
زن ہوتے ہیں اور سیر فی اللہ کے مرتبوں سے کبھی میر نہیں ہوتے اور اگر ایک لحو اس کی یاد

سے جدا ہوں ہلاک ہو جائیں اور کیا اسی اچھا کہا گیا۔ جو مجھ کے سوا اس کے پانی سے میرا ہوا جان لے کہ وہ روزی سے خالی ہے اور اسے دیر ہوگئی۔

تو اس حرف کو مطلب میں شروع ہونے سے پہلے لانا اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ کفار آپ کو کمال شوق اور کشش کی وجہ سے جو کہ آپ ہماری طرف رکھتے ہیں اور ہر لمحہ اور ہر دم آپ ہماری بات کرتے ہیں اور اپنی حرکات و سکنات کو جو کہ ان کی عادت کے خلاف ہیں ہماری خاطر ان بے سمجھوں کے طبی مذاق کی جگہ بناتے ہیں اور ہمارے شغل کے بغیر آپ ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، مجنون کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے اذکروا اللہ حتی یقال معجون اور وہ نہیں سمجھتے کہ پھل کو دریا کے ساتھ یہی حالت ہے اگر آپ کو اپنے لازمی محبوب کے ساتھ یہ حالت رونما ہو تو کیا عجب اور جنون پر کیوں محمول ہو۔

اور حضرات صوفیہ و قدس اللہ اسرارہم نے فرمایا ہے کہ نون سے مراد نفس کلیہ ہے کہ لوح محفوظ ہے اور مبدا کوئی ہے اور قلم سے مراد قلم اعلیٰ یعنی عقل اول ہے جو کہ لوح محفوظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مبدا ہے اور ان میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ نون سے مراد تقرب رضائی ہے جو کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مبدا ہے اور قلم سے مراد قلم اعلیٰ ہے جو کہ اس روحانیت کے وجود کا مبدا ہے اور بعض نے نون سے مراد ولایت محمدیہ کا نور لیا ہے جو کہ قیامت باقی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ن یعنی آپ کی نبوت بلاشبہ برحق ہے آپ کا نور جہان میں سرایت کرے گا تو آپ کی حد واقع ہوگی اور آپ کا نفع پچاس سال تک روز بروز ترقی اور زیادتی میں رہے گا۔ یہاں جاننا چاہیے کہ حرف ن شکل کے اعتبار سے الف اور با کی طرح اصولی حروف سے ہے اس لیے کہ شکل کے اعتبار سے اصولی حروف وہ حروف ہیں کہ دوسرے حروف کی شکلیں ان حروف کی شکلوں سے مرکب ہوئیں اسی طرح الف ایک کھڑا خط ہے کہ لام نے اس کے مرکز کی طرف تین نقطے ملانے سے صورت پکڑ لی اور با ایک بچھایا ہوا خط ہے

کہ تا اور تا اور یا نے ایک نقطہ یا دو نقطوں کی زیادتی کے ساتھ اس سے امتیاز کیا اور نون ایک قوس دار خط ہے کہ صا ض د سین شین اور قاف اس کے مظاہر ہیں اور بعض محرف خطوط اور نقطوں کی زیادتی کے ساتھ اس سے ممتاز ہوئے ہیں۔

پس نون کو نبوت کے ساتھ مضبوط مناسبت حاصل ہے کہ قاف جناب حق سے بندوں کا قرب اور صادقان کی معاد اور معاش کی صلاح و درستی اور سین سیاست البیہ بطریق خلافت اور شین خیر اور شر کے اعمال پر شہادت اور ضا باطل اور غلط کی ضدیت اس کے مظاہر اور آثار سے ہیں۔

نیز نون ان تین حروف دواثر میں سے ہے کہ جب ان کا تلفظ کریں تو حرف کا صین کلمہ اس کے آخر میں آئے جیسے واؤ میم مگر یہ کہ واؤ کا اول مفتوح میم کا اول مکسور اور نون کا اول مضموم ہے اور اسی لیے ان تینوں حروف میں حروف مد یعنی الف یا اور واؤ اسی ترتیب کے ساتھ درمیان میں آئے ہیں یس یہ تینوں حروف اس چیز پر دلالت کرتے ہیں جس کی ابتدا ابتدا کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ابتدا اور ابتدا کا درمیان عدم کا حکم دیتا ہے کہ حروف مد کو یا حروف نہیں ہیں صرف حرکات کا اشباع ہیں لیکن واؤ اس چیز پر جو کہ کشادہ اور کھلی نہ ہو دلالت کرتی ہے اور میم اس چیز پر جو کہ چلی ہو اور نون اس چیز پر جو بلند و بان ہو اور حروف اجاز سے نون کے سوا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا اول مضموم ہو۔ یس اسے مرتبہ نبوت کے ساتھ کلی مناسبت پیدا ہو جی کہ سلوک الیہا کی راہ کا سبب بھی ہے اور منع بھی لازم دلاتی ہے ای مرتبے سے شروع ہوتی ہیں اور آخر میں ای مرتبے کی طرف رجوع کرتی ہیں بلکہ ہدایت کی ابتدا مطلقاً انبیاء علیہم السلام سے ہے اور ہدایت کی ابتدا جو کہ جذب کی منزلوں کو پہنچتا ہے بھی انبیاء علیہم السلام کے دست مقدس پر ہے۔

نیز ایسا حرف کہ لغت عرب میں اعراب کے وقت ہر اسم متکمل کے ساتھ مل جاتا ہے کہ جب تک یہ حرف اس کے ساتھ نہ ملے اس کا اعراب پورا نہیں ہے اور یہی حالی ایک نبی علیہ السلام کا ہے کہ نبی آدم کے فرقوں میں سے کوئی فردہ بادشاہ ولی تھیم سے نے کرکناں جو رب کش تک تا و تکلی انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک کی طرف رجوع

نہ کرے اس کی دنیا و آخرت درست نہیں ہو سکتی اور ہر فرقے کا کمال پورا نہیں ہوتا۔

اور لغت عرب میں اس حرف کے عجیب خواہش ہیں، فصل کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے اور حرف کے آخر میں ترنم آواز کھینچے اور اسے اچھا کرنے کے لیے جبکہ اسم کے آخر میں اکملہ اعراب کے لیے اور انبیاء علیہم السلام کی مثال ان کی نبوت کی وجہ سے فرشتوں کے لیے جو کہ بمنزلہ افعالی البیہ کے ہیں، مراتب قرب کی تاکید حاصل ہو جاتی ہے اور جنوں اور انسانوں کو جو کہ منصرف اسموں کی طرح ہیں اپنے کمال کے درجات جو کہ اعراب کا نمونہ ہیں، ہاتھ آتے ہیں جبکہ دوسری مخلوقات جیسے حیوانات، نباتات اور معدنیات جو کہ حروف ادوائی کے مرتبہ سے زیادہ نہیں ہیں، کے لیے انبیاء علیہم السلام کا وجود مسعود فخر اور زینت کا موجب ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں اور انہیں سلام کرتے اور ان کی تعظیم کرنے پر قائم رہتے ہیں۔

تیز علم حروف کے علماء کے نزدیک جو کہ حروف کو افلاک اور عناصر پر تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افلاک کے کارکن اور حقائق کے عناصر حروف ہیں اور انہوں نے افلاک کو گیارہ شمار کیا ہے۔ سات سات ستاروں کے لیے اور فلک کبریٰ فلک عرش فلک لوح اور فلک قلم۔ یوں مقرر ہے کہ لون فلک قلم کا حرف ہے جو کہ وحی و تنزیل کے جہاں سے عبارت ہے اور اس کا سفلیات میں کوئی حرف نہیں ہے جیسا کہ فلک لوح کے لیے بھی جو کہ عالم حیات سے عبارت ہے سفلیات میں کوئی حرف نہیں ہے اور باقی افلاک اور تیرہ عناصر کے لیے علویات میں بھی کوئی حرف نہیں اور نہ ہی سفلیات میں۔ پس لون و اثبات نبوت کے مقام میں لانا انتہائی مناسبت رکھتا ہے کہ حقیقت نبوت وحی و تنزیل کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔

وَالْقَلَمِ قلم کی قسم اٹھاتا ہوں جو کہ انسانوں کے جہان غیب کی چھپی ہوئی اشیاء کو۔ میدانِ ظہور میں جلوہ گر کرتا ہے تاکہ زمان و مکان کا ہر دور افتادہ آدمی اس پر مطلع ہو۔ یہی معنی ہے نبوت اور رسالت کا کہ اللہ تعالیٰ کے ادرار و انواعی بشریت کی ہستیوں میں ذور

ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو افراد انسانی کی سماعت پر لاتے ہیں۔
قلم کے اسرار اور بارگاہ نبوت کے ساتھ مشابہت

نیز اگر کوئی شخص جو کہ قلم کی حرکت کی غرض سے آشنا نہ ہو اور اسے دوسرے کے ہاتھ میں بے اختیار دیکھنے مجتہد اور دیوانہ خیال کرے کہ سفید کاغذ کو بلاوجہ سیاہ کرتا ہے اور خود بخود بیچ دیتا ہے اور کبھی رجوع کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے حالانکہ اس کی حرکت اور اس کے ہر بیچ دیتا ہے میں عجیب بار کیاں لپٹی ہوئی ہیں اسی لیے حکماء نے کہا ہے کہ الخط هنفسه روحانية ظہرت باله جسمانية یعنی لکھنا ایک روحانی ہندسہ ہے جو کہ جسمانی آلہ کے ساتھ ظاہر ہوا۔ نیز کہا ہے القلم لسان الصبر مسير الضمير ومستودع الاسرار ومستبط الاخبار وحافظ الامار قلم ہاتھ کی زبان ضمیر کا ترجمان اسرار کی آماجگاہ اقباء کو باہر لانے والا اور تاریخ کا محافظ ہے۔ اور قلم کے عجائب سے یہ ہے کہ دوات سے سیاہی کو باہر لاتا ہے اور کاغذ پر ثبت کرتا ہے اور آدمی کے باطن میں اسی سیاہی کو کھول کر روشتائی کر کے پہنچاتا ہے۔

نیز قلم کو جس کی ہر حرکت و سکون بولنا اور چپ رہنا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے اور اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں کرتا اور ذم نہیں مارتا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کمال مشابہت ہے کہ ید الله فوق یدہم۔ ان ہوا لا وحی ہو حی۔

نیز اسے اپنی حرکات میں رکوع سجود قیام بار بار اپنے چہرے کو دوات کے غٹھے میں دھونے اور طہارت کرنے اور پانچ انگلیوں میں ملازم ہونے سے پانچ وقت کے نمازیوں کی پوری حکایت حاصل ہے اسی لیے شاعروں میں سے بعض نے قلم کی چبھدی کے بارے میں کہا ہے۔

وادی اصطبار راکع ساجد اعشی فحول ومعه جاری ملازم
 الخمس لا وفاتها معتكف فی خدمة الباری
 یعنی میر والا رکوع و سجود کرنے والا غرض کے آنسو جاری پانچوں کا ان کے دھتوں میں ملازم بنانے والے کی خدمت میں معتکف۔

نیز قلم کو چار مرتبہ تکلیف اٹھانے کی مجبوری ہے تاکہ اپنے مالک کا ہاتھ جو منے کے قابل ہو سکے اور اسے اس کی روح القدس کی ترجمانی کا منصب حاصل ہو اور ان چار مواقع کو لکھنے والوں کی اصطلاح میں فتح، تصحیح، شق اور قفہ کہتے ہیں اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بار سید مبارک کے شق ہونے کی تکلیف دی گئی تھی کہ معراج کی ملاقات کا شرف حاصل ہو اور حضرت باری عزاسرہ کی مطلق ترجمانی کا منصب حاصل ہوا۔

نیز نبی آدم کی دنیا و آخرت کی درستی قلم کے ساتھ وابستہ ہے احکام دین قلم کے وسیلے سے محفوظ ہیں حقوق اور کتابیں اسی کے واسطے سے لکھی اور محفوظ کی جاتی ہیں۔ گزشتہ صدیوں اور ہفتوں کی خبریں اور واقعات اسی کے ساتھ دریافت ہوتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ دین و دنیا کے امور کا زندہ دار و دو چیزوں پر ہے قلم اور کوار اور کوار قلم کے حکم کے نیچے ہے اور اس مضمون کو عرب کے بعض شاعروں نے خوبی کے ساتھ قلم کیا ہے۔

ان یعلم القلم السیف الذی خضعت
لہ السقاب و ذات حفرہ الامم
اگر قلم کی خدمت کرے وہ کوار جس کے سامنے گرد نہیں جھک گئیں اور استیں اس کے ڈر سے جھک گئیں۔

فالموت والحوت لا یغالبہ
ما زال ینبع ما یجری بہ القلم
بہی موت اور موت پر کوئی غالب نہیں ہمیشہ اسی کی نالغ رہی جیسے قلم چلتی ہے۔

لذا قضی اللہ للاقلام مہرقت
ان السیوف لہا ملأ رھقت خدم
اسی لیے اللہ تعالیٰ قلموں کے لیے جب سے بنی ہیں فیصلہ فرمادیا کہ کواریں اس کی خدمت گزار ہیں۔

اور اسی طرح آدمیوں کی دنیا و آخرت انبیاء علیہم السلام کے وجود مسعود کے ساتھ وابستہ ہے کہ دین کے احکام ان سے لیے جاتے ہیں اور شر و شرکیہ خبریں انہیں کی زبان مبارک سے سنتے ہیں اور اعمال کے اچھے بُرے ہونے کے درجات انہیں کے ظاہر کرنے پر معنوم ہوتے ہیں اور بنی آدم کے تمام بادشاہ اور مردہ انہیں کے فرمان کے تابع ہوتے ہیں۔

وَمَا يَسْطُرُونَ اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس کی جو لکھنے والے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں جو کہ بہت غالب و غرائب رکھتا ہے اس لیے کہ قلم یا علموں کا قلم ہے یا حکموں کا قلم اور علم یا حکموں و ایجاد سے متعلق ہے یا تشریع و ارشاد سے متعلق اور قلم احکام بھی یا حکموں و ایجاد کے ساتھ متعلق ہے یا تشریع و ارشاد سے متعلق اور ہر قلم کے لیے لکھنے والے یا علوی یا سفلی، علوی فرشتے اور سفلی انسان اور جن۔ قلم علوی ہر باب میں اصل ہے جبکہ قلم سفلی ظل اور فرع ہے اگر سفلی علوی کے مطابق پڑے تو صحیح راہ چلا ورنہ غلطی کی اور یہ صواب اور خطا ختم قسموں میں متصور ہے اور چوتھی قسم میں کہ حکموں و ایجاد کے متعلق احکام ہیں متصور نہیں ہے اس قسم میں مطابقت کے سوا واقع نہیں ہوتا۔

اور اگر ان چار اقسام کی تفصیل یہاں پورے طور پر بیان کریں تو اس تفسیر کی طرز سے باہر نکلتا لازم آئے گا۔ مجبوراً بطور نمونہ کچھ حصہ بیان کرتے ہیں تاکہ ذہن میں قلم کی عظمت چلتے ہو جائے۔ قلم اعلام جو کہ ایجاد و حکموں کے ساتھ متعلق ہے عالم علوی میں ایک ایسا قلم ہے جس نے خلق کی پیدائش سے پہلے ساری کائنات کو لکھ چھوڑا اور علم الہی کی حکایت کرنے والا ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جف الفلم علی علم اللہ قلم اللہ تعالیٰ کے قلم پر فنک ہو گیا اور عالم سفلی میں نجومیوں کا قلم ہے جو کہ ہر صدی یا ہر سال میں اس صدی یا اس سال کے احکام و چیزوں میں لکھتا ہے اور رمل والوں اور جفر والوں کا علم بھی اسی قلم میں داخل ہے اور واقعات لکھنے والوں، خیر و نوبیوں، مؤرخوں، انبیاء علیہم السلام کی سیرت نگاروں، گزشتہ بادشاہوں کے تذکرہ نگاروں، ممالک، ممالک، پیادہ، سند، چٹھے اور آباد اور غیر آباد زمین لکھنے والوں کے قلم اسی قلم کے شعبوں کا ایک شعبہ

ہے اور معدنیات، نباتات، حیوانات اور یہ کے مفردات اور قراہین کے خواص کا علم رکھنے والے اسی قلم کے شعبوں سے مدد اور فیض لیتے ہیں بلکہ قضائوں کی کائنات، طبقات عناصر، بیات آسمانی، رصد افلاک اور ستاروں کی صورتوں کے علم کی بحث کرنے والے اسی قلم سے اپنے علوم لیتے ہیں اور آنے والوں کے لیے لکھتے ہیں۔

اور قلم اعلام جو کہ تشریح وارشاد کے متعلق ہے عالم علوی میں ملایہ اعلیٰ کا قلم ہے کہ ہر قوم اور ہر زمانے کی استعداد کے مطابق ایک شریعت لکھ چھوڑی ہے اور پانچ مہربیوتوں کو اس شریعت کے منصوص تمام احکام اور اس شریعت کے مجتہدوں کے نکالے ہوئے احکام کے ساتھ ثبت کیا ہے اور عالم سفلی میں مذہب اربعہ کے فقہاء اور اولیائے اللہ کے منتخب قسم کے اشغال اور ارادہ کے طریقوں کی تدوین کرنے والوں کا قلم ہے اور قلم احکام جو کہ حکموں و ایجاد کے متعلق ہے عالم علوی میں رازق اور روزیوں کا قلم ہے جو کہ میکائیلی دفتر ہے۔ نیز موت کے مقررہ اوقات اور مصیبتوں کا قلم ہے جو کہ عزرائیلی دفتر ہے اور عالم سفلی میں ان دونوں قلموں کے بے شمار شعبے ہیں ان میں سے سپہ سالاری کا قلم ہے جس کے ساتھ لشکر کے سواروں اور پیادوں کے رزقوں کا تعین وابستہ ہے اور ان میں سے قلم صدارت کہ مستحقوں اور محتاجوں کے رزق اس کے ساتھ متعلق ہیں اور ان میں استیفاء کا قلم ہے کہ خراج اور محصولات لینا اس کے ساتھ وابستہ ہے اور ان میں سے طبیوں کا قلم ہے کہ بیماریوں سے صحت و شفا حاصل کرتا اس سے وابستہ ہے اور ان میں سے کوہلی کا قلم جو کہ قانون کے مطابق مجرم کو سزا دینے والوں کا قلم ہے کہ ہر گناہ گار کی سزا کی مقدار قتل قید پٹائی اور گھونسا مارنا ان کے سپرد ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس

اور احکام کا قلم جو تشریح وارشاد کے متعلق ہے عالم علوی میں ملایہ اعلیٰ کا قلم ہے جو کہ جبرئیلی دفتر ہے اور احکام الہی کو لکھ کر تازہ بہ تازہ بھیجتے ہیں اور یہی وہ قلم ہے جس کی آواز کو شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی سے اوپر سنا ہے۔ چنانچہ حدیث معراج میں واقع ہے کہ فظہرت لمسوی اسمع فیہ صریق الاقلام یعنی میں ایسے مستوی پر پہنچا جہاں میں قلموں کی آواز سن رہا تھا جبکہ عالم سفلی میں شرعی قہار اور

حکم نامے لکھنے میں قاضیوں کے قلم ہر واقعہ کی روایات نکالنے میں مفتیوں کے قلم اور وراثت کے حصے مقرر کرنے میں فرانض نویسوں کے قلم اس قلم کا شعبہ ہیں۔ پس جو شخص ان لکھنے والوں کی تمام تحریروں کو اجماعی طور پر نظر میں لائے تو یقین کے ساتھ جان لے کہ بارگاہِ خداوندی سے ہر وقت اور ہر لمحہ جہان والوں پر علوم و معارف کا فیض پہنچ رہا ہے اور قسم قسم کے احکام اس دربارِ عانی سے ذراتِ عالم میں ہر شخص کے بارے میں آنا کاغذ پہنچتے ہیں۔ پس اسے نبوت کے برحق ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور انبیاء علیہم السلام کے افعال اور اقوال کو جو کہ ان احکام کی نری تبلیغ اور ان علوم کا انشاء ہیں جنوں پر معمول نہ کرے اس لیے ان دو قسموں کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

مَا أَنتَ بِمُعْتَمِدٍ ذَلِكَ بِمُخْتَوٍ آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے بے عقلی اور جنوں زدہ نہیں ہیں جس طرح کہ کافر کہتے ہیں اور اس سورۃ کے آخر میں ان کی زبان سے نکل فرمایا ہے۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے حق میں کلام کفار کہ جس سے جنوں کی نسبت سمجھی جاتی ہے سورۃ کے آخر میں مذکور ہے جبکہ جنوں کی نفی جو کہ اس حکایت کا رد ہے یہاں سورۃ کی ابتدا میں ہے حالانکہ عرف یہ ہے کہ پہلے مخالف کی کلام کو نقل کرتے ہیں۔ لہذا اس بعد اس کا رد و ابطال کرتے ہیں اب معروف ترتیب کو یہاں بدلنے میں کیا نکتہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کفار سے یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا تھا اس لیے پہلے آپ کے سامنے جنوں کی نفی اس کے نقلیہ ثبوت کر کے ضروری ہوئی تاکہ آپ کا قلب مقدس تسلی پکڑے اس کے بعد اس سورۃ میں اس ٹھکان کا بھرپور رد واقع ہوا پھر اس مردود قول کو آخر میں نقل فرمایا تاکہ عقل والے اس کا مذاق اڑائیں اور شیطان کو اس کا بطلان کرنے میں یہ اندازِ جلاء اور عقل مندوں کے نزدیک بہت دلچسپ اور فرض میں راسخ ہونے والا ہے۔

اور یہاں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نفی میں ایک اجمالی دلیل کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے جس سے ہزاروں تفصیلی دلائل نکالے جاسکتے ہیں اور وہ اجمالی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کی ذات پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ملاحظہ کرنا ہے جیسے فصاحت، کمال عقل، خوبی ذہن، نبوت، ولایت، ہدایت عامہ اور اخلاق کریمہ جس کو یا اس بات کا اشارہ فرمایا ہے کہ اس گمان کو باطل کرنے کے لیے آپ کی ذات میں اتنے دلائل موجود ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا مگر اس اجمالی دلیل کے ساتھ اور فی الواقع جو شخص حضور علیہ السلام کی سیرت میں کمال عقل اور عرب کے وحشیوں اور ان کے جنگلی غلاموں کو اپنی طرف مائل کرنے میں آپ کے حسن تدبیر پر غور کرے کہ آپ نے ان بے سردپالوگوں کو کس طرح اپنے مطیع فرمایا یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی حمایت میں اپنے رشتے داروں اور قبیلوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، شہید ہوئے، قتل کیا اور آپ کے ساتھ بغیر کسی سابقہ شناسائی اور تعلق کے اپنے وطنوں اور اپنے دوستوں کو آپ کی محبت میں چھوڑ دیا تو یقین کے ساتھ اس حقیقت کو مان لے جو کہ وہب بن منبہ نے بیان فرمائی ہے کہ میں نے سابقہ انبیاء علیہم السلام کی اکثر (۱۷) کتابیں پڑھی ہیں میں نے ان سب میں یہ لکھا پایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک عقل مندوں کو جتنی عقل مگر انما یہ عطا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں صرف ایسے ہے جیسے دنیا کے تمام ریگستانوں کے مقابلہ میں ریت کا ایک ذرہ جیسا کہ اسے ابو نعیم نے طبرہ میں اور اس سے ابن عساکر نے روایت کیا۔

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی دستوں کا بیان

اور معارف المعارف میں ایک بزرگ سے روایت کی ہے کہ عقل کے سو حصے کے لئے ہیں ننانوے (۹۹) حصے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئے جبکہ ایک حصہ باقی مخلوقات میں تقسیم کیا گیا ہے اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو معلوم کرنا چاہے اسے چاہیے کہ سیرت کی کتابوں کا مہری نظر سے مطالعہ کرے کیونکہ یہاں ان واقعات کی تفصیل ایک عظیم طوالت کا موجب ہے، نمونے کے طور پر ان میں سے دو تین واقعات

لکھے جاتے ہیں۔

سہلہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی "یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں چار بُری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ بدکاری ہوں دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں اور چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں ان چاروں چیزوں کو بیک وقت چھوڑ دے میرے لیے ممکن نہیں آپ فرمائیں کہ میں آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ دوں۔" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جھوٹ مت بول" جب وہ شخص اپنے گھر چلا گیا رات ہوئی اس نے چاہا کہ شراب نوشی اور بدکاری میں مصروف ہوں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج رات تو نے بدکاری کی یا نہیں اور تو نے شراب پی یا نہیں؟ تو میں کیا کہوں گا۔ اگر صحیح کہوں تو رسوا ہو جاؤں اور مجھ پر بدکاری اور شراب کی حد جاری فرمائیں ورنہ میں نے جھوٹ بولا ہوگا شراب نوشی اور بدکاری کا خیال چھوڑ دیا جب رات زیادہ ہوگئی اور لوگ سو گئے۔ اس نے چاہا کہ چوری کے لیے جائے لیکن اسی طرح کا خیال اسے چوری سے مانع ہوا کہ اگر کل کو مجھے اس چوری کی حسرت لگائیں اور مجھ سے پوچھیں تو میں کیا کہوں گا اگر اقرار کروں تو میرے ہاتھ کاٹ دیں گے اور رسوائی ہوگی ورنہ جھوٹا ہوں گا مجبوراً اس خیال کو بھی چھوڑ دیا۔ صبح حضور علیہ السلام کی خدمت میں دوڑتا آیا اور عرض کی "یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ چھوڑنے نے مجھ میں موجود چار بُری عادتیں مجھ سے چھڑا دیں" حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص کو پکڑے ہوئے حاضر آیا اس دعوے کے ساتھ کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ "خون بہا لے لے" اس نے کہا "مجھے قبول نہیں" پھر فرمایا "معاف کر دے تاکہ تجھے آخرت میں بہت ثواب حاصل ہو" اس نے کہا "مجھے یہ بھی منظور نہیں" فرمایا "جو اسے قتل کر دے کیونکہ اقراری ہے" جب وہ شخص اس مرد کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا "اگر یہ شخص اس

آدی کو قتل کر دے گا تو اسی کی مانند ہو جائے گا۔ انہوں نے دوڑ کر اسے خیر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے اس نے فوراً معاف کر دیا اور اس آدی کو چھوڑ دیا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اسے قتل کر دے تو وہ جان کا قاتل ہونے میں اس کی مانند ہو گا کہ گناہ میں۔

تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر آیا اور عرض کی "یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بھائی ہے جو بہت ستاتا ہے" آپ نے فرمایا "جا اور اپنے گھر کا سامان باہر نکال کر راہ پر ڈال دے اور اگر لوگ پوچھیں کہ تو کیا کرتا ہے تو کہنا کہ میرا بھائی ستاتا تھا" میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اس کی شکایت کی تو آپ نے مجھے یونہی ارشاد فرمایا ہے "وہ شخص چلا گیا اور اپنے گھر کا سامان نکال کر سر راہ ڈال دیا" لوگوں نے تعجب کر کے اسے پوچھنا شروع کر دیا کہ "تجھے کیا ہوا؟" اس نے وہی بات کہی اس بھائی کو تڑا بھلا کہا جانے لگا اور ہر کوچہ و بازار میں یہ بات مشہور ہو گئی وہ ستانے والا بھائی اس شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ "خدا را! مجھے اس قدر روانہ کر لو اور اپنا سامان اپنے گھر لے جا" اور اس نے پختہ جہد و پیاں کیا کہ "میں تجھے پھر نہیں ستاؤں گا۔"

چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست شریفہ سے پہلے مکہ معظمہ میں بہت بڑا سیلاب آیا جس سے جبراً سودا کھڑ گیا اور کعبہ معظمہ کی بنیاد میں بھی کئی رخنے پڑ گئے اس سیلاب کے چلے جانے کے بعد تمام سردارانِ قریش نے اپنے ہاتھوں اس عظیم گھر کی مرمت شروع کر دی جب جبراً سودیک لوبت پہنچی تو ہر فرقہ اور ہر قبیلے کے سردار نے چاہا کہ اس چھر کو میں اپنے ہاتھ سے رکھوں دوسروں نے مزاحمت کی، جھگڑا کھڑا ہو گیا، آخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے منصف مقرر کیا جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک پچیس سال کی تھی اور انہوں نے کہا کہ "اس نوجوان جیسا عقل مند قبیلہ قریش میں کبھی پیدا نہیں ہوا جو وہ کہے ہم اس کی پیروی کریں گے۔" حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ”حجز اسود کو ایک بڑی چادر میں رکھ کر اس کے ہر گوشے کو ایک ایک سردار اٹھائے اور اسے اٹھانے میں سب شریک ہوں جب پتھر اپنے مقام کے برابر پہنچے تو مجھے اپنی طرف سے سب وکیل قرار دیں تاکہ میں اپنے ہاتھ سے رکھوں کہ میرا ہاتھ وکالت کے حکم سے سب کا ہاتھ ہوگا۔“ تمام سردار اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔

پانچواں واقعہ یہ ہے کہ غزوہ حدیبیہ میں جب کافروں کے ساتھ مظلومانہ صلح قرار پائی کفار نے یہ شرط کی کہ مسلمانوں سے جو بھی بھاگ کر ہمارے پاس آئے ہم اسے واپس نہیں دیں گے اور ہم میں سے جو بھی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس جائے ہم اسے واپس لے لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ ماجرا سن کر بہت پریشان ہوئے اور سب حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ ”یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ شرط ہرگز قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں ہم پر ذلت عائد ہوگی اگر اپنے بھاگنے والے کو وہ واپس لیں گے ہم بھی اپنے بھاگنے والے کو واپس لیں گے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تھوڑا سا غور کرو کہ جو شخص ہم سے بھاگ کر جائے گا وہ نہیں ہوگا مگر متفقہ کہ اس کے دل میں کفر اور کفار کی رفاقت کی محبت ہوگی“ قول تو وہی قابل ہے کہ ہمارے پاس نہ رہے انہیں کے ساتھ رہے ہمیں چاہیے کہ اسے اپنے میں سے باہر نکال دیں حالانکہ وہ خود بخود چلا گیا ہم اسے واپس کیوں لیں؟“ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس نکتے کو سمجھ گئے اور سب نے حضور علیہ السلام کے کمال عقل کی تحسین و آفریں کی۔

چھٹا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں طویل محاصرے کے بعد جب کافروں نے چاہا کہ علی الصبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور کافراہ ہزار کے قریب تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابتدا میں تین ہزار ساتھی تھے اور آخر میں محاصرہ کے طویل ہونے اور آب و دانہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت قلیل رہ گئے تھے اتنی بڑی فوج کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت حذیفہ بن الیمان کو جاسوسی کے لیے ان کے لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ سردار اپنا قریش کو ڈھونڈ کر کہتا کہ کل حملے

کا دن ہے سب لوگ تمہارے عی لشکر کو جو کہ اس ہنگامے کا مرکز کی کردار ہے آگے کریں گے اور خود تمہارے پیچھے رہیں گے اور اس سمت سے تم پر ہر ممکن ضرب اور حملہ ہوگا تو ہر طرف بھی قبیلہ قریش والے عی لشکر اور بھڑوچ ہوں گے جبکہ دوسرے قبائل محفوظ رہیں گے اور فتح اور شکست دونوں صورتوں میں تمہیں عی سستی اور ضعف لاحق ہوگا اور اس کے بعد دوسرے قبائل تم پر ظلم کا ہاتھ بڑھائیں گے اسے خوب سمجھ لو اور سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ وہ لوگ اسے سنتے ہی اپنے ارادے میں پھسل گئے اور انہوں نے حملہ ترک کر دیا یہاں تک کہ اس لشکر کے درمیان صریح اتفاق طابہر ہو گیا اور کسی ظاہری سبب کے بغیر کوچ کر گئے۔ مختصر یہ کہ ایسے عظیم عقل مند کے متعلق یہ گمان کہ سودائی اور مجنون ہو، بعینہ اسی طرح ہے کہ کوئی سورج کو تار یک گمان کرے اور کہے ہو سکتا ہے کہ آپ مجنون ہوں؟

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُوعٍ تحقیق آپ کے لیے وہ اجر و ثواب ہے کہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں سارے عالم کو ہدایت کلیہ پہنچے گی اور وہ ہدایت قیامت تک باقی رہے گی جبکہ مجنون کو اپنی حرکات و افعال کی خبر نہیں ہوتی۔ چہ جائیکہ کسی کو ہدایت کرے اپنے کسی عمل میں ثواب کا مستحق نہیں ہوتا اس لیے کہ بے عقلی کی وجہ سے اس کا عمل نیت سے خالی ہوتا ہے چہ جائیکہ اسے غیر منقطع ثواب حاصل ہو جب یہاں غیر منقطع ثواب کے معنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ ہو چکا معلوم ہوا کہ اس سے مراد آپ کی امتوں کے اعمال کا ثواب ہے جو کہ قیام قیامت تک منقطع نہ ہوگی تو جو اشکال یہاں وارد ہوتا تھا زائل ہو گیا۔

اور اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر ممنون اجر کا وعدہ ہر مومن کے لیے سورۃ انشقاق اور سورۃ اتھین میں کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں اس کا ذکر کیا مناسبت رکھتا ہے اور اس اشکال کے زائل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مومنین کے حق میں جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے ثواب بہشت کا ہمیشہ ہوتا ہے اور جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خصوصاً ہے اعمال امت کے ثواب کا قیامت تک اور اس غیر منسوخ ہدایت عامہ کلیہ کے غشا کا غیر منقطع ہوتا ہے جو کہ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں ہے اور دونوں کے

درمیان کافی فرق ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کوئی نبی علیہ السلام نہیں ہے مگر اسے اس کے اعمال کا ثواب پہنچتا ہے جو اس پر ایمان لایا اور اس کے دین میں داخل ہوا اس لیے کہ وہ جو عمل کرتا ہے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ولایت اور ارشاد کے ساتھ کرتا ہے اور کار خیر پر ولایت کرنے والا کار خیر کرنے والے کی طرح ہے اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے دین منسوخ ہوتے چلے آئے ہیں حتیٰ کہ آخری دین جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ منسوخ ہو گیا اور منسوخ دین پر عمل اجر و ثواب کا موجب نہیں ہے تو گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا اجر و ثواب لازماً منقطع ہو گیا اور قیام قیامت تک طویل نہ ہوا۔ بخلاف خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب کے کہ قیام قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بیان

فیروز و آپ کو بخون کس طرح گمان کرتے ہیں وَ اِنَّكَ لَخَلْقُ عَظِيمٍ تحقیق آپ بہت بڑے خلق پر جلوہ گر اور قائم ہیں جبکہ بخون کا کوئی قلیل اعتقاد خلق نہیں ہوتا اس لیے کہ حالات کا عدم استحکام اوہام اور خیالات کی تبدیلی جنوں کے لوازمات میں سے ہے اور اسی عدم استحکام اور تبدیلی کے ساتھ خلق کا چلتا ہوتا حضور نہیں ہے اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا خلق مبارک کیا تھا کہ اسے حق تعالیٰ نے مقام تعریف میں یا د فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا یعنی جس چیز کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے آپ سے طبی طور پر صادر ہوتی تھیں اور جس چیز کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بُرا کہا ہے اس سے طبی طور پر آپ نفرت فرماتے تھے۔

اور علماء میں سے بعض نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم وہ تھا جس کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعلیم فرمائی ہے کہ تَحَذِّرُوا النِّفْسَ وَ تَسْرِبُوا الْعَرْفَ وَ تَعْرِضُوا عَنِ الْجَاهِلِينَ اور واقع میں دعوت الی اللہ اور حق کی امداد کرنے کی صورت

میں اس سے زیادہ مشکل اور کوئی چیز نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خلق عظیم یہ تھا کہ ظاہری طور پر مخلوق کے ساتھ باہمی میل جول رکھتے تھے لیکن باطن میں حضرت حق کے ساتھ مشغول اور آرام فرماتے تھے اور ہمیشہ ظاہر و باطن کو باہمی طور پر ملا کر زندگی بسر فرماتے تھے اور یہ کام بھی بہت سخت اور مشکل ہے اس لیے کہ جب ظاہر اور باطن ایک طرف متوجہ ہوں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔

تیسرہ بحث شریف میں وارد ہے کہ انما بعثت لاتمکم مکارم الاخلاق یعنی میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی بزرگیوں کو میں پورا کروں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت، حضرت ادریس علیہ السلام کا فہم، نوح علیہ السلام کا لشکر، یونس علیہ السلام کی -فاوت، صالح علیہ السلام کی عبادت، خلیل علیہ السلام کی خلعت، موسیٰ علیہ السلام کا عزم، ایوب علیہ السلام کا صبر، داؤد علیہ السلام کا عدل، سلیمان علیہ السلام کا حکم، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور اسی وجہ سے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ موصوف فرمایا گیا کہ ان تمام بزرگوں کے تمام اخلاق کے ساتھ موصوف تھے۔

ع آئندہ خواہاں ہمہ دارند تو خبا داری

تیسرہ بحث پاک میں وارد ہے کہ جب آیۃ خُذِ الْعَفْوَ تازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کو مکرم اخلاق عطا فرمائے گئے کہ آپ اس سے تعلق رکھیں جو آپ سے قطع تعلق کرتا ہے اور اسے عطا فرمائیں جو آپ کا حق نہیں دیتا اور اسے معاف فرمائیں جس نے آپ پر ظلم کیا ہے یعنی یہ آیۃ آپ کو تمام اچھے اخلاق سکھاتی ہے۔

اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے آگاہ ہو وہ یقین سے جان لے کہ حضور علیہ السلام نے ان درجات کو انتہائیک پہنچایا کہ اس سے آگے انسان کی طاقت نہیں اور عباد کرنے والے کفار کے ساتھ آپ کے معاملات میں سے یہ تھا کہ جب جنگ احد میں حضور علیہ السلام کے پیچاز رگوار کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے عمہ و یاروں میں سے

بہتر افراد کو قتل کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جگر کو نکال کر چبا کر پھینک دیا گیا اور دوسرے شہداء کا شہداء کر دیا گیا۔ یعنی کان ناک کاٹ دیئے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو گھبراڑ کر مارا گیا اور دندالین مبارک کو شہید کر دیا گیا حتیٰ کہ سر اور منہ مبارک سے خون جاری تھا اور لوگوں نے یہ حالت دیکھ کر بے تاب ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کفار ظلم و ستم اور بے ادبی میں حد سے گزر گئے ان کی ہڈکت کی دعا فرمانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مجھے ہلاک کی دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللھم اغفر لقومی و اھد قومی فانھم لا یعلمون اس واقعہ کو اہلن حبان نے اپنی صحیح میں معتبر سند کے ساتھ بیان کیا اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کی ہے۔

علم کا بحر بیکراں

اور طبرانی 'حاکم' ابن حبان بیہقی اور دیگر محدثین نے علامے بیہود میں سے زید بن غنم سے روایت کی ہے کہ مجھے آخر الزماں رسول علیہ السلام کے تمام اوصاف جو کہ میں نے پہلی کتابوں میں دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں نظر آئے مگر وہ صفات مجھے معلوم نہ ہوئیں۔ ایک یہ کہ اس کی براداری اس کے منہ پر غالب ہوگی دوسری یہ کہ تلخ نوازی کے مقابلے میں ان کی نرمی اور زیادہ ہوگی۔ میں نے چاہا کہ ان دونوں صفات کا امتحان کروں میں وقت کے انتظار میں تھا کہ اچانک یوں اتفاق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کافی مقدار میں بھجور قرض خرید کی اور قیمت کی ہوائی کے لیے ایک مدت مقرر فرمائی میں اس مدت سے دو تین دن پہلے چلا گیا اور قضا شروع کر دیا میں نے دیکھا آپ بالکل بے جا نہیں ہوتے اور یہ نہیں فرماتے کہ ابھی وعدے کی مدت نہیں گزری تو کیوں قضا کرتا ہے؟ میں نے قضا کے ارادے سے بدکھائی شروع کر دی جب میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں بہت سے صحابہ کرام جمع ہو گئے ہیں تو میں نے زیادہ سختی شروع کر دی تاکہ آپ کو ان یاروں کے حیا کی وجہ سے غصے کا غلبہ ہو اور مجھے کوئی سخت بات فرمائیں لیکن آپ بالکل بے ضبط نہ ہوئے یہاں

تک کہ میں نے یہ بات بھی کہی کہ آپ کے خاندان میں قرض کی ادائیگی میں اسی طرح کی ریت و لعل کرتے آئے ہیں! کسی قرض خواہ نے تم لوگوں سے اپنا قرض آسانی کے ساتھ وصول نہ کیا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے اور میں اُنھ کھڑا ہوا اور آپ کے بھائی بن مبارک اور چادر مبارک کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور میں نے تیز نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ اُنھو اور ابھی میرا قرض ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ہمتی ہو کر تلواریں اٹھائی اور میرے سر پر آنکھڑے ہوئے اور کہا او دشمن خدا! تو باز نہیں آتا! میں ابھی تیرا سر قلم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرماتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ! ہمیں تم سے اس کی توقع نہ تھی! تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے نرمی کے ساتھ اچھی طرح قرض ادا کرنے اور اسے اچھی طرح تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے! یہ کیا لفظ ہیں جو تم کوئے کہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تادم ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس سے زیادہ صبر نہ ہو سکا اب آپ مجھے فرمائیں کہ میں اس کا قرض ادا کروں؟ فرمایا جاؤ اور اس کا سارا حق پورا کرو اور اس کے حق سے میں صانع اور زیادہ دو تا کہ وہ بدسلوکی جو تم نے اس سے کی ہے اس کا بدلہ حاصل ہو جائے۔ میں یہ بات سنتے ہی مسلمان ہو گیا۔

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت میں آیا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہو کر باتیں فرما رہے تھے اور آپ وہاں سے اُنھے تا کہ دولت خانہ میں تشریف لے جائیں! ہم بھی آپ کے ساتھ اُنھے اچانک ایک جنگلی ظاہر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو سرانور سے زور سے کھینچا یہاں تک کہ گردن مبارک سرخ ہو گئی اور قریب تھا کہ سر مبارک دیوار کے ساتھ لگے! اس جنگلی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا کیا مقصد ہے؟ کہہ۔ اس نے کہ میرے یہ دونوں اونٹ غلے سے لاؤ کہ دیں کیونکہ آپ کے پاس جو مال ہے خدا کا مال ہے! آپ کا یا آپ کے باپ کا مال نہیں ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بیچ کہتے ہو کہ یہ مال میرا یا

میرے باپ کا نہیں ہے لیکن یہ جوتانی تختی تو نے مجھ پر کی ہے میرا حق ہے میں اس کا بدلا لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا قصاص ہرگز نہیں دوں گا اور اس حالت میں آپ پوری بٹاشت کے ساتھ قیسم فرما رہے تھے جب کچھ وقت اس گفتگو میں گزر گیا تو ایک شخص کو نکلیا اور فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجوریں اور دوسرے پر جولا کر دے دو۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے۔

اور تمام سیرت نگاہ متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے منافقین کے ساتھ ایسا سلوک فرماتے تھے کہ کسی کو طاقت نہیں کہ اپنے مخالفوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے باوجود یکہ ارحم الراحمین ہے آپ کو سختی کرنے کی تاکید فرمائی اور یہ حکم اتارا اِنَّا نَهَى النَّبِيَّ جَاهِدَ الْكَفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَابْتَغِ الْوَعْدَ عَلَيْهِمْ نِزْلًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں سے بار بار فرمایا کرتے تھے کہ لا تَطْرُقُونِي كَمَا اطْرَقَ النَّصَارَى عِمْسِي بن مريم و فلولوا عبد الله و رسولہ یعنی میری وہ تعریف نہ کرو جو کہ پورے مبالغہ کے ساتھ نصاریٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کرتے تھے میری نسبت میں یہی کچھ اللہ تعالیٰ کے بندہ اور اس کے رسول علیہ السلام ہیں کہ اس کی بندگی میرے لیے کافی عزت ہے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی کئیوں غلاموں اور خدمت گاروں میں سے کسی کو نہ بیٹا اور ترغی میں دبا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خدمت گار کو کبھی بھی سخت آواز کے ساتھ ڈانٹ نہ بلائی اور اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی کو نہیں ستایا ہے۔ نیز صحاح میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں دوستوں کی موجودگی کبھی بھی پاؤں مبارک دراز نہ فرمائے اور اگر کوئی ملاقات کے لیے حاضر آتا جب تک وہ بیٹھا رہتا ہرگز نہیں اٹھتے تھے اور بیٹھنے میں آپ کے زانوئے مبارک کسی کے زانوؤں سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور آپ کے اہل بیت یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے جب بھی کوئی آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا تو

اس کے جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے۔

اور تاریخ طبری میں مذکور ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام سفر میں تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک بکری کے کباب بنائیں۔ دوستوں نے عرض کی بہت بہتر ان میں سے ایک نے عرض کی کہ میں ذبح کرتا ہوں دوسرے نے کہا میں کھال آتارتا ہوں تیسرے نے کہا گوشت پٹا میرے ذمہ ہے اور چوتھے نے کہا اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ علی ہذا القیاس اس کام کے تمام لوازمات کو تقسیم کر لیا تاکہ جلدی تیار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھے اور تمام دوست کام میں لگے ہوئے تھے آپ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے اور جنگل سے چند مہن لائے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی ہم کر لیتے آپ کو جنس نفیس تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اپنے دوستوں میں امتیاز کے ساتھ بیٹھے اور ان میں شامل نہ ہو۔

صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ مدینہ عالیہ کی کنیروں میں سے کوئی کنیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی آپ انکار نہیں فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایک عورت تھی جس کی جھل میں کچھ غل واقع ہو گیا تھا اسے قاسد سے خیالات آتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان خیالات کا اظہار کرتے دیا کرتی تھی۔ بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور تہا بیٹھ کر وہ ساری باتیں کہہ دیتی جب بھی کوئی دور سے ظاہر ہوتا تو وہم کرتے ہوئے کہتی کہ یہاں سے اٹھئے کسی دوسری جگہ غلط اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ سب تکلیفیں قبول فرماتے تھے۔

دوستو مبارک سے شفا طلب کرتا

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تادم تھا کہ جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تھے تو اہل مدینہ کے غلام اور لونڈیاں بانی سے بھرے ہوئے برتن لاتے تاکہ آپ ان برتنوں میں اپنا

دست مبارک ڈال دیں وہ پانی متبرک ہو جائے اور وہ سارا دن کھانے اور دوائی میں وہ پانی استعمال کرتے تھے اور بعض اوقات کہ موسم سرما ہوتا اور برتن زیادہ اور پانی بہت ٹھنڈا ہر برتن میں ہاتھ ڈالنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود کسی برتن کو خالی نہ چھوڑتے ہر ایک میں ہاتھ مبارک ڈالتے۔

اور آپ کی خوش خلقی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی خوش طبعی فرماتے تھے۔ ایک بچہ تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھائی اس کے پاس تھیر نام کا ایک جانور تھا جسے ہندی زبان میں لال کہتے ہیں اس نے پالاتھا اتفاقاً وہ لال مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لال کی تعزیت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل الغیر تاکہ یہ مٹکی کلام سن کر اس کا دل خوش ہو جائے اور غم نہ کرے۔

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خادم تھے فرمایا ہے کہ میں نے دس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے کبھی نہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا؟ اور صحیح حدیث پاک میں وارد ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کے اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھا خلق ہوگا۔ نیز وارد ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کچھ جانتے ہو کہ زیادہ تر کس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ کھوکھلی چیزیں آدمی کے جسم میں جو کہ منہ اور مقام شرم سے زیادہ تر آگ میں داخل ہونے کا موجب ہوں گے پھر فرمایا کچھ جانتے ہو کہ کوئی چیز زیادہ تر جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوگی؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم فرمایا تقویٰ اور حسن خلق۔

نیز وارد ہے کہ صاحب ایمان آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزے رکھنے والے اور ساری رات قیام کرنے والے کا مرتبہ پالیتا ہے اور جب یہ جہت کرنے سے فراغت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باوجود ان اعمال خیر اور ہدایت

کلیہ کو دیکھنے کے جو کہ غیر منقطع اجر و ثواب کا سبب ہے اور باوجودیکہ ان اخلاق کریمہ پر مطلع ہونے کے جو کہ کمال عقل پر دلالت کرتے ہیں جنون کا گمان صریح طور پر غلط اور صاف باطل ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ

فَتَبْصِرْ وَتُبْصِرُونَ عَقْرِبَآپ دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے جبکہ دنیا میں آثار ہدایت اور آپ کے اخلاق کریمہ کی کشش انہیں راہ پر لے آئے گی اور آپ انکمال ان کے سامنے جلوہ گر ہو گا اور موت کے بعد جب حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور عقل و دانش سے ہر ایک کا مرتبہ ظاہر ہو جائے گا کہ بِسْمِکُمُ الْمَفْتُونُونَ کہ تم میں سے کسے جنون اور دیوانگی ہے آپ؟ جو کہ جامع کلمات کے ضمن میں انہیں عالم ملک و ملکوت کے فنی اسرار کا پتہ دیتے ہیں یا یہ لوگ؟ جو کہ اپنی ذات کی حقیقت سے اور آیات الہی سے جو کہ ان کے نفسوں میں روشن اور چمکتی ہیں حجاب میں رہے دیوانوں کی طرح تراشے ہوئے پتھروں اور ماتر اشیدہ لکڑی کی عبادت کے فتنے میں گرفتار رہے ہیں۔

إِنَّ رَيْثَ هُوَ أَغْلَمُ بِعَيْنٍ عَاقِلٍ آپ کا پروردگار ہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو کہ حقیقی جنون اور بالکل مفتون ہے کہ اس کی عقل نہ بہت پردوں میں چھپی رہے یہاں تک کہ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ مگر وہ ہو گیا اپنے مالک کی راہ سے اور جانور سے بھی کمتر ہو گیا کہ وہ اپنے مالک کے گھر کی راہ پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ أَغْلَمُ اور وہی ہے زیادہ جاننے والا عقل صحیح والے عقل مندوں کو کہ جنہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ بِالْمُهْتَدِينَ راہ پانے والوں کے نام سے کہ انہوں نے اپنے مالک کا راستہ پہچان لیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور جب ان دونوں فرقوں کے درمیان بہت فرق اور کافی دوری ہے تو چاہیے کہ آپ اپنے حسن خلق کی بناء پر بظاہر بھی ان سے موافقت نہ کریں جس طرح کہ آپ باطن میں بھی ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے اس لیے کہ ظاہر کی موافقت باطن کی موافقت کا اثر ہے اور اس کی علامت۔

فَلَا تُطِيعِ الْمُكَلِّبِينَ پس آپ انکار کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ ابو جہل اسود بن عبد مناف اور انہیں میں شریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو غلط سوداری ان حرکات اور ان کلمات کا سوچنا ہو جاتی ہے تو ہمیں اطلاع دیں کہ ہم آپ کے بھائی بند اور رشتے دار ہیں اور اگر ہمیں عشرت کا خیال ہے تو فرمائیں ہم آپ کے لیے پسندیدہ عودیں، نفیس لباس، لذیذ کھانے اور بے پناہ مال و دولت مہیا کریں اور اگر آپ سرداری اور مرتبہ چاہتے ہیں تو نیچے ہم تمام سردار آپ کے مطیع اور تابع فرماں ہیں سرداری کی مسند پر بیٹھے اور حکمرانی کیجیے کہ آپ حسب و نسبت اور عقل و دانش میں سب سے عمدہ اور زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان میں سے کچھ بھی منظور نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی فرماں برداری منظور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کام منظور ہے تو سرودھنم لیکن ہماری ایک بات سن لیں کہ ہمارے بتوں کو نہ کہیں اور لوگوں کو ان کی عبادت سے منع نہ کریں اور خود خدا کی عبادت میں مشغول رہیں ہم آپ کو خدا کی عبادت سے نہیں روکیں گے اور آپ پر کوئی طعنہ اور طعنہ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے انتظار میں خاموشی اختیار فرمائی اور یہ آیات نازل ہوئیں اور ارشاد ہوا کہ بتوں کی مذمت اور ان کی پوجا کی قیادت کے بیان کے بارے میں ان کی بات بالکل نہ سنیں۔

وَذُوَا الْقُرْبٰی مِّنْ دُونِہِمْ فَاٰتٰہُمْ مِّنْ حَيْثُ رَزَقْنٰہُمْ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ
 آئین میں کچھ سستی کریں۔ پس وہ خود سست اور بے غیرت ہیں اور مقصد یہ ہے کہ مرد حقانی کو کمال نصیب کے کہنے کی بالکل پروا نہیں کرنا چاہیے اور ان کی رضا جوئی کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ آخر یہ مقصد دین میں سستی تک لے جاتا ہے۔ ہاں نرمی اور خوش خلقی ہر کسی کے ساتھ قلبی تعریف ہے لیکن اس کے بغیر کہ اپنے طریقے اور قانون میں کوئی کمزوری واقع ہو اور اپنے دین کے بارے میں کچھ سستی رونما ہو۔ اور یہ ایک ایسا مقام ہے جو بہت مشکل ہے اور یہاں احتیاط کرنے اور پہچاننے میں اکثر لوگوں نے لغزش کی ہے کچھ لوگوں نے خلق کو اچھا کرنے، دلوں کو بائیں کرنے اور خاطر داری میں اس قدر کوشش کی کہ دینی معاملات مروجہ طور پر سستی کرنے لگے اور بعض دین کے تعصب و حمیت میں اتنا ڈور چلے گئے کہ انہوں نے خلق نوازی اور بد خلقی کو عین عبادت سمجھا۔

عادات اور عداوت میں فرق

اور سیدھا راستہ عادات اور عداوت کے درمیان کے فرق پر موقوف ہے۔ عادات اپنے حقوق سے دو گزر کرنا ہے جیسے ہاتھ اور زبان کے ساتھ تعظیم اکرام اور احسان کرنا اور عیب پوشی اور خیر خواہی جبکہ عداوت دین کے حقوق جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر حدیں قائم کرنا اور حق کو بیان کرنا حق کو پورا کرنے میں سستی کرنا ہے۔ بہر حال منکروں کی موافقت اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے ہونے پر عداوت عامہ کلیہ میں غلط ذاتی ہے اور غیر ممنون اگر کے اشتقاق میں عیب لگاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اذ القبت المفاجر فالقہ بوجہ عشن یعنی جب تجھے ناجائز آدمی ملے تو اس ترش روئی سے مل اور خالق المتزیل میں مذکور ہے کہ حضرت کھل بن عبد اللہ تسعری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من صحح ایمانہ واخلص توحیدہ فانه لا ینس الی مبتدع ولا یجانسہ ولا یواکله ولا یشاربہ ویظہر لہ من نفسه العداوۃ ومن دامن بمبتدع صلیہ اللہ تعالیٰ حلواۃ الایمان ومن تعصب الی مبتدع فزع نور الایمان من قلبہ یعنی صحیح الایمان شخص کو چاہیے کہ بدعتیوں کے ساتھ انس نہ پکڑے اور ہم مجلس ہم کاس اور ہم قول نہ ہو اور جس نے بدعتیوں کے ساتھ دوستی پیدا کی تو ایمان کا نور اور اس کی حلاوت اس سے لے لیتے ہیں۔

خصوصاً منکروں میں سے وہ شخص جو کہ رذیل انفس اور بد اخلاق ہوا اس کے ساتھ موافقت کرنا اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے ہوسن اخلاق کے کمال کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے تو جسے اللہ تعالیٰ نیک اخلاق پر ثابت قدم رکھے اسے ان کی موافقت سے پرہیز ضروری ہے تاکہ اس کی معاملت کی کثرت اور اس رذیل انفس کی محبت کی وجہ سے اس کے اخلاق میں کمی نہ پڑ جائے۔ چنانچہ فرمایا

وَلَا تَطِيعُ اور ہرگز اطاعت نہ کر ان منکروں میں سے کُلُّ خَلْطٍ بہر بہت قسمیں اٹھانے والے کی جو کہ ہر بات میں خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ بہت قسمیں کھاتا دوجہ سے نفس کے کمینہ پن کی دلیل ہے۔

زیادہ قسمیں کھانے والے کے کہنے میں بیان

اول تو یہ کہ اپنے مالک کے مرتبے کی بزرگی اور عظمت کو نہیں جانتا کہ اس کے عظیم نام کو اس درجہ ہلکا کر دیتا ہے اور اس کی قیامت کے راز سے غافل ہے جبکہ عزت نفس اپنے بزرگوں کے حقوق دریافت کرنے کے ساتھ ہے اور اس کا کہنا میں ان حقوق سے غفلت کی وجہ سے۔ اسی لیے کہنے اپنے والدین کا نام تعظیم کے ساتھ نہیں لیتے اور جہان میں کوئی شخص بھی بندے کی نسبت سے اتنے حقوق نہیں رکھتا جتنے کہ اس کا خالق و مالک رکھتا ہے جب اس نے اس طرح کے حقوق نہ پہچانے تو کمال کہنے میں کی دلیل ہوئی۔

دوسری وجہ یہ کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے غائباً جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا لوگوں کی نظر میں کمال حقیر ہونے کا موجب ہے اور اس حقارت کو جان بوجھ کر ہر وقت اپنے آپ پر گوارا کرنا نفس کے کہنے میں کی دلیل ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں ایک قوی اشکال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بہت قسمیں اٹھاتا ہے اور معیوب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہر بات میں قسم کیوں زیادہ واقع ہوئی؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فرمایا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام میں قسم کا کثرت سے استعمال چند وجہ سے آپ کی رفعت و شان کو زیادہ کرنے کا موجب تھا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہر بات میں یاد الہی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اور یہ کمال محبت کی علامت ہے من احب شئنا امکنو ذکروه۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن مضامین پر قسم فرماتے تھے غالب طور پر اس وجہ سے کہ عوام کی عقل اور حواس سے بالاتر ہوتے تھے تاکہ کید کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ پس قسم لانے میں تاکید اور دعوت الی اللہ حاصل ہوتی تھی اسی لیے دنیوی امور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قسم کھانے کا اتفاق نہ ہوا۔ آپ نے جو قسم اٹھائی ہے احکام شریعہ کے بیان یا عذاب الہی سے ڈرانے میں اٹھائی ہے۔ بخلاف زیادہ قسمیں کھانے کے جو کہ دوسروں سے واقع ہو کر ان امور میں

سے ہر چیز وہاں معدوم ہے۔

اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں قسم کے کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ سے پہلے غیر شرعی قسموں کا رواج بہت ہو چکا تھا۔ باپوں بیٹوں اپنی آنکھ اور کان بزرگوں معتقدوں اور بتوں کی قسمیں کھاتے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہوا کہ اپنے کلام میں بار بار قسم کا استعمال فرمائیں تاکہ لوگ آپ سے قسمیں کھانے کا طریقہ نہ سیکھیں اور اپنی ان غیر شرعی قسموں کو چھوڑ دیں اور یہاں تبلیغ قوی کافی نہ تھی اس لیے کئی عادتوں کا قلع قمع ایک دو بار کہنے سے میسر نہیں ہوتا۔

مختصر یہ کہ اس شخص کا بہت قسمیں کھانا محبوب ہے کہ وہ وصف مہینہ کے ساتھ بھی موصوف ہوتا ہے یعنی پست ہمت اور رؤیل الطبع کہ اپنی قسمیں غیر موزوں مقاصد اور ذلیل اغراض کو ثابت کرنے میں خرچ کرتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے کہ کس عظیم نام کو کس بالائی امر کا وسیلہ بناتا ہوں بلکہ قسم کی یہ کثرت اس کے نفس کے کہنے پن اور اس کے ذلیل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ عزت والا عزت والے کی قدر جانتا ہے اور ہر صاحب عزت کی رعایت کرتا ہے جبکہ ذلیل شخص ہر چیز کو اپنے پر قیاس کرتا ہے اور ذلیل سمجھتا ہے۔

اور اگرچہ اس طرح کارؤیل النفس جو کہ خدا تعالیٰ کے نام کی عزت کی رعایت نہیں رکھتا جو بھی ہونے لگے اور کتا رہ کشی کے لائق ہے لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ولید بن مغیرہ کے حامل کا اشارہ مراد ہے جو کہ مال دار اور کثیر الاولاد آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے احوال اور اولاد کی کچھ تفصیل سورہ مدثر میں مذکور ہے اس کے باوجود یہ ذلتیں رکھتا تھا اور اپنے پروردگار کے نام کی عزت کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ کاش وہ اسی کہنے پن پر اکتفا کرتا اس کہنے پن کے ساتھ ساتھ یہ وصف بھی رکھتا تھا کہ

مَخْلُوقٌ كَوَافٍ كَرْنُ وَالَا لَوْرُئَا كَمِنْه وَالَا هِیْ كَمِنْه وَبِجْهٍ بَیْجٍ بَیْجٍ اَوْرُ آ سَنَ سَا نَیْ
بھی لوگوں کو تعریفیں اور طعن کے ساتھ پیش آتا تھا اور ہر شخص کے نسب و حسب اور اخلاق

و عادات میں عیب نکالا تھا۔ جس کو یادہ ایک کانٹے والا کتا تھا کہ لوگ اس کی صورت سے بے زار تھے اور یہ بھی اس کے نفس کی رذالت کی دلیل ہے اس لیے کہ جو شخص دوسروں کی آبرو کا پاس نہیں کرتا پہلے اس نے اپنی آبرو کو چھوڑا ہوگا تو حقیقت میں اپنی آبرو کا پاس نہیں رکھتا اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کی آبروریزی میں اپنی طعن و تشنیع پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ

مشتہا پینینیم اپنے پاؤں کے ساتھ چٹل خوری کے لیے چلنے والا ہے۔ ایک کی بات دوسرے کے بارے میں اس تک پہنچاتا ہے تاکہ باہمی کدورت ہونے کی صورت میں لڑیں اور ایک دوسرے کی آبروریزی کریں اور خود بھی اس حرکت میں ہلکا اور رسوا ہوتا ہے اس لیے کہ عقل مندوں کے نزدیک چٹل خوری بہت حقیر ہونے کا موجب ہے۔ جو دوسروں کے عیب تیرے پاس لائے اور شمار کرے بلاشبہ وہ تیرے عیب دوسرے کے پاس لے جائے گا۔ یہ ہے وہ اذیت جو مخلوق کو ذلیل کرنے اور لوگوں کی حرمت اور آبرو کو ضائع کرنے میں اس سے ظاہر ہوتی ہے اور جو اذیت کہ اموال، حقوق اور دین و دنیا کے فوائد کو برباد کرنے میں اس سے ظاہر ہوتی ہے یہ ہے کہ

مشتہا بلفخیر تنگی کو بہت روکنے والا ہے اس بات کا ہرگز روادار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جگہ تنگی کرے یہاں تک کہ اپنے بیٹوں اور غلاموں اور نوکروں سے کہتا تھا کہ اگر تم مجھ کے پاس گئے اور تم نے اس کی بات سنی تو تمہارے واجبات اور خوداک بند کردوں گا اور اس کے قریبوں میں سے جو بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آتا اس سے برادری کا سلوک منقطع کر دیتا تھا۔

مفتید ظلم و تعدی کرتا ہے اور مخلوق جیسے نوکر، حردور اور لین دین کرنے والوں کے واجب حقوق ادا نہیں کرتا۔

آئینہ خست گناہ گار ہے کہ شراب بھی پیتا ہے اور بدکاری اور لواطت بھی کرتا ہے۔ پس اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے کہ اسے ہلاکت ابدی کے گڑھے میں ڈالتا ہے اور ان کے علاوہ ایک اور وصف بھی رکھتا ہے کہ

عُظْمی سرکش سخت طبع اور درشت خو ہے کہ فصاحت اور سمجھانے کی وجہ سے راہ پر نہیں آتا اور خود پسندی کے جال میں گرفتار رہتا ہے اگر کسی کی بات سنا تو احتمال تھا کہ اس کی ان سخت بیماریوں کا علاج ہو جاتا جبکہ کسی کی بات نہیں سنا اس کا علاج بھی ممکن نہ رہا۔

بَعْدَ ذَلِكَ ان تمام قباحتوں کے بعد جو کہ اس میں ہیں ذیئب و لد اثرا ہے کہ اٹھارہ سال تک اس کا باپ معین نہ تھا اٹھارہ سال کے بعد مغیرہ نے کہا کہ یہ میرے نطفہ سے پیدا ہوا ہے میں نے اس کی ماں سے مقاربت مقارمت کی تھی اور بعد ذالک کے لفظ میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی یہ صفت قباحت کے مرتبوں میں سب سے بلند ہے کہ ترقی کر کے ان تمام صفات کے بعد عقل وہاں تک نکل ہوتی ہے ورنہ وجود خارجی میں اس کا ولدا لثرا ہونا تمام صفات سے پہلے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نطفہ جب غیبیٹ ہوتا ہے اور حرام طریقے سے باہر آئے اور حرام جگہ میں آئے تو تمام غیبیٹ اخلاقی پیدا کرتا ہے۔ پس یہ صفت گویا تمام اخلاقی پستیوں کے جھاڑو کی دسی ہے کہ سب کی تعداد کے بعد دل میں پٹھنتی ہے اور کاش ان تمام جمع شرہ رذالتوں کے بعد جو کے برابر عقل رکھتا جو اس کی ان تمام ذلتوں کی پردہ پوش ہوتی، عقل سے اس قدر بے بہرہ ہے کہ

اَنَّى تَكُنْ ذَا مَسَالٍ وَتَكُنْ اس وجہ سے کہ وہ مال کثیر اور بیٹوں والا تھا مغرور اور نازاں ہو کر اس ذات کی آیات کے انکار اور تکذیب میں پڑ گیا جس نے یہ مال اور یہ بیٹے اسے عطا فرمائے ہیں اور اس کا مقابل اس حد تک شروع کر دیا کہ

اِذَا قُلْتَنِي عَلَيْهِ اِهَاتِنَا جس وقت اس پر ہماری آیات کی حمادت کی جاتی ہے اور وہ صریح طور پر جانتا ہے کہ یہ کلام مخلوقات کی طاقت سے باہر ہے۔ بلاشبہ خالق کا کلام ہے اور خالق وہی ذات ہے جس نے مجھے نبیت حسب اور اخلاق کی اس رذالت کے باوجود مال کثیر اور خوبصورت بیٹوں کی ان نعمتوں سے نوازا ہے مجھے چاہیے کہ اس کے شکر میں سب سے کوشش کروں۔ ایک طرف ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے یہاں تک کہ

قَسَالِ اَسَاطِيرِ الْاَوَّلِينَ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کے درد کے افسانے ہیں جو وہ لکھ گئے ہیں اور کلام الہی نہیں ہے لہذا اس کفران نعمت کرنے والے سرکش کے بارے میں

قیامت کے دن کا انتظار نہیں کروں گا جو کہ اچھی نری جزا کے وعدے کا وقت ہے بلکہ
 سَبِّحْ عَلٰی الْخُضْرِ طُحُوْمٌ عنقریب ہم اس کی ناک پر ایک داغ لگائیں گے کہ
 آدمی کے اعضاء میں سے زیادہ تر فخر اور غرور کا مقام وہی ہے اور ابرو عزت اور غیرت کا
 مظہر وہی ہے تاکہ اسے سخت مجرموں کی طرح ناک کاٹ کر چھوڑ دیں۔

حضرت امین عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ جب بدر کے
 دن انصار میں سے ایک مجاہد کی تلوار اس کی ناک پر پٹنی اور اس کی ناک زخمی ہوئی جب
 مکہ شریف میں پہنچا اس زخم کے علاج میں لگ گیا اتفاقاً نہ ہوا اور پھوڑا بن گیا حتیٰ کہ اسی
 مرض میں مر گیا۔

علماء نے کہا ہے کہ ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طعن سے زبان کھولی تھی
 اور بخون کا حرف زبان پر لایا حق تعالیٰ نے اسے دس طعن کیے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے مقام عدل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کو ایک کا دس
 کر کے بدلا دیا تو جو لوگ کہ جب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی خدمت میں
 مصروف رہتے ہیں انہیں ایک کے بدلے دس انعام عطا فرمائے گا اسی لیے حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشا یعنی جو شخص مجھ
 پر ایک بار درود شریف بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔

اور خرطوم کے لفظ میں جو کہ لغت میں ہاتھی اور سور کی ناک کو کہتے ہیں اس کی کمال
 حقارت ہے۔ گویا وہ شخص دائرۃ انسانیت سے نکل گیا اور اس نے بے شرمی میں خنزیر اور
 غرور و تکبر میں ہاتھی کا حکم حاصل کیا ہے۔ نیز اس نے اصحابِ فیل کے واقعہ کو دیکھا سنا تھا
 اس واقعہ کا اشارہ بھی منقول تھا کہ ہم وہی ہیں جو ہاتھیوں کی ناک کاٹتے ہیں۔ اہل تدقیق
 نے لکھا ہے کہ ہر جانور کی ناک بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے مگر ہاتھی اور خنزیر کی ناک جو
 کہ پستی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ پس لفظ خرطوم کے ذکر میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کی
 سادہ بلندی پستی میں ترقی محکوس کرتی ہے اور جانور کی طرح جتنا بڑا ہو اس کی مقعد
 اسی قدر تنگ ہو جاتی ہے اور اس پرست ہمت کو جتنا مال اور پیڑے زیادہ ہوتے ہیں بے شرمی

اور مذلت میں نیچے گرتا ہے اور یہ بے شرمیوں اور بد ذاتوں کے خاصہ میں سے بھی ہے۔

اور اگر کسی کو اس ولید پلید اور اس کے ہم مشربوں جنہوں نے مکہ معظمہ کی سرزمین کو اپنی ناپاک سرداری کے ساتھ آلودہ کیا تھا اور فرمائی روٹنی اور عکرائی کا منصب حاصل کیا کا واقعہ سننے سے دل میں یہ بات کھلے کہ اس قسم کے کافر منش کینہ نفس لوگوں سے کام کیوں لینا چاہیے اور انہیں سرداری کے منصب پر کیوں بٹھایا جائے تاکہ وہ اپنی ان خباثتوں اور قابضوں کا اظہار کریں اور لوگ چاروناچاران کے طریقے کی اتباع کی وجہ سے گمراہی اور ذلت میں گرفتار ہوں اور اس قسم کے عظیم رسول علیہ السلام کو ان کی طرف سے اذیت پہنچے اس کے جواب میں فرمایا کہ

يٰۤاَيُّهَا بَنُو نَاهِمْ حَقِّقْ بِہِمۡ یَحٰی آ زِمٰنِشۡ کَرۡتَے ہِیۡں شہر مکہ کے ان لوگوں کی بدظنوں کو مال اور سرداری دے کر تاکہ دیکھیں کہ وہ لوگ مال اور مرتبے کی پیروی کرتے ہیں؟ اور ان رذیلوں کے مشورہ اور احکام کے مطابق کام کرتے ہیں؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اطاعت کا حق ضائع کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ آخر میں قحط سرداروں کے بارے جانے اموال کے ضائع ہونے اور فوجوں کے خوف میں گرفتار ہوتے ہیں باحق کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی کو اپنے مال داروں اور سرداروں کی پیروی سے مقدم کرتے ہیں اور اس حق شناسی کے وسیلے سے سعادت دہرین تمام ممالک اور شہروں پر قبضہ اور بے شمار خزانوں کی فتوح تک پہنچتے ہیں۔

تَحٰکُمۡ بَنُو نَاۡ جِسۡ طَرِیۡحۡ کَہۡ ہِمۡ نَے اِستِحاۡنۡ کِیَا تِھا اِسۡ حِصۡمۡ کَے اَصْحٰبِ النِّجَافِ باغ والوں کا جو کہ باغ ضررواں کے نام سے مشہور تھا۔

اصحابِ حبیب یعنی باغِ ضررواں کا واقعہ

اور وہ ایک باغ یمن کے دار الحکومت صنعاء کے متصل اس شہر سے چار کوس کے فاصلے پر سرراہ واقع ہے اور اس کا مالک بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جس نے اس باغ میں سیودہ درخت اور پیداواری فصلیں کاشت کر رکھی تھیں اور اسے اس باغ سے ہر فصل میں

کافی پیداوار حاصل ہوتی تھی اور اس نے اپنے اوپر یوں مقرر کر رکھا تھا کہ میوے چٹنے اور فصل کاٹنے کے وقت جو پیر میں باقی رہ جاتا، فقراء کو دے دیتا اور کھلوڑا احصاف کرنے کے وقت جو کچھ ہوا کی وجہ سے بکھر جاتا، وہ بھی فقراء کو دے دیتا اور میوے جھاڑنے کے وقت جو کچھ بچے ہوئے کپڑے سے باہر کر جاتا، وہ بھی فقیروں کو دے دیتا اور اس باغ کی پیداوار گھر لانے کے بعد بھی فقیروں کا حصہ نکالتا تھا اور اپنے گھر میں اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ غلے کا آٹا پیتے وقت بھی دسواں حصہ جدا کریں اور فقیروں کو دیں اور روٹی پکانے کے وقت بھی دس روٹیوں میں سے ایک روٹی گداؤں کے لیے جدا کرے، سنبھال رکھتا جب وہ فوت ہو گیا اس کے سب اس کے تین بیٹے رہ گئے، انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک قبیلہ دار ہو گیا ہے اور ہمارے بیوی بچے ہیں جبکہ ہمارے باپ کا ایک گھر تھا اب ہمارے تین گھر ہیں جس قدر وہ فقیروں کو دیتا تھا، ہم سے نہیں ہو سکتا، کیا تدبیر کی جائے؟ ان کے درمیانے بھائی نے کہا کہ کوئی تدبیر نہ کرو اور اپنے باپ کے طریقے پر چلو، حق تعالیٰ برکت دے گا۔ دوسرے دو بھائیوں نے اس کی بات نہ مانی اور باہم اتفاق کیا کہ پھل اُتارتے اور فصل کاٹتے وقت فقیروں کو آٹے نہ دیں اور بغیر اطلاع جا کر پھل اور فصل اٹھا لیں اور فقیروں کا حصہ نہ نکالیں۔ ہاں ہمارے کھانے کے وقت اگر کوئی فقیر سوائی بن کر آئے گا، اسے روٹی کا ٹکڑا دے دیں گے اور درمیانے بھائی کو بھی جھڑکی اور ملامت کے ساتھ خاموش کر دیا۔

اِذَا فَسَخُوا جَبَدَ اَنْ تَمُوْنَ نَے باہم قسم اٹھائی کہ ہم نے اس بات کی کہ اس باغ کا پھل اور کھیتی ضرور کاٹیں گے۔ مُصْبِحِیْنَ صبح کرتے ہوئے تاکر کسی منگتے اور مسکین کو خبر تک نہ ہو جبکہ ان کا باپ چاشت کے وقت میوہ اور فصل کاٹتا تھا تاکہ منگتے جمع ہوتے اور اپنا حق لے لیتے۔ وَلَا یَسْتَوُوْنَ اور انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہتے پھر تاکہ اس قسم کو توڑنے کا احتمال بھی نہ ہو اس لیے کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کہہ دے تو اس کے ذمے قسم لازم نہیں ہوتی اگر چاہے تو اس قسم کے مطابق عمل کرے اور اگر چاہے تو اس کے خلاف کرے۔ انہوں نے اس لیے کہ اس قسم کے خلاف درمیانے بھائی

کے کہنے پر جو کہ اس حرکت پر راضی نہ تھا، کرنے قصور نہ رہے، استثناء کو ترک کر دیا اور جس رات انہوں نے یہ نیت کی اور یا ہم عہد و پیمان باعدھا، سو گئے، قضائے آسمانی ایک دوسرے پر نازل ہوئی۔

فَعَلَقَتْ عَلَيْهِمَا يَاسَ ان کے اس باغ اور بھتی کے گرد محکوم گیا۔ طَلَقَتْ مِنْ رَبِّكَ کھونے والا تیرے پروردگار کی طرف سے اور وہ ایک آگ تھی جو کہ آسمان کی طرف سے گری جس نے درخت، عمارتیں، نخل اور اس باغ کے حصارے سب جلا دیئے۔

وَنُفِثَ نَائِمُونَ اور وہ خواب میں پڑے تھے جس طرح المہ مکہ قحط روز بدر اور دوسرے غزوات سے غافل ہیں اور آپ کا حق جو کہ تعلیم و اطاعت ہے اور آیات الہی کا حق جو کہ ایمان و تصدیق ہے، بجا نہیں لاتے۔

فَأَصْبَحَتْ یَاسَ صبح کے وقت ان کا وہ باغچہ ہو گیا۔ نَحْلُ الصَّرِيمِ کئی ہوئی بھتی کی طرح کہ اس میں فصل کا کوئی نام و نشان رہا اور وہ خواب غفلت سے اُٹھے اور اپنے حال سے بے خبر

فَتَنَادُوا مُضِجِينَ ان تینوں نے ایک دوسرے کو صبح کرتے ہوئے آواز دی۔ اَنِ اغْنَوْا عَلٰی حَزَنَتِكُمْ کہ اپنی بھتی کی طرف علی الصبح چلو۔ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم آج اپنی فصل کو کاٹنے والے ہو اس لیے کہ اگر تم دیر کرو گے تو منکوں کے جہنم کی وجہ سے فصل کاٹنا ممکن نہیں ہوگا اور کام دوسرے دن پر جا پڑے گا اور وہ یہ نہیں جانتے تم کہ ہمارے بچنے سے پہلے فصل کٹ چکی اور سب کچھ سرکار کے حق میں پہنچ چکا۔

فَنَادَوْا اٰلِیٰس وہ تینوں بھائی خدمت گاروں اور مردوروں سمیت روانہ ہوئے۔ وَنُفِثَ نَائِمُونَ اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور گلیوں میں سے چھپ چھپا کر باہر آ رہے تھے اور ان کے اشاروں کا مقصد اُن لَا يَدْخُلُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ يَسْكِينُ یہ کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی کھدا داخل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر کھداؤں میں سے کوئی اس باغچے میں آئے گا تو مجبوراً اس کے حاضر ہونے کی شرم کرتے ہوئے کچھ دیا پڑے گا۔ جس تذہیر بھی ہے کہ دروازے پر لوگوں کو بٹھا دینا چاہیے تاکہ منکوں کو

اندہ آئے نہ دیں جس طرح کہ اہل مکہ بھی کوشش کرتے تھے کہ شہر کے غریبوں اور کمزوروں کو اسلام میں داخل ہونے نہ دیں۔

وَعَدْنَا عَلٰی حُرُوبِ قَادِیْنِیْنِ اور منکلوں کو اصرار کے ساتھ روکنے کے قصد سے علی الصبح پہنچ گئے۔ فَلَمَّا رَاَوْهَا تَوَجَّسَ اَنْہوں نے اس باغیچہ کو دیکھا کہ جلا ہوا اس کی عمارت تباہ شدہ اور درخت اور فصل نیست و نابود تو پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارا باغیچہ ہے۔ فَلَاوْآ آپس میں کہنے لگے کہ ہم کہاں آ پڑے یہ باغ ہمارا باغ نہیں ہے۔ اِنَّا لَنَصْاَلُوْنَ تحقیق ہم نے راستہ گم کر دیا ہے اور صبح کی تاریکی کی وجہ سے ہم اپنے باغیچے کی راہ نہیں پڑے پھر جب دائیں بائیں غور سے دیکھا اور اپنے باغ کے نشانات دیکھے تو کہنے لگے کہ ہم نے راستہ گم نہیں کیا۔

نَلْ نَحْنُ عَصُوْذُ مُوْنِ بلکہ ہم درگاہ ازلٰی کے محروم کیے ہوئے ہو گئے کہ ظاہری حجب کے بغیر ہمارا یہ سرسبز باغ جو کہ ہماری گزر بسر کا سرمایہ تھا خالی ہو گیا اسی طرح اہل مکہ قحط اور روزِ بدر کو دیکھ کر پہلے کہیں گے کہ یہ حقیقی قحط نہیں ہے اور جنگِ عذاب نہیں بلکہ ایک مدت تک بارش رک گئی ہے خود بخود کھل جائے گی اور اس جنگ میں ہم نے شکست کھائی ہے پھر فتح پالیں گے اور جب یہ قحط اور یہ شکست دائمی اور متواتر ہوگی تو معلوم کریں گے کہ ہم درگاہ ازلٰی کے محروم ہیں جس طرح باغ کے مالکوں نے دریافت کیا اور انہوں نے ساتھ ہاتھ کاٹے اور اس وقت

فَاِنْ اَوْسَطْنٰہُمْ اِنَّ کے درمیانے بھائی نے کہا جب اس نے دیکھا کہ اپنی عروسی پر حسرت کر رہے ہیں۔ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ کیا میں نے اس سے پہلے کہا نہیں تھا کہ لَوْ لَا نُنْسِبُ عَصُوْنِ تم اللہ تعالیٰ کو پاک کیوں نہیں جانتے اس سے کہ اپنے وعدے کے خلاف کرے اور زکوٰۃ اور صدقات دینے کی وجہ مال کی برکت کو کئی گنا نہ کرے اور تم نے خدا تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کیوں کی کہ فقیروں کو دینے کی وجہ سے ہمیں فقر میں گرفتار کر دے گا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ بخیل کو خدا تعالیٰ پر بدگمانی کرنا ضروری ہے اسی لیے حدیث

شریف میں آیا ہے کہ البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنة قریب من النار یعنی بخیل اللہ تعالیٰ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہے جبکہ نبی کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے وعدہ کی سچائی پر اعتماد لازم ہے اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ہے المسحی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنة بعید من النار حتی اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں کے قریب جنت کے قریب جہنم سے دور ہے۔

نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ میں تین چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ ظاہری طور پر عقل سے دور معلوم ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ما نقصت صدقة من مالی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مالی دینا مال کو کم نہیں کرتا۔ گو بظاہر تمہاری سمجھ کے مطابق نقصان معلوم ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ما تواضع احد الله الا رفعه الله ہرگز کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے کی تفسیر اس طرح ارشاد فرمائی گئی کہ خدا تعالیٰ کے لیے تواضع تین قسموں کی تقسیم ہے۔ پہلا حافظہ قرآن یا اس کے معنوں کو سمجھنے والا یا اس کے مطابق عمل کرنے والا دوسرا عمر رسیدہ مسلمان مرد کی تعظیم کرنا تیسرے والدین کی تعظیم کرنا۔

تیسری چیز یہ کہ ما اذ دار عبد عفو الا اعزہ اللہ یعنی جو شخص کہ انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے اسے اللہ تعالیٰ ضرور عزت بخشتا ہے اگرچہ ظاہری عقل انتقام ترک کرنے کو ذلت کا سبب سمجھتی ہے۔

اور جب وہ دلوں بھائی اور ان کے شیرور مہمانے بھائی کی منگٹوں کی وجہ سے خبردار ہوئے بربادی کے بعد قافلو اکہنے لگے اب ہم معتقد ہو گئے کہ

نہ سبحان ربنا ہمارا پروردگار پاک ہے اس سے کہ اپنے وعدے کے خلاف کرے اور ان جواں مردوں کو برکت دے جو کہ اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ انسا کثا ظالمین تحقیق ہم سمجھا رہے تھے کہ گداؤں کے حق میں ہم نے نری نیت کی اور اپنے

باپ کا طریقہ چھوڑ دیا اور خدا تعالیٰ کے سچے وعدے پر بھروسہ اور اعتماد نہ کیا اور جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔

فَأَتَّبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَؤُمُونَ ﴿۸۶﴾ پس ان کے بعض بعض پر متوجہ ہوئے کہ ملامت کرائے تھے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا کہ پہلے تو نے مشورہ دیا کہ فقیروں کو اندر آنے نہیں دینا چاہیے اور علی الصبح چلنا چاہیے اور اس بھائی نے اس بھائی کی ملامت کی کہ پہلے تو نے مجھے فقیری سے ڈرایا اور تو نے کہا کہ ہم کثیر العیال ہیں اور تو نے مجھ سے اس کی تدبیر پوچھی اور دونوں بھائی اپنے مشیروں کو چٹ گئے اور انہیں ملامت کرنے لگے۔ آخر کافی بدحواسی کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ واقعہ کے وقوع کے بعد ملامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اختیار گرفتار حسرت ہو کر فُتِلُوا سب نے متفقہ طور پر کہا یَا وَيْلَتَا اے افسوس ہم پر

اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تحقیق ہم سرکشی کرنے والے تھے اس لیے کہ ہمیں اس مسئلے میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ کار خیر مشورے کا مقام نہیں ہوتا اور ہمارے مشیروں کو کیا مناسب تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو بالکل ختم کر دیا اور اب کہ ہم اپنی اس سرکشی اور ظلم پر دام ہو گئے ہیں غلشی رہنا اپنے پروردگار سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اَنَّا يُبَدِّلُ مَا خَيْرًا لِّقَوْمِهَا اس بارغ کے بدلے ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے اور کسی دوسری راہ سے اس سال ہم پر روزی فراغ فرمائے اس لیے کہ اگرچہ ابتدا میں ہم نے اس کے کرم پر اعتماد نہ کیا لیکن اس وقت مصیبت دیکھنے کے باوجود کہ ہم اس کے لطف سے ناامید نہیں ہیں۔

اِنَّا اِلٰہِی رَبِّنَا وَارِثُوْنَ تحقیق ہم اپنے پروردگار کی طرف قوی رغبت رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ نے اس بات میں ان کے اعظام کو پسند فرمایا جب حسرت کرتے ہوئے شہر پہنچے تو اس شہر کے بادشاہ نے یہ ماز اٹانا اور انہیں اپنے سرسبز باغات میں ایک ایک بارغ جس کا نام حیوان تھا عطا فرمایا اور اس بارغ میں دھجور اس نشوونما کے ساتھ ہوتے تھے کہ اس کا ایک ایک گچھا ایک اونٹ کا بوجھ بنتا تھا۔

اسی طرح اہل مکہ نے اپنے بھائیوں یا پوں اور بیٹوں کے قتل ہونے جنگوں میں
اموال ضائع ہونے سات سالہ قحط جس میں مردوں کی ہڈیاں پیس کر کھاتے تھے اور
مردوں کی کھال بھون کر کھاتے تھے اور اونٹ کے معدے کا پانی پیتے تھے کے بعد مادم اور
پشیمان ہو کر بامر مجبوری رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور قرآن مجید پر ایمان کی
نعمت کی قدر کو پہچانا اور سیدھی راہ کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھ سو چھپن (۶۵۶)
سال کی مدت تک انہیں روئے زمین کی خلافت سے نوازا اور انہیں بے پناہ فتوحات بے
شمار خزانے ہر فضا شہر اور دلکش باغات عطا فرمائے یہاں تک کہ چنگیز خاں کے ہاتھوں ان
کی بادشاہی برباد ہوئی اور پھرت آئی۔ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کے حال کو باغ ضرور ان کے
مالکوں کے حال کے ساتھ مطابقت دینے کے بعد فرماتا ہے۔

نَحْنُ بِلَاغِ الْاَعْدَابِ اہل مکہ اور باغ ضرور ان کے مالکوں کی آزمائش کی طرح ہر
دنوی عذاب ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی خیر کی توقع باقی رہتی ہے اور توبہ ندامت اور بے
گناہوں کا اقرار اس عذاب کے دور کرنے میں کارگر ہو جاتا ہے۔

وَلِلْعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بڑا ہے اسے دنیا
کے عذاب پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس وقت غضب الہی اس حد تک شدید ہوگا
کہ اس عذاب کے بعد تو قحط منقطع ہو جائے گی اور توبہ استغفار ندامت اور گناہوں کا
اقرار عذاب دور کرنے میں ہرگز مفید نہیں ہوگا۔ ہاں ایمان والے گناہ گاروں کو خشمِ نمانی
یعنی اعلیٰ غضب کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے لیکن وہ خشمِ نمانی حقیقت میں عذاب
نہیں ہے بلکہ انہیں گناہوں کی آلائش سے پاک کرنے کے لیے ہے تاکہ جنت میں داخل
ہونے کے قابل ہو جائیں جس طرح کہ چھترے پہنے ہوئے گردن لود مسافر کو جب
بادشاہ کے دربار میں لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے حمام میں لے جاتے ہیں اور اسے
ماش کرنے والوں یا ل موٹرنے والوں اور مل کر دھونے والوں کے سپرد کرتے ہیں اور
گرم پانی اور حمام کی گرم ہوا کے ساتھ اس کے بدن کی میل اور بد بو دور کرتے ہیں تاکہ
بادشاہی مجلس میں حاضر ہونے کے قابل ہو جائے لیکن اچھڑائیوں کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ

اسور کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کو آخرت کی حقیقت سے جدا سمجھتے ہیں اور یہ کافران چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے۔

فَوَسَّكُنُوْا يَغْلِبُوْا اَكْثَرُ دَاوِاِشِيَآءِ كِي حَقِيْقَتُوْنَ كُو جَانْتِے اور آخرت کو دنیا پر قیاس نہ کرتے لیکن یہ لوگ امتیاز سے اس قدر خالی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس طرح باغ ضرور اس کے واقعہ میں درمیانے بجائی کو بھی آفت پہنچی اور باغ سے اس کی پیداوار کا حصہ ضائع ہو گیا اور اسی طرح کہہ کے مومنین ہمارے ساتھ قلعہ میں شریک ہوئے اور پیاس اور بھوک میں گرفتار ہوئے اس پر قیاس کرتے ہوئے عذاب آخرت میں بھی سب ایک و بد شریک ہوں گے حالانکہ ان کا یہ قیاس بالکل غلط اور قیاس مع الفارق ہے اس لیے کہ

اِنَّ اِلٰهِنَا مُتَفٰیضِيْنَ تحقیق متقی لوگوں کے لیے اگرچہ دنیا میں ان کے باغ ضائع ہو جائیں اور ان کے مال برباد ہوں اور وہ بہت رنج اور تکلیف اٹھائیں لیکن ان کے لیے عِندَ رَبِّہِم ان کے پروردگار کے نزدیک اس کے عوض جو انہیں دنیوی مصیبتیں پہنچی ہیں۔ جَنَّتِ النَّجْمِیْنَ نعمتوں سے مدد باغات ہیں۔ پس کافروں اور نیکوں کا دنیوی مصائب میں ان کے ساتھ شریک ہونا عبادت اور ریاضت کے قیلے سے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجات کی ترقی کا موجب ہوتا ہے اور یہ فرق بالکل ظاہر ہے اس لیے کہ متقی ہمیشہ اپنے مالک کے تابع فرمان ہوتے ہیں جبکہ کفر سے ہمیشہ فرمان ہوتے ہیں۔

اَلَّذِیْ یَعْمَلُ الْمُسْلِمِیْنَ كَالْمُجْرِمِیْنَ کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو جو کہ ہر باب میں ہمارے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں ان مجرموں اور بدکاروں کی طرح جو کہ ہمیشہ نافرمانی میں کوشش کرتے ہیں۔

مَا لَكُمْ جَمْعِیْنَ کیا ہے عقل و دانش کے باوجود تَعْلُوْا فَتَحْكُمُوْا کس قسم کا فیصلہ کرتے ہو کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ تم میں سے کوئی ظالم لوٹ لٹایاں اور خدمت گار رکھتا ہے اطاعت کرنے والوں اور تعمیل حکم کرنے والوں کو سرکشوں اور نافرمانوں کے برابر نہیں کرتا بلکہ تم لاف زنی کے طور پر کہتے ہو کہ اگر مسلمانوں پر کوئی عطا اور نوازش ہوگی تو ہمارے لیے اس سے بہتر اور زیادہ ہوگی۔ چنانچہ

مقابل نے روایت کی ہے کہ مکہ کے کافروں نے اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تم پر بزرگی دی ہے تو لازماً آخرت میں بھی ہمیں تم پر بزرگی دے گا۔ حق تعالیٰ نے ان کے اس فاسد خیال کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مسلم اور مجرم کے درمیان برابری کرنا انسان کے فطری علوم کے خلاف ہے چہ جائیکہ مجرم کو مسلم پر ترجیح دی جائے جو کہ عقل سے زیادہ ذور ہے۔

اور اگر تم کہو کہ سورہ آخرت عقلی قیاس کے ساتھ درست نہیں آتے تو امور نرے توقیفی ہیں کہ ان کی وجہ عقل میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اَمَ لَكُمْ يَحْنَابُ کیا تمہارے کوئی آسمانی کتاب ہے کہ فیہ فُتُوْا مَوْنُ اس کتاب میں نص جلی پڑھتے ہو اس لیے کہ نص خفی پڑھنے میں نہیں آتی صرف استنباطی ہوتی ہے اس نص جلی کا مضمون یہ ہے کہ

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَعَنًا فَخَعِرُوْا تحقيق تمہارے لیے اس کتاب میں وعدہ دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں وہی دیں گے جسے تم بہتر اور اچھا سمجھ کر اپنے لیے منتخب کر کے چاہو گے اور اگر تم کہو کہ اگرچہ اس قسم کی کوئی کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ابتدائے پیدائش سے لے کر اس وقت تک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسی طرح رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خلافت معمول نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ

اَمَ لَكُمْ كَيْفَانٌ عَلَيْنَا کیا تمہارے لیے ہمارے ذمہ قسمیں ہیں جو ہم نے اٹھائی ہوں اور وہ قسمیں بِسْمِ اللّٰہِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ روزِ قیامت تک پہنچنے والی ہیں کہ تمہاری پیدائش کی ابتدا سے لے کر قیامت واقع ہونے تک ہم ایک معاملہ کریں گے اور معاملہ میں کوئی تغیر و تبدل بالکل نہیں ہوگا اس لیے کہ اِنَّ لَكُمْ لَعَنًا تَخْجَمُوْنَ ان قسموں کا مضمون یہ ہے کہ تحقیق تمہارے لیے ہم وہی کریں گے جو تم حکم دو گے اور ظاہر ہے کہ چند روز کا معمول کسی عہد و پیمان کے بغیر کل اعتماد نہیں ہوگا اور یہ کفار اگر طعن کے طور پر کہیں کہ ہاں خدا کے ساتھ ہمارا اس قسم کا عہد و پیمان ہے۔

سَلٰمٌ عَلٰیہُمْ اَلَمْ یَسْئَلُوْا رَبَّہُمْ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سُلٰمٌ کہ ان سے پوچھیں کہ ان میں سے اس قسم کے

عبادت کا کون ذمہ دار ہے اور ضامن ہوتا ہے اور اگر وہ کہیں کہ ہمارا اعتقاد خدا کے کرم پر نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کی طرف سے کوئی عہد یا قسم رکھتے ہیں لیکن ہمارا تمام اعتقاد ان پر ہے جن کی عبادت میں ہم ساری عمر مصروف رہے ہیں اور وہ خدا کے نزدیک اس حد تک مقرب ہیں کہ وہ ان کی شرکت اور شمولیت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اگر وہ ہم پر کبھی غصہ بھی کرتا ہے تو ہمارے وہ معبود عرض معذرت کر کے اصلاح کر دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کا معاملہ برقرار رکھتے ہیں اس میں کسی قسم کا تلوار یا کئی واقعہ نہیں ہونے دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ كَمَا قَالَ لِيَوْمَئِذٍ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ مِمَّا تَسْمُونَ ۚ قَالَ أُولَٰئِكَ خُلُوعٌ بِمَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مُخْلَدُونَ ۚ

ہم چاہیے کہ اپنے شریکوں کو خدا کے مقابلے میں لائیں اس وقت جبکہ ہم ان پر قلعہ مسلط کرتے ہیں اور ان پر مسلمانوں کے غزوات پے در پے ڈالتے ہیں۔ اِنْ تَكْفُرُوا هَٰذَا فَيَنْ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ لَٰكُمُ الْيَوْمَ الثَّلَاثُونَ ۚ

اگر وہ سچ بولنے والے ہیں اس امر میں کہ ان کے مٹورے کے بغیر جہان میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔

اور صاحب کشاف نے اس آیت کے عجیب معنی نکالے جو کہ لطافت سے خالی نہیں اس نے کہا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ یعنی ہاں اللہ کو ہم نے ہذا القول یعنی کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس بات میں ان کے ساتھ شریک ہوں اور اس تفسیر پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر ان کافروں کو مسلم و مجرم میں برابری یا مجرم کو مسلم پر فضیلت دینے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل میسر نہیں آتی تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جہان کے عقل مندوں کی جنس میں سے کوئی بھی اس قولی اور اس مذہب میں ان کے ساتھ شریک ہے اس لیے عقل مندوں کے ساتھ متفق ہونا بھی ایک دلیل ہے اگر ان کے ساتھ اس بات میں کوئی شریک ہو تو چاہیے کہ اپنے اس شریک کو میدان مناظرہ میں لائیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس قول کا عقل والوں میں سے کوئی بھی قائل نہ ہوا اور کسی نے بھی اس بے ہودہ مذہب کو قبول نہ کیا۔ یہ لوگ زوی العقول میں سے اس سلسلے میں جدا ہیں اور جب انہیں نقلی اور عقلی دلیل اور اس مسئلے میں عقل مندوں کا اتفاق میسر نہ ہوا تو یہ قول نرا باطل اور بے اصل ہوا لیکن

قرآن پاک کے عرف میں شرکاء کے لفظ کا معنائے متعارف معبودان باطلہ ہیں اور قرآن کے اسلوب متعارف کے خلاف اس کے الفاظ کی تفسیر اچھی نہیں۔

اور اگر کفار کہیں کہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کی صفات کا لحد کے مظہر ہیں اور اس کے ساتھ ایسا اعتماد رکھتے جیسا کہ عظیم کو ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ غیریت اور مقابلہ تاکہ ہم انہیں بارگاہ خداوندی میں مناظرہ کرنے اور غلبہ دینے کے لیے لائیں اور ہمارا اپنے معبودوں کو پوجنا بھی عبادت خداوندی ہے اور اپنے معبودوں کی طرف ہماری نظر میں خدا تعالیٰ کی طرف نظر ہے ہم انہیں عبادت میں ایک واسطہ کے سوا کچھ نہیں جانتے اور نظر میں عینک کے سوا کوئی مقام نہیں دیتے اس لیے کہ نری تزییہ کے مرتبہ کی عبادت اور اس مرتبہ کو دیکھنے سے ہم سر کی آنکھوں کے ساتھ بھی اور عقل کی نظر سے بھی عاجز ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تمہارا باطل خیال ہے اس لیے کہ اگر تمہارے معبود عبادت میں واسطہ اور نظر میں عینک ہوتے تو تمہاری ساری عبادت اور نظر حق کی ذات منزہ تک پہنچتی اور اس عبادت اور توجہ کا اثر اعمال کے آثار ظاہر ہونے کے دن ظاہر ہوتا لیکن تمہیں یہ عبادت قطعاً فائدہ نہ دے گی اور اس توجہ اور نظر کا ظہور نہیں ہوگا۔

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ جس دن کہ ظاہر کر دی جائے گی اور پردہ اٹھادیا جائے اس حقیقت سے کہ اس حقیقت کا نام ساق ہے اور اسے تمام حقائق الہیہ کے ساتھ دینی نسبت ہے جو کہ ساق یعنی چنڈی کو تمام اعضائے انسانی کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے تعجب و استعارہ کی بناء پر اس حقیقت کو یہ نام دیا گیا ہے۔

اور یہاں جاننا چاہیے کہ حقائق الہیہ کمال الہی کی ان جہتوں سے عبارت ہیں جو کہ عالم میں ظہور کرتی ہیں اور یہ حقائق صفات سے ماوراء ہیں اس لیے کہ تمام صفات کمال ان حقائق میں جمع ہیں اس لیے کہ ہر کمال الہی تمام صفات کمال کو پیچھے نگاہا چاہتا ہے اور صفات کا جدا جدا ظہور عالم میں نہیں ہے۔ مثلاً علم قدرت کے بغیر قدرت ارادے کے بغیر اور یہ تینوں صفات حیات کے بغیر ظہور نہیں کر سکتیں۔ بخلاف جہالت کمال کے کہ ظہور میں ہر جہت جدا اور مستقل ہے اور یہ حقائق ان صفات کے درمیان جو کہ کوئی استقلال

نہیں رکھتیں اور نری تابع ہیں اور اس ذات کے درمیان جو کہ ان کی اصل الاصول ہے اور ہر وجہ سے ایک استقلال رکھتی ہے برزخ واقع ہوئی ہیں تو ان حقائق کو تھیبہ و استعارہ کی بناء پر اعضاء کے نام سے عنوان دیا گیا ہے اور فی الواقع عالم میں نسبت جو کہ حقائق الہیہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے کمال مشابہت رکھتی ہے اعضاء کی ذات کے ساتھ نسبت کے سوا ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ اعضاء کمال ذات کی جہتوں کے مظاہر ہیں نہ کہ صفات کی طرح تابع اور غیر مستقل اور نہ ذات کی طرح نری وحدت اور مستقل۔ پس شریعت مطہرہ میں ان حقائق کی تفصیل سے جو کچھ وارد ہوا ہے چند چیزیں ہیں۔ وجہ یمن ۛ یمن اصابع حق یعنی کمر ساق اور قدم اور دو اور صفات ان حقائق کے ساتھ ملتی ہیں اس جہت سے کہ اجتماع صفات کے جب وحدانییت حاصل کر کے ظہور کرتی ہیں اگرچہ اصل میں اعضاء کا حکم نہیں رکھتیں اور وہ دو صفات روا اور ازار ہیں۔

اور ان حقائق کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت کمی بیشی پیش آئی۔ ایک جماعت نے بے عقلی کی وجہ سے حقیقت تک رسائی حاصل نہ کی حد سے زیادہ تھیبہ کے کھڑے میں گر گئے اور ان حقائق کو اپنے اعضاء اور جوارح پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کی صورت اور شکل کے مستند ہو گئے نَفْسَ اَلّٰی اللّٰہُ غَمًا یَقُوْلُ النَّظَّالْمُوْنَ غُلُوْا تَجْبُوْا جبکہ دوسری جماعت نے تخریبہ کے قاعدے کو مضبوط پکڑا اور ان حقائق کو اس قاعدے کے خلاف جان کر بے فائدہ تاویل کے ساتھ پیش آئے جو کہ نفی اور انکار کا حکم رکھتی ہے۔ پس درحقیقت ان حقائق کو سمجھنے میں اہل تھیبہ کے ساتھ شریک ہو گئے فرق صرف اسی قدر رہا کہ انہوں نے اثبات کیا اور انہوں نے نفی۔ ان کے پاس موجود معنوں کے علاوہ انہیں ان لفظوں میں سے کچھ بھی حاضر نہ ہوا۔

اور اہل سنت کے محققین جزا ہم اللہ فیہا حقیقت کا رنگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ شے کے اعضاء اس شے کی معرفت کے بعد واضح ہوتے ہیں جیسا کہ صفات میں بھی یہی حال ہے۔ مثلاً حیوان کے علم کا رنگ اور ہے جبکہ انسان کے علم کا رنگ جدا اور اڑنے والے کی قدرت دوڑنے والے کی قدرت کا غیر ہے تو جس طرح ذات پاک کے اس

بات سے متزلزل ہونے کی وجہ سے کہ ہماری عقلیں اور وہم اس کے تصور تک پہنچیں باری تعالیٰ کی صفات کے تصور میں ہم عاجز ہیں اسی طرح ان اعضاء کے تصور سے بھی ہم عاجز ہیں اس لیے کہ ان اعضاء کا حقیقت پر مبنی ادراک ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اعضاء والی ذات کو جیسا کہ چاہیے جان لیں۔ اور فی الواقع ہاتھ میں خود کرنا چاہیے کہ اس میں کس قدر فرق اور اختلاف ہے۔ آدمی کا ہاتھ جدا ہے اور گھوڑے اور گائے کا ہاتھ جدا جن اور پری کا ہاتھ اور ہے اور فرشتے کا ہاتھ اور ہے پھر اگر آئینہ پانی اور اس جسم کی چیزوں میں نقوش ہونے والی صورت میں ہم اچھی طرح غور کریں اس کے بھی اعضاء اور آلات ہیں اور آدمی کے جسم میں جو دلیاں ہیں اس میں بایاں ہو جاتا ہے اور بایاں دلیاں ہو جاتا ہے حالانکہ اس صورت کے اعضاء اور آلات جو ہریت میں اس آدمی کے اعضاء و آلات کے ساتھ شریک نہیں ہیں سفلی اجناس کا کیا مقام؟

قدر مختصر ان حقائق کو سمجھنا کہ ذات سمجھنے کی طرح محالات کے قبیل سے ہے ہاں خصوصیتوں و جوہ عرضیہ اور سلبی اور ثبوتی لوازمات کے ساتھ ان کا نشان دیا جاسکتا ہے جس طرح کہ ان سب حقائق کی شرح ان علوم میں بیان کی گئی اور تفصیل بیان کی گئی جو کہ ان کے بیان کے لیے موضوع ہیں اور وہ جو اشاعرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ان حقائق میں سے بعض کو صفات میں سے شمار کیا ہے جیسے وجہ عین تو وہ اس مقام پر ہے کہ انہوں نے صفت کا معنی ماسوائے ذات لیا ہے اور اصطلاح میں کوئی تنگی نہیں لیکن شارح کی اصطلاح کا اعتبار زیادہ بہتر ہے۔

مختصر یہ کہ ان حقائق الہیہ سے قیامت کے دن جنہوں پر درحقیقت بھی کھلیں گی! موقف میں ساق اور دوزخ میں قدم لیکن یہ لوگ پورے طور پر صلاحیت کے باطل ہونے کی وجہ سے ان حقائق کا ادراک بالکل نہیں کر سکیں گے کہ انہیں گہری نظر ڈال کر پالیں اور ان حقائق کا حق بجالائیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ کشف ساق کے بعد جو کہ وجد اور یقین کی طرح اتنی اونچی حقیقت نہیں ہے انہیں ان عبادات اور ان کی توجہات جو کہ انہوں نے مظاہر کے پردے میں اس حقیقت پر کی تھیں، کے امتحان کے لیے آگے لائیں گے۔

وَيُذْعِنُونَ إِلَى الشَّجْوِدِ اور مجھ سے کے لیے نکلائے جائیں گے تاکہ اگر ان کی عبادت مقام حزی یہ تک پہنچی اور مقبول ہوئی تو اس وقت بھی اسی کے مطابق ان سے سجدہ ممکن ہو جائے گا اور اگر وہ مظاہر کی قید میں گرفتار رہے اور حزیہ کے مقام تک نہ پہنچے تو اس وقت ان سے اس مقام کی طرف توجہ ممکن نہ ہوگی کہ وہ جدید کمائی کا وقت نہیں ہے گزشتہ کمائیوں کے اثرات کے ظاہر ہونے کا وقت ہے اور بس۔

اور حضرت ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ کسی چیز کی ساق اس کی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس کی استواری ہے جس طرح درخت کا تنا اور انسان کی پنڈلی قرآنت کا معنی یہ ہوا کہ جس دن اشیاء کے حقائق اور ان کے وہ اصول ظاہر ہوں گے جن پر اشیاء مبنی تھیں تو ان کی وہ عبادت جو کہ بغیر بنیاد کے تھی ایمان والوں کی عبادت سے جدا ہو جائے گی جس کی عبادت صحیح بنیاد پر قائم تھی۔

اور جب نکلائے جانے کی وجہ معلوم ہوگی کہ امتحان ہے نہ کہ تکلیف شرعی تو ابو مسلم اصمہانی کا اسے بعید سمجھنا زائل ہو گیا جہاں کہ اس نے کہا ہے کہ شک نہیں کہ قیامت کے دن کوئی عبادت کرنا اور تکلیف شرعی کو بھٹانا نہیں ہے تو مراد بڑھاپے کا وقت ہے۔ بہر حال وہ بھی سجدے کا قصد کریں گے۔

فَلَا يَسْتَبِطُونَ تو ہرگز طاقت نہیں ہوگی کہ سجدہ کریں اس لیے کہ ان کی پشت ایک تختہ بن جائے گی اور جھکنا اور سر جھکانا نہیں ممکن نہ ہوگا۔

قیامت کے دن بلا حاجات پروردگار کی زیارت کا بیان

جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ وارد ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار ایک ساق ظاہر فرمائے گا ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت سجدہ میں پڑ جائیں گے اور جو دنیا میں دکھاوے اور ستائے کے لیے سجدہ کرتا تھا سجدہ میں جانے کا قصد کرے گا لیکن ان کی پشت تانبے کے تخت کی طرح ہو جائے گی جس کا لیٹنا ممکن نہیں رہے گا۔

اور صحیح مسلم میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا بلاشبہ کسی پر دے کے بغیر مطلع صاف ہونے کے دن سورج اور چود ہویں گے چاند کی طرح کسی حرمت اور رکاوٹ کے بغیر دیکھو گے۔ پہلے فرشتہ آواز دے گا کہ دنیا میں جو جسے پوچھا تھا چاہیے کہ اس کے ہمراہ چلا جائے اور بت درخت اور دوسری چیزوں کو جنہیں دنیا میں پوجا جاتا تھا حاضر کریں گے۔ بت پرست بتوں کے ہمراہ درختوں کو پوجنے والے درختوں کے ہمراہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے سورج اور چاند کے ہمراہ چلے جائیں گے اور جو لوگ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے رہ جائیں گے اس کے بعد ندا ہوگی کہ یہودی کس چیز کو پوجتے تھے؟ کہیں گے کہ ہم عزیز علیہ السلام کو جو کہ خدا کا بیٹا تھا پوجتے تھے۔ فرمایا جائے گا تم مہوٹ بکتے ہو اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے پھر کہا جائے گا کہ اس وقت تمہاری کیا عرض ہے؟ عرض کریں گے کہ ہم بیاسے ہیں ہمیں پانی کا قطرہ دیا جائے۔ فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور پانی پیو ان کے سامنے جہنم ابھی ہوئی ریت کی طرح ظاہر کی جائے گی اور انہیں فرشتوں کے ہمراہ کر کے جو کہ حضرت عزیز علیہ السلام کی شکل اختیار کریں گے روانہ کریں گے جو انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے اور یہی سلوک فرقہ انصاری کے ساتھ کیا جائے گا اور انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل والے فرشتے کے ہمراہ کر دیا جائے گا اور وہ انہیں ان کی منزل تک پہنچائے گا۔

جب صرف توحید کو ماننے والے رہ جائیں گے تو ندا ہوگی کہ تم ابھی تک کس کا انتظار کرتے ہو اور تم کس کے ہمراہ جاتے ہو؟ عرض کریں گے کہ بارخدا! ہم نے تمنا کہوں ضرورتوں اور قسم قسم کے تعلقات کے باوجود مشرکین کے ساتھ موافقت نہ کی اور ہم نے ان کی محبت اختیار نہ کی۔ اب ہمیں اس گروہ کے ہمراہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس طرف ایک شکل ظاہر کریں گے اور وہ شکل کہے گی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو ہرگز شریک نہیں کرتے اس شکل سے ہمیں

کیا کام۔ ہمارا پروردگار جب پردہ اٹھائے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ حکم ہوگا کہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی کوئی علامت ہے کہ اس علامت کے ساتھ اسے پہچان سکو؟ عرض کریں گے جی ہاں! پس اس وقت ایک ساق کا ظہور ہوگا اور توحید کو ماننے والے مسلمان سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے اب ہم راضی ہو گئے۔ تو یہی ہے ہمارا پروردگار۔ اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا سجدے کا قصد کریں گے لیکن ان کی پشت تانے کی سختی کی طرح سخت ہو جائے گی اور سجدہ کرنا ان سے ممکن نہ ہوگا اور اس کا حدیث کا باقی حصہ بہت کچھ ہے لیکن جس قدر اس مقام کے مناسب ہے یہی ہے۔

اور باوجودیکہ ان سے سجدہ ممکن نہیں ہوگا اور یہ ان کی عبادات کے باطل ہونے کی دلیل ہو جائے گا اس نورانی شعائیں مارنے والی ساق کی طرف نظر اٹھانے کی قدرت نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ان کی عقلی نظر مظاہر کی قید میں رہ گئی تھی اور وہ نری جزیرہ کے مقام تک نہ پہنچ پائے۔

اسی لیے عَصَايَۃً اَبْصَارُہُمْ ان کی آنکھیں اس سے چلے جایا جائیں گی کہ اس جلی کی طرف دیکھ سکیں بلکہ

فَسَوْفَہُمْ ذَلٰلَۃٌ ان کے تمام جسم کو سر سے لے کر قدم تک ایک ذلت اور رسوائی و حانپ لے گی اس لیے کہ انہوں نے بھی مظاہر کی پوجا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی عزت کا خیال نہ رکھا اور اپنے خود ساختہ شرکاء میں اس کے ظہور کو اس کا کمال حقیقی سمجھا اس لیے کہ مظاہر ضلغیہ جیسے بھی ہوں ناقص اور ذلیل ہیں اور اس وقت ان سے سجدے کا ممکن نہ ہونا ان کی فطری استعداد کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت ترک کر کے اور اس سے منہ موڑ کر انہوں نے اس استعداد کو برباد کر دیا۔

وَقَدْ تَنَبَّأُوْا اور تحقیق تھے وہ دنیا میں سَلْعُوْنَ اِلٰی السَّجُوْدِ حق تعالیٰ کی منزلہ ذات کی عبادت کے لیے بجائے جاتے تھے۔ وَہُمْ سَلْسُوْنَ جبکہ وہ اس وقت سالم الاستعداد اور صحیح الفطرت تھے اگر اس وقت حق تعالیٰ کی منزلہ ذات کی عبادت کے عادی ہو

جاتے تو اس وقت انہیں یہ مشکل اور رکاوٹ رونمائی ہوتی۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کفار آپ کو اس لیے جنوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے عذاب قیامت کی بات کرتے ہیں اور وہ اس بات کو اپنی ناقص عقل سے دُور خیال کرتے ہیں۔ نیز آپ انہیں اپنی تبلیغ میں قرآن پاک اور حق تعالیٰ کی ذات منزہ کی عبادت اور سجدے کی طرفہ نظر دیتے ہیں اور مظاہر کی شکلوں کی پوجا اور سجدے سے منع فرماتے ہیں اور یہ بات انہیں ایک مہوم شے کے لیے موجود شے کو چھوڑنے پر ابھارتی ہے جو کہ جنوں کے آثار سے ہے۔

فَقُلْ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا لِمَنْ حَسِبَ أَنَّهُ لِقَاءَ رَّبِّهِ لَآتٍ ۚ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَعْبَثَ ۖ

صَلْتُمْ لِقَابِ مُحَمَّدٍ قَرِيبٌ هے کہ ہم انہیں درجہ بدرجہ سمجھتے ہیں مگر اسی کے اونچے درجے میں تاکہ ان کی فاسد استعداد کا پیمانہ ہو جائے اور شدید سزا کے مستحق ہوں۔ خُبْرٌ لَا يَعْطَفُونَ اس راہ سے کہ وہ نہیں جانتے کہ گمراہی کی راہ ہے اور شدید سزا کی سرحد تک پہنچاتی ہے بلکہ اپنے خیال میں اس راہ کو رشد و ہدایت کی راہ خیالی کرتے ہیں اور اجر و ثواب کا سبب سمجھتے ہیں۔

وَأَمْلِيْ لَهُمْ اَدْرَمِیْ اَنْیَسْ مِهْلَتِ دَوْلِیْ كَا اَوْ فَوْرِیْ مَوَاقِدَ فَمِیْشِ كَرْوَنِیْ كَا تَا كَدُو دَوَحَا
 كَھَا ئِیْ كِهْ اَكْرَجَمْ كَرَا فِیْ اَوْرَنْ اَفِیْ پَر هَوْتِیْ تَوَاقِدَ تَعَالِیْ هَمِیْشِ مِهْلَتِ تَدَوِجَا اَوْرِیْ فِیْ الْفَوْرِ
 مَوَاقِدَ كَرْتَا اِسْ لَیْجِیْ كِهْ اَلَنْ كِیْ سَا تَهْ كِیْ دَوَكْرَ مَجْھِیْ مَحْكُوْرَ هَیْ۔

اِنَّ تَحْلِيْلِي فِي حَقِيْقَتِهِ تَحْقِيقُ مِيْرِي خَفِيَّةٌ مَدِيْرٌ بِهٖت مُصْبُوْطٌ هٖ اَسْ كَا سِرَاحٌ كُوْلِيْ نَعِيْسٌ لِّكَ
 سَكَا اَسْ لِيْجِيْ كِيْ كُوْ دُوْ دُوْ كِيْ كَمَرُ كَا كَمُوْجٌ لِّكَ اَسْ سِيْ هُوْ سَكَا هٖ جُوْ كِيْ اَسْ كَمَرُ سِيْ اِيْكَ
 قُوْتٌ اُوْرَا كِيْ كُوْ فَرِيْبٌ دِيْ تَا هٖ جِيْكَ دُوْ سَرِيْ قُوْتٌ عَمَالٌ هُوْتِيْ هٖ جُوْ كِيْ اَسْ كَمَرُ كِيْ اَنْجَامٌ كُو
 بِيْخَانِيْ هٖ اُوْر مِيْرِيْ خَفِيَّةٌ مَدِيْرٌ عَمَالٌ اُوْرَا كِيْ قُوْتُوْ كُوْ تُوْ كِيْ وَهَلِيْ هُوْتِيْ هٖ اُوْر بِيْ دَارِيْ اُوْر
 خَبَرِ دَارِيْ بِالْكُلِّ مُسَلَّبٌ هُوْ جَاتِيْ هٖ اُوْر كِيْ قُوْتٌ كِيْ سِيَا تُوْ هِيْ وَهٖ اَسْ مَدِيْرُ كِيْ اَنْجَامٌ كُوْ بِيْخَانِ

نہیں سکتے اور اگر میری خفیہ تدبیر اس قدر قوی اور مضبوط نہ ہوتی تو انہیں آپ کی خوبی اور ان نفع بخش علوم کی تبلیغ میں ان پر آپ کا احسان کیوں واضح نہ ہوتا اور آپ کی تکذیب اور انکار میں وہ دم بدم کیوں آگے بڑھتے۔

اَمْ تَسْتَلْهُمْ اٰخِرًا کیا آپ ان سے ان علوم نافذ کے پہچانے کی ضروری چاہتے ہیں۔ فَهَمْ مِّنْ غَفْوٍ مَّقْضُوْنَ پس وہ اس ضروری کے نادان سے جو بھل ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ آپ کی شاگردی اور آپ سے استفادہ نہیں کرتے۔

اَمْ يَنْتَفِعُ کیا ان کے پاس موجود ہیں الْعِبَادُ احکام الہیہ اور آخرت کے نفع و نقصان سے متعلق امور فیہ کے علوم کشف صریح کے طریقے سے فَهَمْ يَنْتَفِعُوْنَ پس وہ اپنے ان کشفات کو لکھتے ہیں اور ان منشی علوم کو وضع عبادات کے ساتھ تصیر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور اپنے متوسلین اور پسماندگان کو بھی ان علوم کا کچھ حصہ پہنچاتے ہیں اور آپ سے مستغنی اور لاپرواہ ہیں آپ کے احسان کا بوجھ دلوں اٹھائیں اور جب ان دلوں چیزوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو آپ معلوم کر لیں کہ ان کا تکذیب اور انکار پر یہ سب اصرار صرف تدبیر الہی کے آثار سے ہے کہ انہیں بات کی اطراف میں غور و فکر کی طاقت نہیں دیتی اور کسی راہ سے بھی ان کے ذہنوں میں حق کے حقیق غور و فکر کا گزر نہیں ہونے دیتی۔

فَاَصْبَرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ پس آپ ان کی ایذا پر صبر کریں اور اپنے پروردگار کے حکم کے منتظر رہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے اور ان میں سے کسے اس تاخیر مذہب کی وجہ سے توبہ و عبادت اور حق کی طرف رجوع کے ساتھ بہرہ ور فرماتا ہے اور کسے اس تاخیر کی وجہ سے مافرمائیوں اور گناہوں میں زیادتی، گمراہی کے مرجوں میں ترقی اور حرام نصیبی دیتا ہے۔

وَلَا تَكُنْ مِّنْ غَافِلِيْنَ غفّا جب انہوں نے اور اس کی طرح نہ ہوں جو کہ پھٹی کے عیب میں بند رہا اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور غیرت الہی کے قلب کی وجہ سے اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی کی اور وہ پیغمبر حضرت یونس بن مثنی علیہ السلام تھے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو حکم الہی سے مچھلی کے پیٹ میں بند رہے تھے اور ان کا واقعہ یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل میں صاحب الناصر ظہیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ جس کا نام حد قیا تھا ان کا مطیع اور تابع فرمان تھا اور اس وقت بنی اسرائیل کا مسکن ملک فلسطین اور اردن قرار پائے تھے جو کہ شام کے بہترین علاقے ہیں۔ اچانک فنیوی اور موصل کے لوگوں نے جو کہ عراق اور شام کے درمیان واقع ہیں بنی اسرائیل کے فرقے پر حملہ کر دیا اور ان کے اموال کوٹ لے لیے اور ان کے بہت سے آدمیوں کو قید کر کے لے گئے۔ حد قیا نے یہ سارا ماجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ قیدیوں کو چھڑانے کی کیا تدبیر کی جائے جب تک ہمارے قیدی ان کے ہاتھوں سے رہا نہ ہو جائیں ہم ان کی اس حرکت کا بدلہ اور تھوڑے فوج کے زور سے نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہ غمال کو لے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تیری مملکت میں انبیاء علیہم السلام میں سے پانچ افراد ہیں ان میں سے ایک کو ان لوگوں کے پاس بھیج تاکہ ان کے سمجھانے سے وہ اصلاح پائیں اور قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ حد قیا نے عرض کی کہ اس شخصیت کا تعین بھی آپ ہی سے پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یونس بن مثنیٰ کو اس کام کے لیے مقرر کر دے کہ مخفی اور امانت دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا قرب اور مرتبہ عظیم ہے اور اس وقت کے انبیاء علیہم السلام سے عبادت اور ریاضت کی کثرت میں ممتاز ہیں اگر وہ لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے تو وہ قویٰ معجزات اور غیبی کرشموں کے اظہار کے ساتھ انہیں راہ پر لا سکتے ہیں۔

بادشاہ اس محفل سے اٹھا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے گھر سے طلب کیا اور انہیں اس کام پر مامور کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا نام امر ربانی اور امر الہی کی وجہ سے معین فرمایا ہے تو مجبوری ہے ابھی جاتا ہوں ورنہ اس جانے میں میرے اوقات میں پورا غلط واقع ہو جائے گا اور میں بے حرا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے نام کا تعین دینی انہی کی وجہ سے نہیں ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے مجبوراً جانا چاہیے۔ آپ دل کی گرانی

کے ساتھ غنوی کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے قبائل کو اپنے ہمراہ لے گئے اور پہلے اس علاقے کے بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے اور اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور بنی اسرائیل کا بدخواہ ہرگز نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تو اس بات میں سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت کیوں دیتا کہ ہم نے تمہارے ملک پر چڑھائی کی اور تمہارے بیوی بچوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ کیا اس وقت خدا تعالیٰ کو بنی اسرائیل کی حمایت اور ہمیں روکنے کی طاقت نہ تھی کہ اب تجھے بھیجا ہے؟

حضرت یونس علیہ السلام نے تین دن تک اس بادشاہ کے دربار میں آمد و رفت رکھی اور اس نے آپ کی بات بالکل نہ سنی۔ آپ غصے میں آ گئے اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کی کہ بار خدایا! یہ لوگ میری بات قبول نہیں کرتے اور قیدیوں کو رہا نہیں کرتے۔ وہی خداوندی آئی کہ انہیں ہمارے عذاب سے ڈرائیں اگر آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں تو ان پر ہمارا عذاب آئے گا۔ آپ کو چہ اور بازار میں گھرے اور فرمایا کہ خبر شرط ہے کہ بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات پر ایمان نہیں لائے گا تو عذاب الہی آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی میعاد مقرر کر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان چالیس دن کا قول و قرار ہے اگر ان چالیس دنوں میں تم ایمان لے آئے تو بہتر دن ہلاک ہو جاؤ گے۔

رفتہ رفتہ یہ بات مشہور ہو گئی اور بادشاہ اور اس کے دوسرے اہلکار نے مذاق اور تشغیر شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ فقیر (معاذ اللہ) مجنون ہے اس کے سر میں ایک خیال مستحکم ہو گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کی کہ بار خدایا! میں نے ان کے ساتھ چالیس دن کا وعدہ کیا ہے یہ وعدہ سچا کر دے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کی عادت یہی تھی کہ جو شخص اس قسم کا جھوٹ باندھے اسے مار ڈالتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جلدی کیوں کی اور چالیس دن کا وعدہ درمیان میں لے آئے آپ مہر کرنا چاہیے کہ آخر میں ان کا ایمان

مقرر ہے راہِ راست پر آ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت تنگ دل ہوئے اور جب وعدے کا ایک عہد گزر گیا آپ قبائل کے ہمراہ اس شہر سے باہر نکل آئے اور وہاں سے دس بارہ کوس پر ڈوبہ لگا دیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور ہر وقت اسی دعا میں مصروف تھے کہ بار خدایا! اس وعدے کو سچا کر دے ورنہ میں خفیف ہو جاؤں گا۔

جب ۵۵ سال دن ہوا اور صبح اُٹھے تو دیکھا کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے اور آگ کا دھواں آسمان کی طرف سے برستا ہے اور اس دھوئیں اور آگ کا اثر گھروں کی چھتوں تک پہنچ گیا۔ بادشاہ اور دوسرے ارکانِ سلطنت بے قرار ہو کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے اس گورڈی پوش فقیر کو تلاش کرو کہ کہاں گیا اور اسے جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کریں اور قیدیوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ انہوں نے شہر کا دروازہ بند کر دیا اور ہر گھر اور کوچہ میں تلاش کیا ان کا کوئی سروغ نہ ملا مجبوراً سب کے سب تنگے سر اور تنگے پاؤں جنگل میں نکل آئے بچوں کو مادوں سے جدا کر دیا گائیوں اور بکریوں کے بچوں کو بھی ان سے جدا کر دیا اور سب گریبان چاک کر کے سر سجدہ میں رکھ کر آہ و فریاد اور گریہ زاری کرنے لگے اور عرض کی کہ بار خدایا! ہم نے کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام کی بات پر جو کہ تیرے پیچھے ہوئے تھے ہم ایمان لائے اور ہم نے ہند ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کے قیدیوں کو ان کے ہاتھ سپرد کر دیں۔ حق تعالیٰ نے عصر کے وقت ان سے عذاب اٹھا لیا اور مطلع صاف ہو گیا اور یہ دسویں محرم کے یوم عاشور کا واقعہ تھا۔ بادشاہ اور دوسرے اہلِ کان خوش ہو کر شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب چاسوسوں اور ہرکاروں کو مختلف سمتوں میں جلد دوڑانا چاہیے تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کی خبر لائیں بلکہ بادشاہ نے اپنی زبان سے کہا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی خبر مجھ تک پہنچائے میں اسے ایک دن کے لیے بادشاہی کے تخت پر بٹھاؤں گا تاکہ وہ جو چاہے اس دن میرے مال اور کارخانوں سے لے لے۔ لوگ اس طمع میں ہر طرف دوڑے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی دیہاتیوں کی زبان سے خبر پہنچ چکی تھی کہ تمہاری قوم سے عذاب نکل گیا ہے اور وہ آپ کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ آپ عذاب کے ٹٹنے کا سن کر بہت تنگ

دل ہوئے اور جان لیا کہ میں اپنی قوم کے نزدیک جھوٹ کہنے والا ہو گیا اور اب اگر ان کے پاس جاؤں تو کس منہ سے؟ کہ میرا وعدہ تو سچا نہ ہوا اگر حضرت علی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس جاؤں تو بھی بے وزن ہوتا ہوں کہ میں نے کوئی کام نہ کیا۔

وحی کا انتظار کیے بغیر بہت جگہ دلی کی وجہ سے دونوں طرفوں کو چھوڑ کر ملک روم کی طرف متوجہ ہوئے 'عقاب الہی' کا مورد ہو گئے اب آپ کا معاملہ دیگر کون ہو گیا پہلے آپ کے ساتھی اور نوکر آپ سے جدا ہو گئے اور ایک بیوی اور دو بچوں کے سوالن کے ہر کہ کوئی نہ رہا۔ ایک بچے کو اپنے کندھے پر لے لیا اور ایک بچے کو اپنی بیوی کے کندھے پر بٹھا دیا اور اسی طرح منزل بمنزل طے کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دن راستے میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رُکے اور خود قضاے حاجت کے لیے جگہ کی طرف نکل گئے اس وقت ایک سوار بادشاہ زادہ جو کہ سوہری پر فکار کے لیے نکلا تھا اس درخت کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک کمال حسن و جمال والی عورت دو بچوں سمیت بیٹھی ہے اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس عورت کو اٹھاؤ۔ خاتون نے گرچہ بہت آدو زاری کی کہ میں ایک ایسے شخص کی منکوحہ ہوں جو کہ صالح اور خیر ہے اس بادشاہ زادے نے شراب اور جوانی کی مستی میں ایک نہ سنی اور ان کی بیوی کو اپنے ہر کہ مگر لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کہ قضاے حاجت سے واپس آئے عورت کے بارے میں پوچھا کہ کہاں گئی؟ بچوں نے کہا کہ یہ واقعہ گزرا آپ سمجھ گئے کہ جناب الہی کی طرف سے عقاب کا معاملہ شروع ہو گیا 'دونوں بچوں کو باری باری اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے اور راستہ طے کرتے تھے یہاں تک کہ ایک ندی کے کنارے پہنچے ایک بچے کو اس ندی کے کنارے کھڑا کر کے چاہا کہ دوسرے بچے کو اس سے پار کریں جب درمیان میں پہنچے اچانک ایک بھیڑیا اس ندی کے کنارے پر پہنچ گیا اور کنارے پر کھڑے آپ کے بچے کو منہ میں دبا کر لے گیا آپ بے قرار ہو کر پیچھے مڑے تاکہ بچے کو بھیڑنے کے منہ سے چھڑائیں کہ دوسرا بچہ جو کہ آپ کے کندھے پر تھا پانی کی رو میں گر گیا اور پانی اسے بہا لے گیا حتیٰ بھاگ دوڑ کی نہ اس بچے کا سراغ ملا نہ اس کا۔

مابین ہو کر تنہا دریائے روم کے کنارے پہنچے۔ دیکھا کہ ایک جہاز روٹھ گئی کے لیے تیار کھڑا ہے اور تاجرانے اپنے سامان لاد کر فنکر اٹھانے کو ہیں، آپ نے بھی وہاں پہنچ کر فرمایا کہ میں درویش آدمی ہوں اگر کرایہ مانگے بغیر مجھے سوار کر لیں تو اس جہاز میں بھی بیٹھ جاؤں؟ ملارج اور تاجروں نے کہا کہ ہمارے آنکھوں پر آپ کے قدموں کے فضیل ہماری یہ کشتی سلامتی کے ساتھ پہنچے گی کہ آپ مرد صالح اور نورانی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو سوار کر کے روانہ ہوئے جب سمندر کے درمیان پہنچے تو اچانک ایک تیز خطرناک ہوا اٹھی اور سخت موجیں آنے لگیں اور کشتی چلنے سے زک مٹی جتنے بادبان اور کشتی کو چلانے کے آلات نصب کئے کچھ بھی کارگر نہ ہوتا تھا۔ ملارج اور تاجروں نے باہمی مشورہ کیا کہ کشتی کے زک جانے کا باعث کیا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ایسی صورت حال میں دیکھی۔ ملارج نے کہا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے حکم کے بغیر بھاگا ہو اور کشتی میں بیٹھ جائے تو اسی قسم کی صورت حال رونما ہوتی ہے۔ کشتی میں آواز دو کہ جو شخص اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو واضح طور پر کہے کیونکہ تمام کشتی والوں کی تباہی ایک جان کی ہلاکت سے زیادہ ناگوار ہے اسے باندھ کر دریا میں ڈالنا چاہیے۔

حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں کہ حکم الہی کے بغیر جا رہا ہوں۔ آپ نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ایک شخصیت کا غلام تھا اس کے حکم کے بغیر جا رہا ہوں مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دیں تاکہ تمام کشتی والے نجات پالیں۔ ملارج اور کشتی والے تاجروں نے کہا کہ سبحان اللہ ہم آپ کی نسبت یہ بُرا گمان نہیں رکھتے آپ اپنی بزدلی کے طور پر فرما رہے ہیں کہ ہم سب کے محض اپنے آپ کو ہلاک فرمائیں؟ ہم اس حرکت کے کب رد و ادار ہیں؟ ہم ایک اور تدبیر کرتے ہیں کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کے نام پر نکلتا ہے۔ قرعہ ڈالامیاء حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا سب نے کہا کہ یہ قرعہ غلط ہوا یہ بزرگ آدمی اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کے متعلق یہ بُرا گمان کیا جائے۔ دوسری بار قرعہ ڈالامیاء پھر آپ کے نام نکلا۔ تیسری مرتبہ ڈالامیاء پھر آپ کے نام پر نکلا مجبور ہو کر آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا اور کشتی روانہ ہوئی۔

انھا تادم یا میں ایک بہت بڑی مچھلی تھے کے انتظار میں بیٹھی تھی جیسے ہی آپ کو دریا میں ڈالا گیا اس مچھلی نے آپ کو لقمہ بنالیا لیکن اس مچھلی کو حکم الہی پہنچا کہ خبردار وہ! میں نے اس شخصیت کو تیرے پیٹ میں غذا کے طور پر داخل نہیں کیا ہے بلکہ تیرا حکم اس کے لیے قید خانہ بنالیا گیا ہے۔ چاہیے کہ اس کے وجود کے ایک بال کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر سیر کرتی تھی یہاں تک کہ بحیرہ روم سے بطاریج میں پہنچی اور وہاں سے دو جلد میں آپڑی۔ اسے حکم ہوا کہ اب اس شخصیت کو دو جلد کے شامی کنارے پر ڈال دے اس مچھلی نے چالیس دنوں کے بعد آپ کو کنارے پر ڈال دیا اور اس خلاصی کا سبب یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہوئے آپ کا سانس رکنے لگا۔ آپ نے معلوم کیا کہ آخری وقت ہے خدا تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ آپ نے یہ تسبیح شروع کر دی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَاثُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ حق تعالیٰ نے آپ کے اس اقرار کو پسند فرمایا اور رحمت فرمائی اور چونکہ آپ کا بدن حکم مای کی گرمی کی وجہ سے نرم ہو گیا تھا اس کی طاقت نہ تھی کہ پھر یا کبھی آپ کے جسم پر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کدو کا درخت اُگایا اور اس درخت کے ریٹھے آپ کے سارے جسم پر اسی طرح چپک گئے کہ کدو کے پتے آپ کے لباس کی جگہ ہو گئے اور آپ حفاظت اور پردے میں رہے اور چونکہ انہی طاقت نہ تھی کہ اٹھ کر چلے جائیں اور روزی کی تلاش کریں ایک ہرنی کو حکم ملا کہ اپنے تھن کو آپ کے منہ میں دے کر کھڑی رہے یہاں تک کہ آپ سیر ہو جائیں۔ وہ ہرنی ہر صبح و شام آتی تھی اور اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی یہاں تک کہ چالیس دنوں کے بعد آپ کا جسم قوی ہو گیا اور حرکت کی طاقت پیدا ہو گئی اور ہرنی کا دودھ پینے کی وجہ سے آپ کی کزدوری طاقت سے بدل گئی۔ اس ہرنی کو حکم ہوا کہ آج آپ کے پاس مت جائے اور دودھ نہ دے جب ہرنی نہ آئی آپ نے بارگاہ الوہیت میں عرض کی کہ یا خدا! آج ہرنی نہیں آئی؟ حکم ہوا کہ تو اپنے آپ پر عادت کی اتنی سی تہذیبی پسند نہیں کرے جبکہ تو مجھ سے بہت بڑی عادت کی تہذیبی پابندی تھا کہ ہم تمام مخلوق کو ایک قلم نیست و نابود کر دیں۔ آپ نے پھر توبہ و تادم

اور استغفار کی اور عرض کی کہ اب جو حکم ہو۔

راستے میں ایک شہر میں پہنچے اس شہر میں ایک کھہار کو دیکھا کہ آدھ پکا کر اور درست کر کے برتن نکالنے کے لیے تیار ہے۔ حکم ہوا کہ اس کھہار کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ دینی سی فکری لے کر ان سب برتنوں کو توڑ دے اور وہ جو جواب دے ہماری بارگاہ میں عرض کرنا۔ آپ گئے اور کھہار سے وہی بات کہی وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسی بات ہے جو مجھے ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ میں نے ان برتنوں کو بٹانے اور پکانے میں اتنی محنت اسی لیے کی تھی کہ انہیں فکری کے ساتھ توڑ دوں مجھے خود ان برتنوں سے بہت نفع حاصل کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی بار خدایا! کھہار نے یوں کہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ دیکھو کٹی ہماری طرف سے پانی ہماری طرف سے اور کھہار کا ہاتھ ہماری طرف سے اس محل و صورت کی وجہ سے جو کھہار نے بتائی ہے برتنوں کے ساتھ اتنی محنت کرتا ہے کہ انہیں توڑنا دشوار سمجھتا ہے اور تو چاہتا تھا کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک لاکھ انسانوں کو تباہ کر دوں۔

پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک سرسبز باغ دیکھا۔ ارشاد خداوندی کے مطابق اسی قسم کا بیٹام اس باغ کے مالک کو پہنچایا تلخ جواب سنا پھر ایک اور شہر میں پہنچے ایک محل پر گزر ہوا کہ اسے خوب بنایا گیا تھا۔ ارشاد کے مطابق اسی قسم کا بیٹام اس محل کے مالک کو پہنچایا پہلے سے بھی زیادہ تلخ جواب سنا جب عتاب بہت ہو گیا تو عاجزی اور زاری شروع کر دی اور اپنے کے لیے بخشش چاہی۔ حق تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا اور آپ کو رسالت کے لیے چن لیا اور اپنی طرف انہیں رسول بنایا اور ہر طرف سے رحمت اور لطف کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ آپ اسی ندی کے کنارے پہنچے۔ دیکھا کہ بہتی کے لوگ کھڑے ہیں اور آپ کے دونوں بیٹے ان کے ہمراہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بہتی کے لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ یہاں سے گزر رہے تھے ان کے ایک بیٹے کو پانی کی رو بہا لے گئی تھی ہماری بہتی کے دھوبیوں نے اسے پانی کی رو سے نکال لیا اور ان کے دوسرے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا تھا بہتی کے بڑے واہوں نے

اسے دشمنی حالت میں اس کے منہ سے چھڑا لیا۔ ہم ان دونوں کی تیار واری اور پردہ نش کرتے ہیں تاکہ ان کے باپ تک پہنچا دیں۔ اسی گفتگو میں تھے کہ ان بچوں نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگے کہ ہمارے والد بزرگوار یہی ہیں انہوں نے دونوں بچے آپ کے حوالے کر دیئے اور اس عدی سے گزرا دیا جب اس درخت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک جماعت چوکی کی شکل میں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا لڑکا یہاں سے گزر رہا تھا وہ ایک درویش کی عورت زبردستی چھین کر لے گیا اسی دن سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہے۔ بادشاہ نے یہ ماجرا سن کر اس درخت کے نیچے چوکی بٹھادی ہے کہ اگر وہ درویش کہیں سے آنے لگے تو اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس سے اپنے اس بیٹے کی تعمیر معاف کراؤں اور اس کی عورت اسے واپس دے دوں جس تک کسی کا ہاتھ ہرگز نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا وہ درویش میں ہوں وہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ آپ کی دعا سے بادشاہ کے بیٹے کو شفا ہو گئی اور آپ کی اہلیہ کو آپ کے سیر کیا۔ علاوہ انہیں نذر میں اور وافر مقدار میں مال دے کر آپ کو رخصت کیا یہاں تک کہ آپ خنونی اور موصل کے ملک کی سرحد پر پہنچے آپ نے ایک شخص کو خنونی کے لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ انہیں خبر دے کہ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔

بادشاہ اور وہاں کے اور کان نے بہت فحش کی اور چند منزل تک آپ کا استقبال کیا اور آپ کو پوری تعظیم و احترام کے ساتھ شہر میں لے گئے اور مدت دراز تک آپ کی اتباع اور فرماں برداری میں گزر بسر کی حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہیں وفات ہوئی اور وہیں دفن ہوئے اور اب آپ کا حرارہ افراد ان علاقوں کے مشہور حضرات میں سے ہے۔

اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا عذاب طلب کرنے میں جلدی اور شتابی جو کہ حضرت یونس علیہ السلام سے واقع ہوئی سے روکا جا رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس کام کا نتیجہ درست نہیں ہے اور اس بھلی والے کا حال یاد

إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْهُومٌ جبکہ اس نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی اپنی قوم پر عذاب طلب کرنے کے لیے اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور غصے کی وجہ سے یہ جلدی کی کہ حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور آخر اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائی کہ پھلی کے پیٹ میں بند رہا پھر ایک اور دعا اپنی فردگزاشت کے اظہار اور اپنی تفسیروں سے سحافی مانگنے کے لیے کی اور اس وقت بھی مکظوم تھا یعنی ان کا سانس بند ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہتے ہیں جس کا بے حد غم زیادہ غصے کی وجہ سے دم گھٹنے لگے اس کی وہ مکظومیت یہ مکظومیت پھر لائی۔ تو چاہیے کہ آپ میں نفس کا کچھ حصہ باقی نہ رہے تاکہ آپ کے کمال میں کوئی کمی نہ ہو اس لیے کہ اس جلد بازی کی وجہ سے قریب تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام بلندی اور کمال کے مرتبے سے فروتر ہو جائیں اور ہمیشہ کے عذاب کا مورد ہو جائیں یہاں تک کہ لَوْلَا أَنْ تَلَوْتُمْ كِتَابَكُمْ بِنَفْسِكُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اگر یہ نہ ہوتا کہ اس کے حال کا آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک نصرت نے اس کے کمالات کو باقی رکھ کر تدارک کیا اس پر پریشانی میں

لَسَبَّ سَاهُوًا الْبَلَاءُ اسے ڈبل دیا جاتا سبزہ گھاس ساہیہ اور پانی سے خالی صحرا میں وَهُوَ مَكْهُومٌ اور وہ پریشان حال اور پریشان روزگار ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کدو کا درخت اُگاتا اور نہ ہی ہرنی کو مسخر کر کے کسی قسم کی کرامت کا اظہار نہ فرماتا۔

یہاں جاننا چاہیے کہ حکم ماعی میں ان کی تسبیح کا اثر اسی قدر تھا کہ پھلی کے پیٹ سے خلاص مل گئی جیسا کہ سورہ صافات میں مذکور ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ لَقَبِتْ لَمَّا تَطْلِقُ إِلَهِي يَوْمَ يُصْعَقُونَ اور پھلی کے پیٹ سے باہر لانے کے بعد یہ کرامت جو کدو کا درخت اُگاتے اور ہرنی کو ان کے لیے مقرر کرنے کی صورت میں آپ کے بارے میں ظاہر ہوئی یہ صرف انہی عبادتِ خداوندی کے ساتھ وابستہ تھی کہ عطا فرمودہ کمالات کو باقی رکھ گیا اور اس پریشانی کی وجہ سے سلب نہ فرمایا۔

نیز جاننا چاہیے کہ اس شرط و جزا کا مدار یعنی لَوْلَا أَنْ قَدْ تَحْتَمَلُ لَحِ اسی حال پر ہے

یعنی مذموم اس میں لَبِئْسَ بِالْقُرْآنِ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پس یہ دوسری آیت کے معانی نہیں ہوتی جو کہ سورہ صافات میں ہے کہ فَتِلْكَأَنَّ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ مَقِيمٌ۔

آیت کریمہ کی برکات اور اُسے پڑھنے کے دو طریقے

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی مصیبت زدہ اور تکلیف میں جلا اس تسبیح کو نہیں پڑھا مگر اللہ تعالیٰ اسے اس غم سے جو کہ اسے لاحق ہے نجات عطا فرماتا ہے اور معتبر مشائخ سے اس بات کی سند ہے کہ ہر غم اور پریشانی کے لیے اس آیت کا پڑھنا تریاقِ بحرب ہے اور اسے پڑھنے کے طریقے دو طرح ہیں۔ پہلا یہ کہ اجتماعی طور پر ایک مجلس یا تین مجالس میں ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ پڑھی جائے دوسرا یہ کہ ایک شخص تنہا عشا کی نماز کے بعد تاریک گھر میں طہارت اور قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرائط کے ساتھ تین سو بار پڑھے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ اپنے پاس رکھ پھوڑے اور لکھ بہ لکھ اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے اور جسم پر وہ پانی ملے۔ تین دن سات دن یا چالیس دن تک اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے۔

نیز حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے شوربے میں کدو بہت پسند فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں شجرۃ النخی یونس یہ میرے برادر یونس علیہ السلام کا درخت ہے اور جب نعمتِ الہی نے حضرت یونس علیہ السلام کے حال کا تذکرہ کیا تو اس بے اطمینانی اور پریشانی کے بعد آپ کا درجہ بلند ہو گیا۔

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ پس اسے اس کے پروردگار نے بلا واسطہ برگزیدہ فرمایا اپنی رسالت کے لیے جس طرح کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو رسالت کے لیے چنا تھا۔ فَجَعَلْنَاهُ مِنْ الصَّالِحِينَ پس اسے اس منصب کے لائق لوگوں میں سے کر دیا جنہوں نے اسے خوبی کے ساتھ سرانجام دیا اور ایک لاکھ چند ہزار افراد نے آپ کے ہاتھوں ایمان اور تقویٰ کا فیض پایا اور اس سے پہلے آپ میں منصب رسالت کی شائستگی نہ تھی بلکہ آپ عبادت گزار نبی تھے اور اس عتاب کے بعد اس منصب کی لیاقت کے خطاب کو استعداد کی کمین گاہ سے میدانِ فعلیت میں نظر فرمایا۔

اور جب آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم کیا کہ کفار اپنے مکر و فریب کی وجہ سے انبیاء مرسلین علیہم السلام کو جلد بازی میں لا کر پریشانی میں ڈال دیتے ہیں اور عتاب الہی کا مورد بنا دیتے ہیں اور ان کی شان میں طعن زنی اور بُرائی بیان کرنے کو ایک بات گھڑ لیتے ہیں کہ حکم بشریت کی وجہ سے انبیاء کو غصے میں لاتی ہے اور وہ حکم الہی کا انتظار نہیں کرتے اور اپنے درجہ کمال سے نیچے آ جاتے ہیں۔ پس آپ کو چاہیے کہ اپنی قوم کے اس قسم کے مکر و فریب سے بے توجہی نہ کریں کیونکہ یہ لوگ بھی اس معاملہ میں بہت فتن کار ہیں۔

وَاِنْ يَسْأَلُكَ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيمَا مَلَكَتْ اَيْدِيكُمْ فَسْأَلْهُمْ لِيَنْقُضُوْا اَعْلَانًا اَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَسْرَارٌ مَّا يَخْتَفُونَ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْ شَيْءٍ سِيِّئًا مَّا يَعْتَقِبُونَ اَمْ بِآيَاتِنَا لَا تُخَدِّعُهُمْ لَا يَدْرِيْنَ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ تَعَالٰی اَمْ هُمْ كَاٰفِرُوْنَ

اس سے کہ آپ کو مبرا ضبط کے مقام سے بھٹلا دیں اپنی تیز تیز نگاہوں سے تاک کہ آپ غصہ میں آئیں اور بے یقینی ہوں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے قبل از وقت مقدر خدا اب کی درخواست کریں اور وہ یہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر

لَا تَسْمَعُوْا لِمَنْ يَّخْتَصِمُ اِنَّهُمْ يَخْتَصِمُوْنَ اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ تَعَالٰی اَمْ هُمْ كَاٰفِرُوْنَ

ذکر ہے اس کی کوئی آیت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہے اور اسی بنیاد پر اس کلام کا نام ذکر رکھا گیا تاکہ آپ کا غصہ بڑھے اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ذکر کی وجہ سے ان کے ساتھ جھگڑا کریں کیونکہ آدمی اپنے عیب کی بات سن سکتا ہے لیکن اپنے محبوب کا عیب نہیں سن سکتا ہے اپنی حقیر گوارا کر لیتا ہے مگر اپنے محبوب کی حقیر گوارا نہیں کر سکتا اور صرف اس تیز نگاہی اور آنکھ مارنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں۔

وَيَسْأَلُونَ اَنْتَ لَتَعْلَمُوْنَ اَمْ يَخْفَوْنَ عَلٰیكَ اَمْ يَكُنْ لَكَ اِسْرَارٌ مَّا يَخْتَفُونَ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْ شَيْءٍ سِيِّئًا مَّا يَعْتَقِبُونَ اَمْ بِآيَاتِنَا لَا تُخَدِّعُهُمْ لَا يَدْرِيْنَ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ تَعَالٰی اَمْ هُمْ كَاٰفِرُوْنَ

بات میں ایک ہی چیز کو یاد کرتا ہے اور یہ جنون کی علامت ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر بات میں ایک چیز کو یاد کرنا اس وقت جنون کی علامت ہوتا ہے جب وہ بات کسی اور چیز کے لیے کی جائے اور اگر وہ بات صرف اسی چیز کو یاد کرنے کے لیے بتائی گئی ہے تو اس ایک چیز کا ذکر اس سارے کلام کے واجبات میں سے ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سے

وَمَا هُوَ إِلَّا ذَنْبٌ لِّفَعْلَٰتِهِۦٓ اور یہ کلام نہیں ہے مگر ذکر الہی جو کہ تم جہان والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بخلاف انبیاء و اولیاء کے اذکار و اوراد کے کہ صرف اپنی امتوں یا اپنے سلسلے سے وابستہ اہل طریقت اور مریدوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ پس فرشتے اس ذکر کو لذت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور ملاوت لیتے ہیں جبکہ جن اور انسان ثواب تجاہات کو اٹھانے اور قریب الہی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے معانی سمجھنے اور اس کے احکام نکالنے کے لیے بھی۔ پرندے اپنی آوازیں کو اس کے کلمات پر ڈالتے ہیں تاکہ ممکن حد تک اس کی حکایت اور مشابہت کریں۔ پس اس کلام میں خدا تعالیٰ کا بار بار ذکر کرنا عین مقصود مطلوب ہے اسے جنوں پر کیسے محمول کیا جائے؟

اکثر مفسرین نے اس آیت کے نزول کے سبب میں یوں روایت کی ہے کہ جب کفار قریش حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کو روکنے میں ہر ممکن چلہ کر کے فارغ ہو گئے اور عاجز ہو گئے تو انہوں نے بنی اسد میں سے ایک شخص کو نکالیا کہ پہلے تو وہ قبیلہ پورے ملک عرب میں آنکھ سے زخم پہنچانے میں مشہور و معروف اور مثالی تھا پھر وہ شخص ان میں سے ممتاز اور سربرآوردہ تھا اس کی عادت یوں تھی کہ پہلے وہ تین دن کچھ نہیں کھاتا تھا اس کے بعد جس شخص کے متعلق اسے متصور ہوتا تھا اسے آنکھ کے ساتھ زخم لگا تا اور اسے ہلاک کر دیتا اسے بہت طبع دی گئی کہ اگر تو ظلم کو آنکھ کے زخم سے ہلاک کر دے تو تجھے یہ کچھ دینا ہے اس نے اپنی عادت کے مطابق تین دن فاقہ کیا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے گھڑی بھر اس نے تیز تیز دیکھا اور کہنے لگا کہ میں نے اس خوب صورتی اور خوش آوازی کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا ہے اور اس گفتگو کی بار بار تکرار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے تھے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔

بد نظری سے بچاؤ کا طریقہ

اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کسی کو زخم لگانے والی آنکھ کا خوف ہو یا اپنے آپ پر یا اپنے لولا دار مال پر اس کا اثر دیکھے اس کا علاج یہی ہے کہ یہ آیت پڑھئے تکلیف رفع ہو جائے گی اور اس آیت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یا اپنے لڑکے یا اپنے مال پر دم کرے۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہے العین حق زخم والی آنکھ کی تاثیر برحق ہے لہذا کان شئی، سابق القدر لم یبق العین یعنی اگر جہان میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو کہ تقدیر الہی سے سبقت کرے تو زخم لگانے والی آنکھ ہوتی کیونکہ اس کی تاثیر بہت قوی ہے اور جو چیز نظر میں آجھی گئے چاہیے کہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے تاکہ زخم والی آنکھ کا اثر نہ ہو۔

نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس طریقے سے دم فرماتے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کو بھی انہیں کلمات کے ساتھ دم فرماتے تھے۔ اَعِزُّهُمُ كَمَا يَعْزِّلُهَا اللَّهُ الْخَائِمَةُ مِنْ شَكْلِ شَيْطَانٍ وَخَائِمَةٌ وَمِنْ كُلِّ غَيْبٍ لَا تَكْفِي اور حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں دن کے ابتدائی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ درو کی وجہ سے بے قرار ہیں پھر میں پچھلے پہر عیادت کے لیے حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا اس فوری صحت کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ان کلمات کے ساتھ دم کیا یا بسم اللہ اَرْفَلَنَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْذِيْكَ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ تَحَاصِبُ اللّٰهُ بِمَشَقِّكَ ۔

نیز حدیث پاک میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ بیمار ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے بد نظری کا دم کرو کیونکہ اس کے چہرے پر چشم زخم کا اثر محسوس ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کسی پر نظر لگ جائے گا اثر ہوتا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اسے

قسم دو کہ اپنے وضو اور استنجاء کے اعضاء کو پانی کے ساتھ دھو کر دے اور نظر رسیدہ اس پانی سے غسل کرے شفا پائے۔ اور ایسی نگہ والے کو چاہئے کہ ان اعضاء کو دھو دینے میں توقف نہ کرے اور شرم و عار نہ سمجھے۔

اور یہاں جاننا چاہیے کہ اس تاثیر کی حقیقت میں جسے چشم زخم کہتے ہیں علماء کا بہت اختلاف ہے اور ابھی تک تاثیر کی وجہ صاف واضح نہیں ہوئی۔ چاہے کہ اس قسم کی نگہ والے کی آنکھ سے شعاع کی طرح زہریلے اجزاء باہر نکلتے ہیں اور نظر رسیدہ کی آنکھ میں پہنچتے ہیں اور اس کے مسام میں جاری ہو کر زہریلے اثر کو پیدا کرتے ہیں جیسے سانپ کا زہر اور بھڑ اور پچھو کے ڈنگ کا اثر اور جہائی اور دوسرے معتزلی علماء نے اس بات پر گرفت کی ہے کہ اگر زخم والی آنکھ کی تاثیر کی وجہ یہ ہوتی تو لازم آتا کہ بُری نگہ والے کا یہ اثر ہر کسی کی نسبت سے ہوتا اور پسند آنے والے کام کے ساتھ کوئی خصوصیت نہ ہوتی اور جانچ کی طرف سے دوسرے علماء نے یوں جواب دیا ہے کہ پسندیدہ امر کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پسندیدہ شخص بُری نگہ والے کا دوست ہے تو نگہ والے کو پسند آنے کے وقت اس نعمت کے زائل ہونے کا ایک عظیم خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس کا دشمن ہے تو بُری نگہ والے کو اپنے دشمن کو اس نعمت کے حاصل ہونے پر بے حد غم ہو جاتا ہے اور غم اور خوف دونوں دل کے اندر اپنی روح کو بند کر دیتے ہیں اور گرمی دینے کا باعث ہوتے ہیں اور توبہ باصرہ کی روح میں بھی گرم زہریلی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور پسند نہ ہونے کی صورت میں ان دونوں امروں میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پس تاثیر بھی نہیں ہوتی۔

لیکن جانچ کے قول کی اصل میں یہ خلل ہے کہ بُری نگہ والے کی تاثیر جیسے سامنے حاضر ہونے کے وقت ہوتی ہے غائب ہونے کے وقت بھی ہو جاتی ہے اور جس طرح بُری نگہ والے کی تاثیر حیوانی اور انسانی جسموں میں ہوتی ہے اس طرح نباتی اور معدنی جسموں میں بھی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ تاثیر زہریلے اجزاء کے سرایت کرنے کی بناء پر نہیں ہے اور جو بُری نگہ والے کے اعضاء دھلانے کے ساتھ جانچ کے مذہب کی تائید

کی جاتی ہے یہ بھی ہے جا ہے اس لیے کہ اس پانی کی جو کہ اس کے بدن کو لگتا ہے ان اجزا کے ذریعے پن کو زور کرنے میں کیا تاثیر ہوگی؟

اور ایسا دلہا شہم اور ابو القاسم نے یوں کہا ہے کہ بڑی نظر والا جب کسی چیز کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے اور ہم الہی میں اس شخص کے حال کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بدل دیں تاکہ اس کا دل اس چیز پر فریفتہ نہ رہے اس وجہ سے وہ چیز خلل میں پڑ جاتی ہے اور لوگوں کو بوجھاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پسند کرنے کی تاثیر سے دگر کوئی ہوئی اور اس قول میں بھی خلل ہے اس لیے کہ اگر اس قسم کی مصلحتوں کی رعایت اور لوگوں کے دلوں کی فریفتگی سے بچانے کے لیے یہ تبدیلی پیش نظر ہوتی تو بے ریش لڑکوں اور حسین عورتوں کو ہرگز زندہ نہ چھوڑتے تاکہ عشاق کے دلوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہتا۔ نیز مرغوب چیزوں کے ساتھ ہر دلی تعلق ان چیزوں کے زائل ہونے کا سبب ہوتا اور یہ سب کچھ خلاف واقع ہے۔

اور حکماء ایک اور راستے پر گئے ہیں جو کہ حتیٰ سے کچھ قریب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نفوس کی تاثیر دو قسم کی ہے ایک یہ کہ محسوس کیفیات کے واسطے سے ہو اور دوسری یہ کیفیات محسوسہ کے واسطے کے بغیر ہو جیسے وہی تاثیر کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہونے یا باریک راستے پر چلنے کے وقت وہم غلبہ کرنا ہے اور گرنے اور جسم کے کاچنے کا موجب ہوتا ہے حالانکہ اس راستے کی مانند ہموار جگہ پر ہمیشہ چلتا ہے اور بالکل متاثر نہیں ہوتا اور جیسے تصویری تاثیر جیسا کہ نفسانی عوارض میں ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے رنگ زرد ہو جاتا ہے اور بدن سر اور آنکھ سُن ہو جاتے ہیں اور غصے کے وقت اس کے برعکس اور جس طرح نفوس کی اس طرح کی تاثیر اپنے بدنوں میں ہوتی ہے اپنے بدنوں کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ پس رقم والی آنکھ کی تاثیر بھی اسی طرح سے ہے اور چادو کی ایک قسم جسے تعلیق امت و ہم کہتے ہیں اور ہندوستان کے جوگیوں کا معمول ہے بھی اسی قسم سے ہے اور جب نفوس اس تاثیر میں مختلف ہیں بعض طاقت ور اور بعض کمزور اس وجہ سے یہ تاثیرات بھی اختلاف اور فرق کے ساتھ ظہور کرتی ہیں اور بعض اوقات اس قسم کی تاثیرات وراثت میں

آتی ہیں جبکہ غذا کم کرنے، کوشش نشین ہونے اور مرغوب و پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر بھی اس تاثیر کو حاصل کیا جاسکتا ہے بلکہ جو نفوس اس تاثیر میں کمال کے درجے پر پہنچتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ حکم ڈال کر دوسروں کو بھی اپنی طرح کا کر لیں جیسا کہ ڈاکٹر کے واقعات میں کہ جسے اعلیٰ عزیمت کی اصطلاح میں گفتار کہتے ہیں، تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

☆☆☆☆☆☆

سورة الحاقة

کی ہے اس کی بادل (۵۲) آیات ہیں۔

سورة نون کے ساتھ رابطے کی وجہ سے متعلق مقدمہ

اور اس سورة کے سورة نون کے ساتھ رابطے کی وجہ کا بیان ایک مقدمہ کی تمہید پر موقوف ہے اور وہ یہ ہے کہ جہان میں خدائی عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ابتلا کہتے ہیں جو کہ بندوں کے امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ متنبہ ہوتے اور راہ حق پکڑتے ہیں اسے عذاب کی ایک قسم فرماتے ہیں اور اس قسم کی خاصیت یہ ہے کہ ایک مدت کے بعد عذاب منقطع ہو جاتا ہے جیسا کہ سورة الانعام اور سورة الاعراف میں اس کا تفصیلی بیان واقع ہوا کہ ولقد ارسلنا نوحا من قبلك فاخذناهم بالياساء والضراء لعلهم يتضرعون ولما ارسلنا في قرية من نبي الاخذنا اهلها بالياساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون اور دوسری سورتوں میں بھی اس قسم کا ذکر کافی ہے اور اس قسم سے متعلق چند واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کے معانات میں یہ جنس بہت زیادہ واقع ہے اور اس آمت میں بھی کثرت سے واقع ہے۔

نیز اس قسم کی خاصیت یہ ہے کہ نیک اور بد اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہوتا اس لیے کہ نیکوں کے حق میں ترقی درجات و سعادت کا کفارہ اور ان کے مہر و شکر کا امتحان منظور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے حق کا ظہور جیسا کہ چاہیے اس انداز سے کہ بالکل شہ نہ رہے نہیں ہوتا اور اسی عذاب میں ظاہری طور پر اہل

حق اور اہل باطل کے شامل ہونے کی وجہ سے اس قسم کے واقعات کے ساتھ واضح طور پر احرامِ حجت میسر نہیں ہوتا اور آخرت میں گناہ گار مسلمانوں کا عذاب بھی تحقیق کے نزدیک اسی قسم سے ہے کہ اس سے مقصود انہیں گناہوں سے پاک کرنا ہے اسی لیے منقطع ہو جائے گا۔

دوسری قسم کو حلقہ کہتے ہیں کہ حق کے اظہار اور باطل سے اس کے امتیاز کے لیے اہل باطل کو عذاب دیتے ہیں اور اس میں انتقام منظور ہوتا ہے نہ کہ امتحان اور اس قسم کا عذاب ہرگز منقطع نہیں ہوتا اگر دنیا میں واقع ہو تو برزخی عذاب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے اور اگر آخرت میں واقع ہو تو ہمیشہ اور دائمی ہونا اسے لازم ہوتا ہے۔ ہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بظاہر اس قسم کا عذاب آ کر گزر گیا جیسا کہ سورہ یونس میں اس کا ذکر واقع ہے لیکن حقیقت میں وہ عذاب بھی حادث نہ تھا بلکہ ابتلا کی جنس سے تھا جیسا کہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ (یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ مفسر علام نے باقی سورتوں کی بھی تفسیر لکھی ہے)

جب اس مقدمہ کی تمہید ہو چکی تو جاننا چاہیے کہ سورہ نون میں مذکور ہے کہ ہم نے اہل مکہ کو بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی بے ادبی کرنے کی وجہ سے کہ وہ مجنون کا لفظ زبان پر لائے سات سالہ قحط میں مبتلا کیا ہے جیسا کہ ہم نے باغِ ضرر اس کے مالکوں کو فقراء اور مساکین کے حق کو روکنے کی وجہ سے اس باغ کے چلائے جانے کی ابتلا میں ڈالا تھا تا کہ وہ جان لیں کہ حقیقی عذاب بھی اسی طرح آتا ہے اور متنبہ ہو جائیں اور جب وہ متنبہ نہ ہوئے اور انہوں نے اس قحط سے جو کہ مسلمانوں اور ان میں مشترک تھا اور اس کی تکلیف اور دکھ دونوں گروہوں کو شامل تھا عبرت نہ پکڑی انہیں اس قدر خبردار کرنا ضروری ہوا کہ یہ قحط ایک ابتلا سے زیادہ نہ تھا جبکہ حادثہ کے عذابوں کا رنگ اور ہے اور اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اس قسم کا عذاب صور پھونکنے کے دن پر موقوف ہے اور اس دن سے پہلے صرف آزمائشیں پیش آتی ہیں اور منقطع ہو جاتی ہیں۔ پس اس صورت میں اس طرح کے وعدے کیے گئے عذاب کو پوری

شرح و بسط کے ساتھ ارشاد فرمایا اور اس کی مثل دنیوی حاق کے عذابوں کو بھی سابقہ امتوں کے واقعات نقل کر کے ذکر فرمایا تاکہ ان کے نزدیک وہ آخرت کے حاق کا عذاب آزمائشوں میں سے اس کی مثل واقعات کے تصور سے سمجھا ہو جائے اور وہ اسے ان آزمائشوں پر قیاس کر کے دلی طور پر مطمئن نہ ہوں۔

اور اس کے علاوہ مختلف مضامین کے اعتبار سے بھی ان دونوں سورتوں کے درمیان پوری مناسبت ہے اس سورۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نفی ابتدا میں اور جنون کی نسبت جو کہ کافر کرتے تھے کی نفی آخر میں مذکور ہے جبکہ اس سورۃ میں شاعری اور کہانت کی نفی ہے اور اس سورۃ میں مذکور ہے کہ دنیا میں کفار اپنے مال اور اولاد پر مغرور ہو کر قرآن پاک کے بارے میں بے ادبی کرتے ہیں اور اسے پہلوں کے افسانے قرار دیتے ہیں جبکہ اس سورۃ میں مذکور ہے کہ کافر قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ فانی غنی غنی علیہ یعنی وہ مال میرے کسی کام نہ آیا جسے میں نے جمع کیا تھا اس سورۃ میں مذکور ہے کہ باغ ضررواں کے مالکوں کو مساکین کا حق نہ دینے کی وجہ سے آفت پہنچی جبکہ اس سورۃ میں مذکور ہے کہ کافر کو آتشیں زنجیریں ملوٹی اور بیڑیاں پہنائی جائیں گی اس لیے کہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا اس سے علاوہ اور بھی وجوہ مناسبت ہیں جو کہ غور و فکر کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔

اور اس سورۃ کی حاق کے ساتھ وجہ تسمیہ بھی اسی تمہید کی مقدمہ سے واضح ہوتی اس لیے کہ حاق ایک واقعہ کا نام ہے جو کہ حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اس انداز کے ساتھ کہ کوئی شہ اور الجھاد پاتی نہیں رہتا اور اس سورۃ میں اسی جنس سے چند واقعات کو دنیا و آخرت میں بیان فرمایا ہے اور اس بیان سے رسالت وحی اور نزول قرآن کو ثابت کرنے کی طرف انتقال فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مناہ خافۃ وہ حادثہ جو کہ حق کو باطل سے جس طرح جدا کرے کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز دیکھ کر نہ رہے نہایت عجیب ہوتا ہے اور بہت عظمت رکھتا ہے کہ اسی کے

معلق اسے عظیم سمجھتے اور تعجب کرتے ہوئے پوچھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ وَهَقَّ كَرْنُهُ وَالْأَحَادِثُ كَيْفَ هِيَ؟ اور اس کی عظمت اس قدر ہے کہ اعلم الخلوکات کو بھی اس کی حقیقت کے علم سے قاصر ہونے میں لوگوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے (جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا یہ تمام علوم حضور علیہ السلام کے سینہ پاک میں رکھے گئے جہاں انہی کی مٹی ہے یا تو یہ علوم عطا فرمانے سے پہلے کی بات ہے یا عطاء خداوندی کے بغیر علم کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ غَيْبِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا أَوْحَىٰ سے پردہ نہ اٹھایا گیا تو علوم نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ترازو پر کیسے رکھا جاسکتا ہے؟ امام ابو صیری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ومن علو صحت علمه اللوح والقلم یعنی لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے تو جب لوح محفوظ میں سب کچھ ہے تو حضور علیہ السلام کے علم پاک کا کیا کہنا جس کے بعض حصے لوح محفوظ میں سب کچھ ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے وَمَا أَفْوَكَ مَا الْعَاقِبَةُ اور تو کیا جانے کہ وہ حق نما حادثہ کیا ہے۔ ہاں جب اس حادثے کا بیان حقیقت کی حد بندی اور اس کی کنہ کی شرح کے ساتھ دشوار ہے اس میں نظیر اور مثال کے ساتھ پہچان کرانا منظور ہے اور اس جیسے واقعات عذاب کے زمانے کی کمی بیشی اور اس کی شدت اور زیادتی میں مختلف اور جدا جدا ہیں اور اس کا سب سے کمال فرد جس کا اس امت کے لیے وعدہ کیا گیا حق کو ثابت کرنے اور باطل کو باطل کرنے کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ کر اس طرح ہوا کہ گویا حادثہ اسی فرد کا نام ہوا ذہن میں اس کی سمجھ اور تصویر لانے کے لیے دوسرے حقائق کو بطور تشبیہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً

مُكَلِّمَتٌ تَسْمُوهُ فِرْقَةُ شُعْبَةَ اَنْكَارٍ كَيْفَ اَرَقَعْدَ بَنِ سَامِ بْنِ لَوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
اولاد سے تھے اور شام اور حجاز کے درمیان سکونت رکھتے تھے اور سنگ تراشی عمارات

بنائے، کھیتی باڑی اور باغ لگانے میں بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے اور شام اور چاز کے درمیان واوی القرئی سے لے کر حجر تک انہوں نے شہروں، قصبوں اور بستیوں کی صورت میں سات سو آبادیاں آباد کیں اور ہر جگہ چشمے جاری کیے اور کھیتیاں سرسبز کیں باغ لگائے اور پھل اور پھل کے ساتھ رہتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو کہ ان سے نہایت اچھے تھے، نشوونما کی ابتدا اور بچپن کے وقت سے لے کر امانت و امانت، صلاحیت اور تقویٰ کے ساتھ موصوف اور مشہور تھے، اللہ تعالیٰ نے رسالت اور پیغمبری کے عنوان کے ساتھ ان کی طرف بھیجا اور انہیں بت پرستی، سنگ تراشی کے شغل اور عمارت اور کھیتوں میں زیادہ طمع کرنے سے منع فرمایا۔

وَعَبَادٌ اور فرقہ عباد نے جو کہ ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور احناف کہ یعنی وہاں کے ریگستان میں جو کہ ایک وسیع ملک تھا سکونت رکھتے تھے ان کے جسموں میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت فراخی اور قوت تھی ان کے قد لمبے تھے اور اعضاء بہت قوی اور جہان والوں پر نوث کھسوت میں غالب آ جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں اپنی قوت اور زور پر تکبر اور پورا اعتماد حاصل ہو چکا تھا اور خدا تعالیٰ کی عبادت سے بالکل غافل ہو چکے تھے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں پر اپنے زور بازو سے دست بردازیاں اور طرح طرح کے ظلم کرتے تھے اور انہیں بھی عمارتیں، حوض اور تالاب بنانے میں پوری رغبت تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اہود علیہ السلام کو جو کہ انہیں کے دمر سے تھے رسالت اور پیغمبری کے منصب کے ساتھ ان کے پاس بھیجا آپ نے انہیں غفلت، تکبر اور اپنی طاقت پر اعتماد کرنے سے منع فرمایا اور خدا تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا لیکن ان فرقوں نے اپنے رسل علیہم السلام کی گفتگو پر یقین نہ کیا بلکہ انکار کے ساتھ پیش آئے۔

بِالْفَقَارِ عِقَبَ صدر پہنچانے والے حادثے کا جو کہ ان کے جسموں کو بھی پاش پاش کر دے اور ان کی ارواح کو بھی برزخ کے عذاب میں پہنچائے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا حادثہ کبھی نہیں آیا کہ تمام فرقے کو کسی ظاہری سبب فوج اور دشمن کے بغیر ہلاک کر

دے اور بالکل ان کا نام و نشان نہ چھوڑے۔ پس یہ تو خرافہ دین، مکر کے ساتھ ڈراؤ اور ہم پر سرداری حاصل کرنا ہے اور اگرچہ ان دونوں فرقوں کے گمراہ کی ابتدا یہی انگار اور انبیاء علیہم السلام اور وعدہ دیئے گئے عذاب کی تکذیب تھی اور بت پرستی کا مکروہ و مہندہ۔ دنیا کی عمارات کو نہ چھوڑنا اور خدا تعالیٰ کی عبادت پر توجہ نہ کرنا اور دونوں اس کام میں شریک بنے لیکن آخر میں ان دونوں میں سے ہر فرقے کی استعداد نے ان حاصل شدہ خصوصیتوں کا وجہ سے ایک علیحدہ عذاب کا تقاضا کیا اور اسی عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔

فَأَمَّا نَمُوتُ رُبِّهِمْ فَمُوتُوا انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے انکار اور تکذیب میں کانٹے والے کیے کا حکم پید کیا اور پوری جرأت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اونٹنی کی کوئی کٹا دیں اور حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کے ورپے ہو گئے اور ناثہ اللہ کا گوشت کتوں کی طرح کٹ کر کھا گئے اور اس کی ہڈیاں توڑ دیں اور اس اونٹنی کی آواز پر جو کہ اس کی کوئی کانٹے کے وقت آہ و فغاں کرتی تھی انہیں رقت نہ ہوئی اور اس اونٹنی کے بچے کو ڈرایا یہاں تک کہ وہ بھاگ کر پتھروں میں داخل ہو گیا اور تین آوازیں کر کے غائب ہو گیا جس طرح ان واقعات کی تحصیل سورۃ الشمس میں شرح و بطل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ پس حکمت اللہ نے تقاضا کیا کہ انہیں کتوں کی جھڑکی اور ڈانٹ کی قسم کا عذاب دینا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم پہنچا حتیٰ کہ آپ نے آسمان کی بلندی سے سخت آواز کی۔

فَأُخْلِجُوا بِالنَّارِ بَغِيَّةٍ پس وہ ہلاک کر دیئے گئے اس تیز آواز کے ساتھ جو کہ آوازوں کی حد سے تجاوز کر گئی تھی اس لیے کہ چیز آواز جیسے شیر بخلی اور بڑی توپوں کا گرجنا جوڑ اور اعصاب ڈھیلے کرنے کا موجب ہوتا ہے اور مکانات عمارات کے ڈھ جانے اور عورتوں کے حمل مگرانے کا باعث ہوتی ہے اور بعض اوقات جانور کا پتا بھار دیتی ہے اور مہلک بھی ہو جاتی ہے لیکن آواز کی اس قدر تیزی کہ ہزاروں کو ایک لمحے میں بے جان کر دے اور کان کے سوراخ بند کرنا اور گہرے تہ خانوں میں گھس جانا اس تیز آواز سے کارگر نہ ہو آواز کی معمول کی حد سے خارج ہے۔

اور جب اس حادثے میں فرقہ شموہ کے سوا کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچی اور اس فرقے میں سے کوئی شخص باقی نہ بچا اور ایمان والے سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کی رفاقت کی برکت سے نجات پا گئے اس بات پر صریح دلیل ہو گئی کہ یہ حادثہ حاق تھا نہ کہ اجتلاء و نہ کفر اور ایمان پر جاسم اور مانع نہ ہوتا اور گردش نہ کرنا اور عذاب برزخ کے ساتھ متصل نہ ہوتا۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اس کام معجز نظام کی عادت یہ ہے کہ عاد کے واقعہ کو ہر جگہ شموہ کے واقعہ سے پہلے رکھتے ہیں اور زمانے کی ترتیب کا تقاضا بھی یہی ہے اس لیے کہ عاد کا فرقہ شموہ کے فرقہ سے پہلے ہو گا رہا ہے اور شموہ سے پہلے بلاک ہوا یہاں اس ترتیب کا ٹکس کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان واقعات کے بیان میں ترتیب زمانی پیش نظر نہیں ہے اس لیے یہ مقام اس کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ ان حوادث کے وقت کی کمی بیشی شدت اور عدم شدت اور زیادتی اور عدم زیادتی کے اختلاف کی ترتیب منظور ہے۔ پس وہ حادثہ جو کہ مدت میں بھی کم تھا کہ ایک دن میں ختم ہو گیا اور شدت میں بھی نسبتاً کم تھا کہ صرف ایک تیز آواز کے ساتھ کام تمام ہوا اور کان اور آلات کی زیادتی کا بھی محتاج نہ ہوا۔ بیان میں اس حادثے سے پہلے کر دیا گیا جو کہ مدت میں بھی طویل تھا اور اس میں سات راتیں اور آٹھ دن گزر گئے اور شدت میں بھی ترقی پر تھا کہ عاد کے جسموں کو فضا میں اٹھالے گیا اور وہاں سے انہیں زمین پر دے مارا اور درکان اور آلات بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوئی کہ ہوا کے عنصر کے خانوں کو مختلف اطراف اور سمتوں سے مسخر کرنا ضروری ہوا۔

اور اگر کسی کا ترتیب تفصیلی طور پر معطوم کرنے کی رغبت ہو جس کی اس واقعہ کے بیان کرنے میں رعایت کی گئی ہے تو وہ سنے کو شموہ کو صرف کیفیت ہوا کے ساتھ بلاک کیا گیا جو کہ آواز سے عبارت ہے اور جب کیفیت ہوا بھر ہوا کے مانع ہے اور صفت کا مرتبہ ذات کے مرتبے سے کمتر ہوتا ہے اور ترقی کا مقام کمتر کو بزرگ تر سے پہلے لانے کا تقاضا

کرتا ہے۔ فہمو کے واقعہ کے بیان کو عاد کے واقعہ کے بیان سے پہلے لانا ضروری ہوا جبکہ فرق عاد کو ہوائے متحرک کی ذات کے ساتھ ہلاک کیا گیا جو کہ رتب سے عبارت ہے اور ہوا اور عناصر میں سے ایک عنصر ہے اور پانی اور خاک سے زیادہ لطیف ہے اور فضل و تاثیر میں آگ سے زیادہ ضعیف ہے۔ پس عاد کے واقعہ کا بیان ان دوسرے واقعات کے بیان سے پہلے کرنا چاہیے کہ جن میں چند عناصر جمع ہوئے اور پانی، آگ اور مٹی سے مدد لینے کی ضرورت پڑی اس لیے کہ بیض مرکب سے اور آسان شکل سے پہلے ہوتا ہے۔

اور فرعون اور اس کی فوجوں کو بحیرہ قلزم میں غرق کر کے عذاب واقع ہوا اور اس پر موقوف تھا کہ اس دریا کے کنارے پر فرعون کے پیچنے سے پہلے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے دریا کو چیرنا واقع ہوتا کہ حادثہ ہونے کا معنی صورت پکڑے۔ نیز تاکہ فرعون اور اس کے ساتھی جرأت کر کے اپنے آپ کو اس میں ڈال دیں اور دریا کو پھاڑنے کا تصور تیز قوی اور سنبھالے رکھنے والی آندھریوں کی حرکت دیے بغیر تاکہ دیر تک دریا کی سطح کے اتصال کو جدا رکھیں اور پچھی ہوئی شکل پر رکھیں نہیں ہوتا تھا۔ پس اس کے عذاب میں ان دو عناصر کی جو کہ ہوا اور پانی ہیں ضرورت پڑی اور دو تجاوز کرنے والے عناصر کی ترکیب در غیر تجاوز عناصر کی ترکیب سے مقدم ہے جو کہ قوم لوط علیہ السلام میں ہے۔ پس فرعون کے واقعہ کو قوم لوط علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے لانا ضروری ہوا لیکن اس کے واقعہ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعہ سے پہلے اس وجہ سے لایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدینہ کو دو عناصر کے ساتھ سزا دی گئی۔ نیز آواز کے ساتھ جو کہ شدید زلزلے کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور زلزلہ کی حقیقت شدید تیز ہوا کا زمین کے مسام میں داخل ہونا اور اس کا زمین کے مسام کے علاوہ دوسری جگہ سے نکلتا ہے۔ پس ہوا اور مٹی میں ترکیب لازم آئی اور یہ دونوں باہم تجاوز کرنے میں تاخیر نہیں کرتے اور دو غیر تجاوز کی ترکیب دو تجاوز اجزاء کی ترکیب سے مؤخر ہے۔

اور اصحاب ایکہ ایک آتشیں سائبان کے ساتھ ہلاک ہوئے اور اگرچہ اس عذاب میں بھی دو تجاوز اجزاء کی ترکیب متحقق ہوئی لیکن ہوا اور پانی سوائفت میں طبع انسانی ہلاک

میدانی اور بنائی طبیعت کے ساتھ بھی پوری شرکت رکھتے ہیں۔ بخلاف آگ کے کہ موالید (حیوانات نباتات اور جمادات) کی طبیعت کی ضد ہونے میں غصہ ہوا سے پوری جدائی رکھتی ہے۔ جزو کے ذور ہونے سے بھی زیادہ۔ پس یہ ترکیب بہت عجیب اور غیر مانوس ہوئی اور غیر مانوس کام عادت کے مطابق کام سے بعد ہے اور جب لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آتشی اور زہنی اجزا سے مرکب تھا کہ ارضیت کے غلبہ کی وجہ سے پھر ہو کر گرے اور ان اجزا کو ہوائے اوپر لے جانے اور نیچے اتارنے میں خدمت کی۔ نیز زمین کے اجزا کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر الٹ پلٹ کر ان کی عادات کی بنیادوں میں زبردست ہوا کے داخل کیے بغیر ممکن نہ تھا۔ پس حقیقت میں یہ عذاب ان تینوں عناصر کے ساتھ مرکب ہوا بلکہ معدنی صورت کی حد کو پہنچ گیا اور زراعیط ہونے سے نکل گیا اور اس نے موالید ملاح میں سے ایک کا لباس پہن لیا اور مرکب کا مرتبہ بیط سے بعد ہے اور تین چیزوں سے مرکب اس سے موخر ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے۔

اور نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب میں تمام عناصر نے خدمت کی پانی کو حاکم بنا دیا گیا اور ہوا کو ایک صورت سے دوسری میں لے جانے کے لیے اس کا تابع فرمایا اور زمین کو چیر کر پانی کا مدد و معاون بنایا اور آگ کو اس کی پیوست اور حرارت کی قوت کو روک کر اور اس کائنات میں اس کی کیفیات کو غفل کر کے ماسور کیا گیا تاکہ محال کرنے اور محال ہونے کا معارضہ نہ کریں پھر اس عذاب کے حاق ہونے کے معنوں میں کششی بنانے اور وحشی اور پالتو جانوروں کو ایمان والوں کے لیے ان کے منافع باقی رکھنے میں انہیں مجتہد کرنے میں معدنیات اور نباتات کی خدمت کی بھی ضرورت پڑی لہذا یہ عذاب تمام روئے زمین کے رہنے والوں کے لیے عام ہوا اور اس نے حاق حقیقی جو کہ قیامت ہے کے ساتھ پوری مشابہت حاصل کی۔ پس اس کا بیان سب سے آخر میں زیادہ مناسب ہوا تاکہ حاق حقیقی کے بیان کے ساتھ متصل ہو اور حقائق کے پیدا ہونے کی کیفیت آہستہ آہستہ پوری وضاحت کے ساتھ بشری اور اک میں جلوہ گر ہو اور قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر جہنم ان واقعات کی زمانی ترتیب کا تقاضا ہوا حضرت نوح علیہ

السلام کے واقعہ کو تمام واقعات پر مقدم کیا گیا ہے اس کے بعد عاد کا واقعہ پھر ثمود کا واقعہ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس کے بعد فرعون کا واقعہ جیسا کہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ قمر اور دوسری سورتوں میں ہے۔

حاصل کلام یہ کہ فرقہ ثمود کو اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کی حد سے گزر کر آیات الہی جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت صالح علیہ السلام تھے کے منانے میں کوشش کرنے لگے تھے کتوں کو ڈانٹنے کی طرح ایک نہایت سخت آواز سے ڈانٹ چلائی گئی اور اسی ڈانٹ کی وجہ سے ان کے جسم بے جان ہو گئے اور ان کی ارواح کے کتے نے اپنے گھر کی راہ لی۔

عاد کے لوگوں کی ہلاکت کا واقعہ

وَأَمَّا عَادُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ هُمْ فِي ظُلُمٍ أَمَّا جَبَلٌ أَوْشَكُهُمْ أَنَّ يَأْتِيهِمْ غَمَاقٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ هُمْ فِي ظُلُمٍ أَمَّا جَبَلٌ أَوْشَكُهُمْ أَنَّ يَأْتِيهِمْ غَمَاقٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ

وَأَمَّا عَادُ اور رہے عاد تو انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر علیہ السلام کے انکار اور تکذیب میں اس کشتی لڑنے والے پہلوان کی صورت پیدا کر لی تھی جو کہ اکھاڑے میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو جائے اور کہتے تھے مَنُ أَهْلُ مَنَا قُوَّةٍ ہم سے قوت میں زیادہ سخت کون ہے؟ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان پر تین سال تک قحط مسلط فرمایا۔ انہوں نے مجبور ہو کر ستر (۷۰) آدمیوں کو مکہ معظمہ بھیجا تا کہ وہاں دعا کریں اور بارش طلب کریں اور ان کے تکبر نے یہ قبول نہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے حضور التجا کریں اور آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کریں اس زمانے میں مکہ شریف میں عملاقہ مسلط تھے جب دو عملاقہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ ماجرا بیان کیا ان میں سے مرہ نامی ایک غصص نے کہا کہ تمہیں اس مقام کی دعا فائدہ نہ دے گی، تمہیں چاہیے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بات قبول کر لو اور دین حق پر یقین کر لو تا کہ تم اس مصیبت سے نجات پاؤ کیونکہ قبہ ربی مغلطو کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قحط غدا اب الہی ہے دوسرے قحطوں جیسا نہیں ہے کہ اشتقاق اور دعا اس کا علاج ہو سکے۔

جب انہوں نے مرہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اگر ہم یہاں سے مقصد حاصل

کے بغیر جائیں تو ہماری قوم ہمیں ذلیل کرے گی یہاں سے جیسے بھی ممکن ہو کام کر کے جانا چاہیے۔ مرحہ سے اس کی تدبیر پوچھی اس نے کہا کہ تم سب کے سب سر اور پاؤں سے ننگے ہو کر چپے آپ کو حاجیوں کی شکل میں کر کے کوہ صفا پر آؤ جو کہ خانہ کعبہ کے سامنے ہے اور جب خانہ کعبہ تمہاری نظر میں آجائے تو اس طرح دعا کرو کہ اے ہود علیہ السلام کے خدا! اگر ہود اس بات میں سچے ہیں کہ حیرے رسول علیہ السلام ہیں تو ہمیں بارش عطا فرما کہ ہم صرف بارش کی خاطر آئے ہیں۔ انہوں نے اسی طریقے پر عمل کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کے تین ٹکڑے بھیجے۔ ایک سفید ایک سرخ اور ایک سیاہ اور انہوں نے ایک آواز سنی کہ ان تین ٹکڑوں میں سے اپنے لیے ایک کو قبول کرو انہوں نے مشورہ کر کے سیاہ بادل قبول کر لیا کہ اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ وہ سیاہ بادل بھی ان کے سردوں کے اوپر چل رہا تھا جب اپنے ملک کے قریب پہنچے تو چند آدمیوں کو جلدی سے آگے بھیجا کہ ہم بادل لائے ہیں تم اپنے حوض اور تالاب صاف اور پاک کر چھوڑو اور خوش رہو اور کاشت کاری کے اسباب بچاؤ اور تیار کرو کہ یہ بادل تمہاری خواہش کے انداز سے کے مطابق برے گا۔ وہ یہ خوش خبری سن کر سب کے سب خوش ہو گئے کہ ہمارے بھیجے ہوؤں کی دعا قبول ہوئی اور بہت مہرا بادل آ گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق طعن و تشنیع کی زبان کھول دی کہ یہ ہے ہماری دعا قبول ہوئی اور بارش آگئی تو نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل نہیں ہے خدا کی عذاب ہے خوف کرو ابھی وقت اتنا ہے تمہیں گیا ہے مجھ پر ایمان لاؤ اور بت پرستی چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ اس بادل میں کیا عذاب آئے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا سخت آندھی چلے گی جو تمہیں اور تمہاری عمارات کو تباہ کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ تو ہماری قوت بازو کو جانتا ہے پھر ہمیں ہوا کی تیزی سے ڈراتا ہے؟ وہ اسی گفتگو میں تھے کہ وہ بادل ان کے ملک کی حد میں پہنچ گیا اور سخت تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہادیم کے متعلق حکم بھیجا جس کا نراند زمین کا چوتھا طبقہ ہے کہ تل کی ناک کے برابر چھوڑ دو اور قوم

عاد پر مسلط کر دو۔ فرشتے جو کہ ہوا پر مقرر ہیں اگرچہ اس ملاحظہ کی بناء پر کہ کہیں یہ ہوا بے گناہوں کو ہلاک نہ کر دے اس کی نگہبانی کرتے تھے ہوا ان کے قبضے سے نکل گئی تھی اور قوم عدو نے ہوا کی تیزی دیکھ کر مضبوط اور قلعہ بند مکانات میں پناہ لے لی تھی اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ دسیوں کے ساتھ باندھ لیا اور اپنے جانوروں کو وزلی زنجیروں میں مقید کر دیا اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ جگہ میں سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی صلیب ترین مخلوق کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کزدہ ترین مخلوق نے ان کے ساتھ اس طرح کشتی لڑی کہ ان کی عورتوں کو جنہیں بھاری جثہ والی اونٹنیوں پر لوہے کے کچا دوں میں سوار کر کے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ اونٹنیوں کی پشتوں پر مضبوطی سے باندھا ہوا تھا زمین سے اڑتی تھی یہاں تک کہ اوہ اونٹنی اس کچا دوے اور عورت سمیت نظر میں گزری کی طرح نمودار ہوتی تھی اور وہاں سے زمین پر دے مارتی تھی یہاں تک کہ ان سب کو ہلاک کر دیا جبکہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ ایک جڑ برے میں داخل ہو کر اپنے ارد گرد ایک خط کھینچ لیا تھا اور وہ ہوا جب اس خط کے اندر پہنچی تھی تو نرم خوش گوہر ہو جاتی تھی جبکہ اس خط سے باہر جس طرح بھی پہنچی تھی جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب کے ساتھ جو کہ ان کی پہلوانی کے مناسب تھا جتلا کر دیا اور ہوا کو جو کہ منہ کے ساتھ پھونک مارنے کی وجہ سے چیزوں کو نکھیر دیتی ہے ان کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے بھیج دیا تاکہ اس پہلوان کی قوت کا مشاہدہ کریں۔

فَأَخْلَجْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ حَصْرًا ۖ فَلَمَّا تَخَلَّى عَنْ حَبِيبَةِ نَهَائِهِ تَزِجُ بِلَئِنِّهِ وَالِي جَوْكَ مَحَاظِلُوهَا وَرُحْلُوهَا
چلنے کے وقت سخت آواز نکلتی تھی۔ غلجیۃ نہایت تیز چلنے والی جو کہ محاذوں اور سوکھوں کے قہر اختیار سے باہر ہو گئی تھی جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بھی ہوا نہیں بھیجتا مگر ایک پچانے کے مطابق اور بارش کا کوئی قطرہ نازل نہیں فرماتا مگر اندازے کے مطابق مگر طوفان نوح کے دن اور قوم عاد کے عذاب کے دن کہ طوفان کے دن بارش کا پانی بارش کے موکل فرشتوں کے قبضہ سے نکل گیا تھا اور عاد کے عذاب کے دن ہوا اپنے سوکھوں کے قبضہ سے نکل گئی۔

اور یہ ہوا کہ اس قدر تیز چلنا فطری اتصالات کے آثار سے نہ تھا ورنہ عادی کے کفار کے ساتھ تخصیص نہ رہتی اور ایمان والوں اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے

مَسْحَرَهَا كُمَالٍ غَضَبٍ اور انتقام کے ارادے کے ساتھ مسلط کر دیا تھا۔ عَطَلْنَاهُمْ
صرف فرقہ عادی پر نہ کہ ایمان والوں اور حضرت ہود علیہ السلام پر اور یہ مسلط کرنا بھی ایک
دو گھڑی کے لیے نہ تھا بلکہ

سَبَّحَ كَيْلًا وَنَعَابَةً اَبَاقِمْ سات رات اور آٹھ دن تھا۔ ۲۲ شوال بدھ کی صبح سے ہوا
کا تسلط شروع ہوا اور ۲۹ ماہ مذکور بدھ کی شام کو پورا ہوا اس لیے کہ عادی کے لوگ لاف زنی
اور تکبر کے طور پر کہا کرتے تھے کہ یہ قیلا کیا ہے ہم میں اتنی قوت ہے کہ اگر سات سال
تک اسی طرح کا قطر رہے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ پس برس سال کے مقابلے میں ان پر
ایک رات اور دن کے دورے کے برابر ہوا کا عذاب مسلط فرمایا گیا اور ایک دن بڑھا دیا
مکہ تاکہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی کمزوری کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی
ہلاکت کی وجہ سے غم اور پریشانی اٹھائیں۔ چنانچہ ابن جریج اور دوسرے مفسرین نے
روایت کی ہے کہ یہ لوگ ہوا کے اس قدر تھیںڑوں کے باوجود اتنی حدت زدہ رہے اور
آخری بدھ کو سب بے جان ہو گئے اور ہوانے ان کے جسم اٹھا کر دریائے شور میں پھینک
دیئے اور ان آٹھ دنوں اور سات راتوں میں کوئی فاصلہ نہ تھا تاکہ درمیان میں کچھ سستا کر
پھر عذاب اٹھانے کی قوت پیدا کریں بلکہ

خُسُوْمًا جو کہ پے در پے تھے جیسا کہ ذکر کیا گیا اور عرب ان دنوں کو (ایام عجوز)
یعنی بڑھاپا کے ایام کہتے ہیں جو کہ سردیوں کے موسم کے آخر میں مشہور و معروف ہیں اور
برداخوز کی ضرب المثل ہے اور عربوں کے نزدیک ان دنوں کے نام مقرر ہیں۔ پہلے دن
کو صحن دوسرے دن کو صبر تیسرے دن کو دزد چوتھے دن کو آفریا پانچویں دن کو موخر چھٹے
دن کو مظنی الجبر ساتویں دن کو مکی الظعن کہتے ہیں اور عوام الناس ان دنوں کو عجوز صحن
بڑھاپا کی طرف منسوب کرنے کی وجہ میں کہتے ہیں کہ قوم عادی ایک بڑھاپا ان دنوں میں

ایک تہہ خانہ میں گھس کر چھپ گئی تھی آنکھیں دن ہوانے اسے بھی تہہ خانے سے باہر نہ نکلیا اور زمین پر بچ کر ہلاک کر دیا لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ لفظ مجوز عوام کا ایک غلط استعمال ہے۔ اصل میں مجز ہے اور مجز جانور کے اس نچلے حصے کو کہتے ہیں جو کہ دم کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور ان دونوں کو ایام مجز اس لیے کہتے ہیں کہ موسم سرما کے آخر میں واقع ہوتے ہیں۔

بہر حال فرق عادی قوت اور زور آوری ہوا کے نقصان کو روکنے میں کارآمد نہ ہوتی اور اس ہوا کے ہاتھوں اس طرح پامال اور عاجز ہوئے کہ جس طرح بازیگر پہلوؤں کے ہاتھ میں لکڑی کا جالا۔

فَسَوَى الْفِتْنَةِ يَحْيَا صَرْحُ هُنَّ پس اے دیکھنے والے! تو دیکھتا اگر تو اس وقت حاضر ہوتا اس قوی ہیکل زور آور قوم کو ان قوموں کی راتوں اور دنوں میں کہ بے جان پڑے تھے ہوانے ان کی رو میں نکال کر مردہ کر کے پھینک دیا تھا۔

عَمَّا يَنْتَهِمُ اَعْتَصَا فَنَحْلُ خَاوِيَةً گویا کہ وہ مجبور کے درخت کے تنے تنے قد کی لمبائی اور بدن کی گندگی میں کہ کھوکھلے ہو کر گر پڑے ہوں یہاں تک کہ ہوا ان کے مساموں اور سوراخوں میں آتی اور جاتی تھی اور آواز کرتی تھی۔ گویا ان کے بدن میں کوئی رطوبت باقی نہ رہی تھی ان سب کو جلا کر خشک کر دیا تھا۔

فَهَلْ يَخْشَى قَوْمٌ لَّهُمْ مِنْ ۚ بَلَايَةٍ پس کیا تو ان دونوں فرقوں کا بقیہ دیکھتا ہے جو اپنے آپ کو ان کی نسل کے اور ان سے منسوب کرے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ حاق نامی عذاب اس عذاب پانے والی قوم کا نام و نشان نہیں چھوڑتا اور آدمی کی نسل ختم کر دیتا ہے۔ بخلاف امتداد امتحان کے کہ وہ اتنا عام اور سب کو شامل نہیں ہوتا۔

فرعون، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب اور حضرت لوط نبینا علیہم السلام والسلام کا واقعہ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ اور فرعون آیا اور جد اور نسل کے میدان میں فرعون دراصل بادشاہ مصر کا لقب ہے جو کہ قبیلوں سے ہوتا تھا جیسا کہ قیصر بادشاہ روم کا لقب کسری بادشاہ

فارس کا لقب 'خاقان' یا 'شاہ ترک' کا لقب 'تاج بادشاہ' یمن کا لقب اور راجہ بادشاہ ہنہ کا لقب ہے اور اس فرعون سے ایک معین شخص مراد ہے جو کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ اس کا نام قابوس تھا۔ قبطیوں کی قوم سے تھا اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام مصعب بن ریان تھا اور اس کا باپ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی بادشاہی کرتا تھا۔

وَمِنْ قَبْلِهِ اور نیز عرصہ وجود میں آئے وہ لوگ جو کہ فرعون سے پہلے تھے اور ان سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے اور وہ دو گروہ تھے۔ ایک اصحاب مدین جو کہ جن شہر میں سکونت رکھتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین فی اودار سے تھے۔ دوسرے اصحاب ایک جو کہ شہر سے باہر جنگل میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسالت کے عنوان سے دونوں گروہوں کی طرف بھیجی اور مذہب اور بت پرستی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے۔

وَالْمُؤْتَفِكَاٹ اور اُلٹے ہوئے شہر اور وہ چھ شہر یا پانچ شہر تھے اور ان میں سے سب سے بڑا شہر سدوم تھا کہ اس میں چار لاکھ انسان تھے۔ حق تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے تھے ان کے پاس رسالت کے طریقے سے بھیجا اور آپ ان کے درمیان بیس سال تک رہے اور انہیں دعوت دی اور وہ ایمان لائے۔

بِالْحَاجَةِ جان و بوجھ کر کیے گئے مگر ہوں گے ساتھ کہ ان کا خطا ہونا ہر شخص کے لئے ایک حاکم تھا۔

لیکن فرعون نے جن و تواتر میں قہر برادوں کی دشمنی تھی جو کہ بنی اسرائیل تھے اور اس دشمنی کا سبب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت میں جو کہ مدین کی طرف سے ممالک مصر کے کنارے ہوئے تھے بنی اسرائیل شام سے مصر میں پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت اور شان کی وجہ سے مصر کے لوگ ان کی بے حد عزت و احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ فرعون بادشاہ بنا بنی

اسرائیل کی عزت اور احترام اسے بہت ناگوار گزرا اور اس نے چاہا کہ انہیں مصر کے لوگوں کی نظر میں ذلیل و خفیر کر دے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرداری کا خیال نہ اسرائیل کے دل میں کھٹکتے تک نہیں اور وہ امور ریاست میں مداخلت کے طلب گار نہ ہوں اور رفتہ رفتہ ان پر اس قدر ظلم کیے کہ وہ چاروں کی طرح اس کی بے گار کرتے تھے۔ بعض کے ذمہ اپنی عمارات کی تعمیر لگا دی تھی اور بعض کے ذمہ زراعت اور باغبانی اور بعض کے ذمہ انیشین بنانا اور انیشین پکانا مقرر کر دیا تھا اور ان پر سخت زیادے مقرر کر دیئے اور اپنے آپ کو اہل مصر کا معبود قرار دے کر خود کو بجدہ کراتا تھا۔

اور جب بنی اسرائیل اس کام کو قبول نہیں کرتے تھے تو ان پر زیادہ بگڑتا اور انہیں سزائیں دیتا یہاں تک کہ اسے کابنوں اور نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل کے مردہ سے ایک لڑکا پیدا ہو گا جس کے ہاتھوں تیری بادشاہی کا زوال ہے اس خطرے کے پیش نظر اس نے یہ حکم نافذ کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر گھر کی جستجو کریں ان کی عورتوں میں سے جسے حاملہ پائیں ان کا شمار کر کے ان کے نام کو قوال کے دفتر میں درج کرائیں پھر جب ولادت کا وقت قریب ہو تو کو قوال کے کارندے دروازے پر کھڑے رہیں اور دایاں پیدا شدہ بچے کا ان کارندوں کو پتہ دیں اگر لڑکا ہو تو اسے اسی وقت قتل کر دیں اور اگر لڑکی ہو تو چھوڑ دیں اس کا یہ حکم سالہا سال تک جاری رہا اور اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا عام لوگوں کے نزدیک ضرب المثل ہیں۔

اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت پرستی اور شرک پر مجبور کرتا تھا اور لوگوں کو جو بیٹے لڑکے غدا ب دینا اسی بد بخت کی ایجاد ہے اور ہوتے ہوئے اس کا کفر اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ بلند آواز کے ساتھ قاتلکم انا غلنی کہتا تھا۔

رہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے گناہ تو جو چیز اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ کے درمیان مشترک تھی بہت پرستی اور مایہ تول میں بددیانتی تھی کہ یہ دونوں کام ان کے درمیان بہت زیادہ رائج ہو چکے تھے اور جو اصحاب مدین کے ساتھ مخصوص ہے نہ ہرنی اور ذکیعتی ہے کہ شام اور مصر کے راستہ پر چھوٹے چھوٹے قلعے بنا کر ان میں چھپ کر بیٹھ

جاتے تھے اور قافلوں پر حملے کرتے اور بے شمار مال لٹاتے تھے۔

رہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہ تو ان میں سب سے بڑا گناہ لواطتِ نجسہ کہ مرد مردوں کے ساتھ کرتے تھے اور اس نہایت برے فعل کے علاوہ اور بدعتیں بھی ان میں رواج پا چکی تھیں۔ ان میں سے کیوں باری مینڈھے لڑانا کہتے لڑانا ہے اور ان میں سے ایک یہ کہ مہمان کو گھر میں جگہ نہ دینا اور کسی دُور کے علاقے سے کوئی شخص غلہ خریدنے کے لیے ان کے ملک میں آتا تو اسے خریدنے نہ دینا اور مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دینا، فحش کلائی کرنا اور بوراہ سے گزرتا اسے مذاق کرنا اور ان میں بے شرمی اور بے حیائی اس قدر رواج پا چکی تھی کہ ایک دوسرے کے سامنے جسم سے چادر اُٹار دیتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے لواطت کرتے تھے اور عورتوں کی طرح رانتوں پر مسمی ملتے تھے اور عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں کو مہندی کے ساتھ رنگتے کرتے تھے۔

حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہما السلام کو فرعون کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین اور اصحاب ایکہ کی طرف اور حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم وغیرہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے انہیں ان انتہائی بُرے کاموں سے منع فرمایا۔

فَقَصُوا رَسُولًا وَتَقَبُّهُمْ لَيْسَ يَسْبُ كَسْبِ اٰپِنَ پُرور دگار کے ہر ایک رسول کے نافرمان ہو گئے اور اپنی خطاؤں پر متنب نہ ہوئے بلکہ اپنے وقت کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں لڑائی جھگڑا اور فتنہ شروع کر دیا۔

فَاَعْقَبَهُمْ اَخَذَتْ رَاٰیَہُ پس انہیں ان کے پروردگار نے ایسی گرفت سے پکڑا کہ اس سے زائد تھی جس کے صرف پیغمبروں کے انکار کی وجہ سے مستحق ہوتے تاکہ جو زیادہ ہے وہ ان کے ان گناہوں کے مقابلے میں واقع ہو۔ پس فرعون کو اس کے کہنے کے مطابق غرق کر کے ہلاک فرمایا اس لیے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دوا طب کرنے والے کی شکل میں برسر دربار آ کر پوچھا کہ اگر کسی شخص کا قلم بندگی کا انکار کرے اور اپنے مائیک کے مقابلے میں مالک ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے متعلق

بادشاہ کا کیا حکم ہے؟ اسے کس قسم کی سزا دی جائے؟ فرعون نے کہا کہ اس قسم سے لوٹ کے افسر غلام کو دریا میں غرق کرنا چاہیے۔ نیز فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے فخر اور بلندی مرتبت کے مقام میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا تھا کہ میں نے ملک مصر میں نہریں جاری کی ہیں اور میں نے ان نہروں کو اپنی عمارات کے نیچے جاری کیا ہے تو چونکہ وہ زیادہ تر جاری نہروں کے ساتھ لذت اور فخر حاصل کرتا تھا اس لیے اسے دریا میں غرق کرنا زیادہ مناسب تھا کہ ان چھوٹی نہروں سے کیا کھٹا ہے۔ تو جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے چاہیے کہ اس وسیع سمندر کا تماشا کرے اور جس طرح تو ان نہروں کو اپنی عمارات کے نیچے جاری کر کے پیش کرتا تھا، میں اس وسیع سمندر کے تیرے سر اور پورے بدن پر جاری کروں گا تاکہ تیری لذت کے اسباب ہر طرف سے محیط اور شامل ہوں۔

اور فرعون کے عذاب کی زیادتی اس طرح ہوئی کہ ایک لمحے میں تمام بادشاہانِ مملکت باغاتِ نفیس، فرشوں والے عمارت اور بے شمار خزانے اس کے قبضے سے نکال کر اس کے دشمنوں کو ملاحظہ فرمائیے جو کہ اس کی نظر میں نہایت حقیر اور ناچیز تھے اور بادشاہوں پر اس قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔

اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو کہ دو گروہ تھے مختلف طریقوں سے عذاب دیا گیا۔ اصحابِ مدینہ کو خود کی چیخ کی مثل چیخ بھی بچھی اور زلزلے نے بھی ہلک کر دیا تو ایک قسم کا دوسری قسموں کے ساتھ ملنا زلزلہ کی باعث ہوا۔ ان کی چیخ حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب اور آپ کو حقیر سمجھنے کے مقابلے میں تھی اور ان کا زلزلہ اس کے مقابلے میں جو وہ نے اور تر ازہ کو ناپچہ اور تولنے کے وقت ملاتے اور لرزاتے تھے تاکہ وہ اپنی باتوں پر ابر نہ رہے اور سوتھکات کو پہلے پیچھے سے اوپر لے گئے پھر اٹنے کے گرائے گئے اس لیے کہ ان کا کام لواطت اور بے حیائی تھا کہ اس میں حقیقت کا بدلہ ہے۔ مرد کو تنہا آبی نے اس ذلت اور روائی کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اس لیے عورت پر سوار ہوا۔ اور ان کے بعد آسمان کی طرف سے جلے ہوئے پتھر برسائے اس لیے لواطت میں بدکاری کی مذمتیں حاصل کرتے تھے اور بدکاری کی حد سنگ ساری ہے۔

اور یہاں بعض لوگوں کے دلوں میں ایک شبہ گزرتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے شہروں کو آٹ دیا گیا اس دوران وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہوں گے اور ان کے جسم زمین کے نیچے کافی فاصلے پر چھپ گئے پھر ان پر پتھر برسانے کا کیا فائدہ؟ کہ وہ پتھر تو اُلٹی ہوئی مٹی کے ڈھیروں پر گرے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پتھر اپنے مادے کی گرمی کی وجہ سے جس نے گندھک کی خاصیت پیدا کر لی تھی اور اُترنے والی حرکت کی قوت کی طبیعت بھی اور حرکت کسری بھی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے کی وجہ سے اس قدر اثر کرتے تھے کہ زمین کی اوپر کی سطح کو پھاڑ کر اس قوم کے جسموں میں داخل ہو جاتے تھے اور جلا دیتے تھے اور اگرچہ اُلٹا ہونے کی حالت میں اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ ان کی رو میں جسموں سے جدا ہو گئی ہوں گی لیکن روح کو بدن کے ساتھ جو تعلق جدا ہونے کے بعد بھی رہتا ہے روح کے عذاب کا جب ہوتا ہے اور اسی لیے میت کی ہڈی توڑنے اور اس کے جسم کو تختی کے ساتھ حرکت دینے سے روکا گیا ہے۔ پس شہروں کو اُلٹا کر ان کا دنیوی عذاب تھا اور جہنم کے پتھروں کا جلا ان کا برزخی عذاب تھا۔

اور احتمال ہے کہ اُلٹنے کی صورت میں کہ ابھی زمین کے نیچے نہ پہنچے ہوں انہیں پتھر برساؤ کھایا گیا ہو تو یہ بھی دنیوی عذاب کے قبیحے ہو۔ بہر حال یہ پانچ واقعات حلقہ حقیقی کی نظیر ہیں کہ کفار کو کفر اور نافرمانی کے مقابلے میں مسلمانوں کی شمولیت کے بغیر اور فلکی اور عصری اسباب طلب کیے بغیر مختلف قسموں کے عذابوں کے ساتھ بالکل غیبت و نابود کر دیا گیا۔

اور اگر ان دلائل اور مثالوں کے باوجود بھی کسی کا شبہ زائل نہ ہو اور وہ کہے کہ ان واقعات میں کہ ایمان والوں کو محفوظ رکھا اور کافروں کو غیبت و نابود کر دیا گیا پہلے مسلمانوں کو جدا کر دیا گیا تاکہ عذاب کے مقام میں نہ آئیں اور وہاں سے دور چلے جائیں۔ گو ایمان والوں کو عذاب آنے سے خبردار کرنا اور انہیں مقام عذاب سے دور کرنا ایک امتیاز کا موجب ہو لیکن قیامت کے دن کہ ایمان والے اور کفار ایک مقام پر جمع

ہوں اور وہاں سے جانے کا تصور نہ ہو اور غضاب کے اسباب عام ہوں تو حاد کے معنی کا تصور کس طرح کیا جاسکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی دلیل اور مثال بھی نہیں لو۔

إِنَّا لَنَعْلَمُ الْغَفَاءَ تحقیق ہم نے جب آسمان کے پانی نے بارش کی اثرات اور زمین کے پانی نے جوش مارتے ہوئے چشموں کے جاری ہونے کی وجہ سے طغیانی کی یہاں تک کہ تمام سطح زمین کو احاطہ کیا اور اونچے پہاڑوں سے بھی چلیں چلیں ٹر پانی اونچ ہو گیا اور آسمان اور زمین کے درمیان بھی چلیں روز تک بارش کی وجہ سے پانی غالب رہا اور یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے حاد کا تھا اور طوفان اسی واقعہ سے عبارت ہے اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے طوفان کے پورے روئے زمین اور زمین و آسمان کے درمیان کو شامل اور غاص ہونے کی وجہ سے جائے فرار بالکل نہ رہی تھی جہاں جاتے تھے اس طوفان میں شریک ہوتے تھے اور تم بھی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری میں مشغول ہو حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے فوت ہونے کی صورت میں ہلاک ہوتے تھے اس لیے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی نسل سے ہو۔ پس تمہارا وہ وقت وجود تمہارے آباؤ اجداد کے وجود کی اس وقت حفاظت کے بغیر ممکن نہ تھا اس بناء پر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو ایک اور تدبیر سکھائی کہ عین طوفان میں شریک بھی ہوں اور غضاب سے ہر طرح محفوظ بھی رہیں۔

اور اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی طبعی طور پر ثقیل ہے تقاضا کرتا ہے کہ روئے زمین پر کھڑا رہے اگر کسی چیز کو جو کہ زمین کے غالب اجزاء سے مرکب ہے اس میں پھینکیں تو اسے اپنی تہ میں بٹھالے اور خود اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے۔ پس کوئی ایسا لطیف جو ہر چاہیے جو کہ پانی کے اوپر گردش کرے اور اس کی تہ میں نہ بیٹھے اور اس جسم کا جوہر لطیف دو عنصر میں منحصر ہے آگ اور ہوا آگ طبعی طور پر جلانے والی ہے آدی کو آگ پر سوار کرنا اسے فی الفور ہلاکت کے سپرد کرتا ہے اور ہوا اگرچہ طبعی طور پر آدی کی موافق ہے اور اس کی بنیاد کو خراب نہیں کرتی لیکن اس میں پانی جانے والی لطافت کی وجہ

نے اس قابل نہیں ہے کہ اس پر آدھی کا ٹکڑا جسم سوار ہو اس لیے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چیز کے مرکبات احتیاد کریں جو کہ درمیان میں مسام اور سوراخ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ہوا کا ظرف ہو اور کافی ہوا اس میں رکی رہتی ہے اور وہ ٹکڑی کا جسم ہے کہ ہوا ان کے مساموں اور سوراخوں میں ہمیشہ داخل ہوتی ہے اور اسے اٹھائے رکھتی ہے۔ بخلاف معدنیات اور حیوانات کے اور یہی وجہ ہے کہ ٹکڑی اور درختوں کے پتے اگرچہ کافی مقدار اور بڑے حجم میں ہوں پانی کی سطح پر رہتے ہیں اور اس کی تہ میں نہیں جینے۔

جبکہ معدنی جسم جیسے لوہا وغیرہ اور حیوانی جسم تھوڑا سا بھی اور تھوڑے جسم والا بھی پانی کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے اس لیے کہ وہ یعنی ٹکڑی ہوا کا ظرف ہے اور ہوا لطیف اور پانی کے اوپر رہنے اور ظرف کو اس مسئلہ میں مطلقاً کا حکم حاصل ہے جبکہ معدنی اور حیوانی اجسام حجم کی کثرت اور مساموں کے کثیف ہونے کی وجہ سے ہوا کا ظرف نہیں ہو سکتے ان کے زمینی اجزاء غالب ہوتے ہیں اور مٹی کا جو ہر ٹکڑا اور تہ نشین ہے۔

اور اس نئی جسم سے ایک مختصر سا شہر بنائیں جس میں آدمیوں حیوانوں اور چھوہ کی خوداک کی منجوش ہو سکے اور اسی شہر کو تہ تہ بنائیں۔ ایک تہ میں درندے اور چار پایوں کو رکھیں اور دوسرے تہ میں آدمیوں اور جانوروں کو اور اوپر کی تہ میں پرندوں کو رکھیں۔ سب جانوروں کو مسخر اور پابند کر دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جانوروں سے ایک ایک جوڑا لیں اور قدرت الہی نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ کو اسی جوڑے پر ڈالا جس سے کہ قیامت تک اس کی نسل کی بقا، مقدر تھی پھر چھپنے اور اڑنے والے درندوں کے درمیان اور موذی حشرات الارض کے درمیان اور دوسرے جانوروں میں جو عداوت اور تعاقب ہے اسے ختم کر دیا گیا تاکہ چھوہ کی مدت تک دن کا ایک اکٹھے رہنا صورت پزیر سکے اور جب انسان کی بارش کے پانی سے سر اٹھانے والی شے کے بغیر حفاظت ممکن نہ تھی آپ کے دل میں اٹھا فرمایا کہ اس جاری شہر کے لیے ایک سر پوش بھی ٹکڑی سے بنائیں کہ اس میں

سوار ہونے کے بعد اس کے اوپر سے سرپوش کو کھینچ لیں اور روشنی کے لیے اس میں اس طرح جھروکے بھی رکھیں کہ ان میں ہارٹ کا پانی نہ جائے اور اس جارحی شہر کا نام سفینہ جہاز اور کشتی رکھا گیا۔

اور جب اس خور ساخت وجود کو مدت دراز تک پانی کی سطح کو چیرا اور اس کی موجوں کے صدمے برداشت کرنا درپیش تھا، تعظم ہوا کہ اس کا سرمہ نے کے سر کی طرح اس کا سینہ بچ کے سینے کی طرح اور اس کی ذم کہوت کی ذم کی طرح ہانکیں تاکہ موجوں کے صدمے کی وجہ سے اُٹنے نہ پائے اور چونکہ طوفان آنے کا وقت واضح نہیں کیا گیا تھا اس لیے ہم نے حضرت روح علیہ السلام اور ایمان والوں کو ایک علامت مقرر کر کے نشان دے دیا کہ جب بھی تمہارے گھر کے تھور سے پانی جوش مارنے لگے تو جان لینا کہ پانی کے عنصر کی طغیانی قریب پہنچ گئی اور عالم آب کی روح تمام عناصر پر اس درجہ غالب ہوئی کہ تھور کی آگ ان کے مقابلے میں کالعدم ہوگئی۔ چنانچہ اس علامت کے تحقق کے وقت

حَسْبُكَ نَحْمُ بَقِي الْخَلْقِ بِقِيَّةِ بَمِ نَعْمِينَ چلنے والی کشتی میں اٹھالیا جو کہ طوفان کے پانی میں بھی تھی اور غرق بھی نہیں ہوئی تھی۔ پس عذاب میں شریک ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں اس وجہ سے محفوظ رکھا کہ تم ایمان والوں کی پشتوں میں تھے اور تمہاری کشتی عذاب کے مارے ہر جو کہ طوفان کا پانی تھا پوری آہستگی کے ساتھ چل نکلی جس طرح کہ ایمان والے قیامت کے دن ملہا صراط پر جو کہ جہنم کی پشت پر ہوگا چلیں گے اور اس تدریس کی تعلیم میں ہم نے تمہارے لیے ایک اور منفعت کا ارادہ فرمایا کہ

اہل بیت کے ساتھ توکل

لَسَجْعَلْهَا لَكُمْ نَذِيرًا تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار کریں اور جہاں بھی تمہیں غرق ہونے کا خطرہ ہو اور تم چاہو کہ پانی کی سطح کو عبور کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک منتقل ہو جاؤ تو نباتی اور لکڑی کے جیسوں سے اسی قسم کا چھنے والا گھرنجا کر کام میں لاؤ اور عقلی خود و فکر سے کھوج لگاؤ کہ طبعی گناہوں کے بوجھ سے تمہارا چہرہ کی مانند ہر طرح غرق کرنے والے ہیں اور ہادی کی

گہرائی میں ڈال دیتے ہیں بغیر اس کے ان لوگوں سے تو سل کیا جائے جنہوں نے اپنے آپ کو نہایت لطیف کا ظرف بنا دیا ہو جیسے لکڑی جس نے خود کو ہوائے لطیف کا ظرف کر دیا ہے ممکن نہیں ہے۔ پس جس طرح بھی ممکن ہو اپنے آپ کو ان ظروف لطیفہ کے دل میں جگہ دینا چاہیے تاکہ اس لطیف کی برکت ہمارے بھی شامل حال ہو جو کہ ان ظروف کا مظروف ہے اور اس حکم سے کہ ہم ان ظروف کے مظروف ہیں اور وہ لطیف بھی ان ظروف کا مظروف ہے اس لطیف کے ساتھ ہم ظرف ہونے کا شرف حاصل کریں اور اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے چمڑا لیں اور وہ ظروف لطیفہ ہر دور میں کیا اب اور ان کا پایا جانا ضرور ہوتا ہے ان کی طلب اور تقشیش میں لازمی طور پر لگ جانا چاہیے اور ان کی بیرونی اور محبت میں دل و جان کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے دلوں میں جگہ پیدا کر لیں اور اس امت کے لیے وہ ظروف لطیفہ اہل بیت معہ علی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کی محبت اور ان کی بیرونی اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اس شخص کے لیے جگہ پیدا ہو جائے اور چونکہ وہ دل حضرت باری جل اسمہ کے نور لطیف سے معمور اور بھرپور ہیں تو مشارکت ظرف اور محاورت مکان کی وجہ سے اس دربار عالی سے کوئی مناسبت پیدا ہو جائے جو کہ طبعی گناہوں کو دور کرنے میں تریاق کا حکم رکھتی ہے اور کیا ہی اچھا ہے جو کہا گیا بیت

بے چاری چہ چوئی نے کعبہ پہنچنے کی خواہش کی اس نے کبوتر کے پاؤں میں ہاتھ ڈالا اور اچانک پہنچ گئی۔

اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من دیکھا نوحا ومن تغلف عنہا غرق یعنی میرے اہل بیت تم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہیں جو اس کشتی میں سوار ہوا طوفان سے نجات پائے اور جو اس کشتی سے چھپے رہ گیا طوفان میں غرق ہو گیا۔

اور بارگاہ اہل بیت کو ان مراتب اور فضیلت کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کے عملی کمال کی صورت ہے جبکہ حضرات اہل بیت

کو بھی حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے کمال کی صورت بنا دیا تھا جو کہ طریقت سے عبارت ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے کمال عملی کا کسی شخص کی آپ کے ساتھ قرائے روجہ عصمت، حفظ قوت اور سماعت میں مناسبت کے بغیر تصور نہیں ہے کہ کسی میں جلوہ گر ہو اور اس مناسبت کا دلائل اور اصل اور فرع ہونے کے تعلق کے بغیر حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ پس اس کمال کو اس کے سارے شعبوں سمیت کہ یہ مختلف دلائل کا معدن ہے اس مقام پر جاری فرما دیا گیا اور اسی پر نالہ سے ڈالنا گیا اور یہی امامت کا معنی ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو اس کا وحی بنایا اور یہی اس بات کا راز ہے کہ یہ بزرگوار ادیانے امت کے تمام سلاسل کا مرجع قرار پائے اور جو شخص حیل اللہ کو پکڑتا ہے چار دہا چار اس کی سند استفادہ ان بزرگوں تک پہنچتی ہے اور وہ اس کشمی میں بیٹھتا ہے۔ بخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال ملی کے جو کہ زیادہ تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں جلوہ گر رہا اس لیے کہ اس کمال کے نقش ہونے کے لیے مدت و راز تک استاد کے ساتھ شاگردی کی محبت ان کی پسند یہ کیوں کو سمجھتے اور ان سے مشکلات کے حل اور نامعلوم مسائل کو نکالنے میں آئینہ کیسے ضروری ہے۔

صحابہ کرام کا مقتداے کائنات ہونے کا بیان

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولایت کا ثبوت

اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَصْحَابِي كَمَا تَبْعُونِي يَتَّبِعُونِي اَفْضَلُ بَعْثُمْ اَفْضَلُ بَعْثُمْ دریاے حقیقت علمی بازو اور عمل بازو کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ان دونوں بازوؤں کو حاصل کرنا ضروری ہو جس طرح دریا عبور کرنا کشتی کی سواری اور ستاروں کے حال کی رعایت تاکہ توجہ والی سمت کا دوسری سمت سے امتیاز ہو سکنے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اسی لیے فرمایا ہے۔

وَتَبِعْنِيْهَا اَوْ يَار كُنْهِيَ اِس كَشْتِي كَعِ وَاقْتِدَا كَو طَوْفَان مِّن فَرْقِ بُونِي سِي نَجَاتِ بَانِي نِي نَبِيْت كُو كُو كُنْ اِن تَعْرِ بِي اِيْطَان وَحَمَل كُو حَاصِلِ بُونِي - اَفُوْن وَ اَجِيْنَة وَوَكَا نِ جُو

۱۔ قسم کے امور کو یاد رکھنے والا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے فرمایا: سألت اللہ ان یجعلہا اذنک۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ تیرا کان ہو۔ اور حضرت امیر المومنین کو اس شرف اور مرتبے کے ساتھ مخصوص کرنا اسی نکتہ کے لیے ہے کہ انبیت کے کشتی ہونے کا معنی حضرت امیر کے واسطے کے بغیر متصور نہ تھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو کہ اس طریقے کی امامت کے قابل تھے اس وقت تمہرے تھے اور ان کی تربیت کو کسی اور کے حوالے کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہن کمال کے معافی تھا تو نہ چار گنا ہوں کے ثقل سے نجات کے قواعد کا حضرت امیر المومنین پر اللہ کرنا انہیں امام بنانا اور اپنے کمال عملی کو ان کی صورت میں متصور کرنا ضروری ہوا کہ آپ رب ہونے کے ختم سے اس کمال کو تازہ و تازہ صاحبِ زراہوں تک پہنچائی میں اور یہ سلسلہ قیامت تک ان کے واسطے سے جاری رہے اور اسی لیے حضرت امیر المومنین کو یحسب المومنین کا خطاب دیا گیا ہے۔

۲۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حضرت امیر المومنین نے اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آغوشِ رحمت میں پرورش پائی تھی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی کا تعلق بھی رکھتے تھے اور بچپن سے ہی ہر کام میں حضور کے رفیق اور ساتھی تھے بیٹے کا تھم پالیا تھا اور قرہی رشتے وادی کی وجہ سے جو کہ آپ کو حاصل تھی روحانی قوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو پوری مناجات حاصل تھی۔ تو گویا حضرت امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عملی کا سایہ اور صورت تھے جو کہ ولایت اور طریقت سے عبارت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کی وہ استعداد کئی گنا بڑھ گئی اور مرید کمال کی انتہا کو پہنچ گئی جیسا کہ ہر طریقہ اور ہر سلسلے کے اولیائے اللہ کے خدو باطن میں اس کے آثارِ خدا ہر ہیں۔ والحمد للہ

۳۔ اور جب خاص و عام حقائق جو کہ دنیا میں واقع ہوئے ہیں معلوم ہو گئے تو عقائدِ الہی کا تصور آسان ہو گیا۔ فرقی صرف اتنا ہے کہ جتنا اخروی میں عموم اور شمول زیادہ

اور دافر ہوگا۔

فِيَاذَا تَفِيحَ فِي الْمَضَوِّرِ تَوْجِبْ صَوْرَ مِسْ پُھوکِ مَادِی جَانے گی، غمور کی چٹھ کی طرح جو کہ حقیقت جبرئیل کے آثار سے تھی اور یہ پھوک مارا حقیقت اسرافیل کے آثار سے ہوگا اور روح نکالنے کے لیے حقیقت عزرائیل اس کی خادم ہوگی جیسا کہ غمور کی چٹھ سے بھی اس فرقہ کی دروایح نکالنے کے لیے یہ اس کی خادم ہوئی تھی، دونوں آوازوں میں فرق رہے کہ رنج نہ ہوگا مگر

نَفْحَةً وَاحِدَةً ایسا چھوٹک مارنا کہ تیرا ایک شخص جہان کے تمام جانداروں کی ارواح کھینچنے میں کافی ہوگا۔ بخلاف صحیح فہود کے کہ صرف فرقہ شیعہ کی ارواح کھینچنے کے ساتھ خاص تھ اور بس تو اُن اس صید کو تمام ذوی الارواح کے لیے فرض کیا جاتا تو کئی متعدد صحیحات چاہیے تھیں اور اس نفع سے پہلا بھی مراد ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے اس لیے کہ کائنات کی خرابی اور زمین اور پڑیوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی ابتدا وہی ہے۔

اور وہ جو ہمیں پرانے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے دوسرا نچھ مراد ہے تاکہ یہ مؤلف کا
تفسیر ضوئی کا مضمون درست آئے کیونکہ پیشی دوسرے نچھ کے بعد ہے تو اس کا جواب یہ
ہے کہ پہلے نچھ کی ابتدا سے لے کر لوگوں کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک ایک دن
ہے۔ کہ جا سکتا ہے کہ پہلے نچھ کے دن پیشی واقع ہوگی مگر چہ فاصلے کے ساتھ ہوگی۔

اور صورتِ نقل کے سینک کی شکل پر ہے اور ضعیف روایات میں اس کی لمبائی ہزار سال کی راہ وارد ہوئی اور اس ایک سینک میں سات گرہ ہیں واقع ہیں اور ہر دو گرہ کے درمیان گنتے کی پوری ہیں اور ہر پوری میں ہزاروں کے مجموعہ کی طرح سوراخ ہیں اور ہر سوراخ ارواح میں سے کسی روح کا ٹھکانہ ہوگا۔ پہلے پوری میں فرشتوں کی ارواح قرار پکڑیں گی دوسری پوری میں ارواحِ انبیاء علیہم السلام تیسری پوری میں صدیقیوں کی روحیں چوتھی پوری میں شہیدوں کی روحیں پانچویں پوری میں ایمان والوں کی روحیں چھٹی پوری میں انسانوں اور جنوں کے کفار اور شیطان کی روحیں اور ساتویں پوری

میں باقی تھوکت کی رو میں ہوں گی اور صور پھونکنے کی ذیونی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے لیے معین ہے۔ پہلے نچ میں فرمائیں گے کہ اے ارواح! اپنے جسموں کو چھوڑ کر میری طرف آؤ جبکہ دوسرے نچ میں فرمائیں گے کہ اے بوسیدہ ہڈیو! اسے منقطع رکھو! اور اسے منتشر گوشت کے ٹکڑے! جمع ہو جاؤ اور اے ارواح! سب کی اپنے جسموں میں داخل ہو جاؤ۔

اور بعض مفسرین نے روایت کی ہے کہ پہلے نچ میں تمام ارواح اپنے جسموں کو خالی کر۔ میں کی سوائے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت عزرائیل حضرت اسرافیل اور مائین عرش کے سبم السلام اور اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اپنی قدرت کے ہاتھ سے قبض فرمائے گا اور جو سب سے پہلے زندہ ہوگا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے تاکہ دوسرے نچ کی ذیونی سرانجام دے سکیں۔ تھوٹھ جہان کی خرابی پہلے نچ سے شروع ہوگی اور تمام عناصر کی رو میں کھینچی جائیں گی اور ہوا کی اس سخت آواز کی وجہ سے حرکت میں آئیں گے۔

وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَرُزِقُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَعْيُنِهِمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْيَوْمِ
کی تحریک کی قوت زمین اور پہاڑوں کے اجزا کی سستی اور زلزلہ آنے کی وجہ سے جو کہ پہاڑوں کی سبھوں کو کھردر کر دے گا اور یہ واقعہ وہی ہوا اسباب زمین کے زلزلے اور سوتھکات کے زبردست ہونے پر مشتمل ہوگی لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ حادثے خاص ایک تھوٹھ زمین اور ایک ملک کے تھے جبکہ یہ حادثہ تمام روئے زمین اور دنیا کے سارے پہاڑوں کو شامل ہوگا۔

فَلَمَّا شَفَعْنَا فِيكُمْ أُخْرِجْتُمْ مِنْهَا وَتَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَتَوَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ اسْتَفْتُوا نَفْسَهُمْ بِآيَاتِهِمْ وَلَكِنْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ
کی وجہ سے تاکہ وہ ریزہ ریزہ ہوں اور ہموار ہو جائیں۔ ذُكَّةٌ وَأَجْلَسْنَا عِيسَىٰ مَنَّاكَ
تمام روئے زمین اور پہاڑوں کو شامل ہوا اور اس کو نئے میں کوئی فرق و اختلاف اور امتیاز نہ

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ تَوَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ اسْتَفْتُوا نَفْسَهُمْ بِآيَاتِهِمْ وَلَكِنْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ

منانے اور فنا کرنے کے لیے وعدہ ہو چکا ہے اور اس واقعہ کا اثر جس طرح عالم سغلی کو عام اور شامل ہوگا اسی طرح عالم بالا کو بھی عام اور شامل ہوگا۔

وَالْأَشْقَابُ الْعِشَاءُ اور آسمان پھٹ جائے گا اس لیے آسمان کی پیدائش عالم سغلی کے بننے اور بگڑنے کے لیے ہے اور جب عالم سغلی نہ رہا تو آسمان کو باقی رکھنے میں بھی کوئی حکمت باقی نہ رہی تا چار اسے بھی فنا کر دیا گیا اور وہ آسمان کی قوت اور اس کا خرق و انتظام کو قبول نہ کرنا جو کہ صدیوں سے مشاہدے میں ہے اور محسوس ہوتا ہے پیچھے کو دیکھنے والا نہ ہوگا اس لیے کہ یہ سب کچھ اسے ارواح کے ساتھ متعلق ہوتے اور ان کی مخالفت کی وجہ سے تھا جب ارواح نے قبض ہو کر آسمان کے جسم کو خالی کر دیا تو اس کی بنیاد کا کوئی محافظ نہ رہا۔

فَإِذَا بَرَأْنَاهُ أَهْلَهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَارُ اس دن نہایت سست اور کمزور ہو جائے گا جیسا کہ روح جدا ہوتے کے بعد مردے کا بدن۔ وَالْأَفْئِدَةُ اور فرشتے جو کہ آسمان کو گردش دیتے تھے اور وہ گردش اسے پھٹنے اور چرنے سے روکتی تھی اس لیے کہ پھٹنا اور چرنا اس کے بعض کی سیدھی حرکت پر موقوف ہے اس دن آسمان کو حرکت دینے سے دست بردار ہو کر بھاگ کر

عَلَى أَرْجَائِهَا آسمان کے کناروں اور طرفوں پر پھینچ جائیں گے اور جب آسمان کی گردش جو کہ پھٹنے سے روکنے والی تھی منقطع ہوگئی تو اس کے اجزاء پر سیدھی حرکت وارد کرنے میں تحج کی تاثیر واجب ہوگئی کیونکہ رکاوٹ نہ ہونے کے وقت موثر کا پایا جانا محلول کے وجود کو واجب کرتا ہے اور جس طرح اس تحج کا اور واقعہ کا اثر زمین اور آسمان پر پہنچے گا اور عالم سغلی اور عالم بالا بدل جائیں گے اسی طرح عرش اعظم کو جو کہ تمام علوی اور سغلی اجسام کو محیط ہے بھی ایک تغیر اور انقلاب پہنچے گا لیکن عالم علوی اور عالم سغلی کے تغیر و انقلاب کا انجام مختلف بلکہ پین سستی اور کمزوری تک پہنچے گا جبکہ عرش مجید کا تغیر و انقلاب مثل اور گرانی دائے گا۔

وَنُخْجِلُ عَرْشَ رَبِّكَ اور تیرے پروردگار کے عرش کو آٹھائیں گے۔ فَوَلِّفْهُ

اپنے سر اور کندھے پر نہ کہ اپنے ہاتھوں پر اس لیے کہ ہاتھوں پر اٹھانے میں بوجھ برداشت کرنا بے ثبات ہو جاتا ہے اور جس چیز کو ایک آدمی سر پر اٹھا سکتا ہے اسے دو آدمی ہاتھوں پر نہیں اٹھا سکتے اور اس دن عرش مجید کا وزن اس حد تک بڑھ جائے گا کہ اپنے پہلے وزن سے کئی گنا ہوگا اس لیے کہ اسے اپنے سروں پر اٹھائیں گے۔

يَوْمَ يَنْفِذُ فَعِيشَةً اِس دن آٹھ عظیم فرشتے جبکہ دنیا میں چار اٹھاتے تھے اور اس دن عرش مجید کا وزن کئی گنا بڑھ جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ عرش مجید حضرت حق تعالیٰ کی بادشاہی کی صورت ہے اور دنیا کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی چار صفات کے ساتھ ہے کہ اس کی موجودات کے ذروں میں سے ہر ذرے میں چاروں صفات نے ظہور فرمایا اور سب کو محیط ہیں۔ پہلی صفت علم دوسری صفت قدرت تیسری صفت ارادہ اور چوتھی صفت حکمت اور عالم آخرت میں ان چار صفات کے ساتھ چار دوسری صفات بھی درکار ہوں گی تاکہ عالم آخرت جہاں دنیا سے جدا اور ممتاز ہو۔ پہلی صفت نری حقیقت کا ظہور و انکشاف کہ اس عالم میں جو کچھ ہے ہر کسی پر ظاہر و باہر ہوگا اور کسی وجہ سے وہاں شیعہ دھوکا اور دغا نہیں رہے گا یہاں تک کہ کفار اور جاہل لوگ بھی غفلت اور چھپی ہوئی حقیقتوں کو پائیں گے جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے کہ يَوْمَ قُضِيَ السَّوْءُ اِنَّ السَّاعِجِ بِهِنَّ وَابْصُرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَ فَاِنَّكَ اَنْتَ اَبْلُغُ اَبْصُرْ اور اس جہان میں خطا اور صواب کا کام نہیں رہے گا۔

دوسری صفت عام کمال اور پورا ہونا کہ اس جہان کی ہر شے نقصان اور آفت سے محفوظ ہوگی حتیٰ کہ کفار اور بدکاروں کے اجسام بھی غدا اور دوا کے محتاج نہیں ہوں گے اور ان کا احساس اور تمام قوتیں جیسے تحلیق توہم اور اک اور تحریک دینے والی قوتیں پیدا ہونے کے قصے کے مطابق ٹھیک کمال کی بلندی پر ہوں گی۔ چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ السَّاعِجِ اَبْلُغُ اَبْلُغُ اَبْلُغُ اَبْلُغُ اَبْلُغُ اور خلود دوام ابدیت اور لامتناہی بقاء اسی صفت کے آثار سے ہیں۔

تیسری صفت قدس و طہارت کہ پیدائش کی صفائی کے مطابق کدورتوں اور آلائشوں سے پاک ہوں گے حتیٰ کہ کفار اور بدکاروں میں بھی بول و براز اور دوسری

نا پاک چیزیں اور نجس چیزیں نہیں رہیں گے اور شیخ 'صدیقِ عظیمین' اور بدکار عورتوں اور مردوں کے مقاماتِ شرم کی بدبو ان پر عذاب کے طور پر مسلط کی جائے گی 'نفس' اور نجاست کے طور پر نہیں۔

چوتھی صفت محل اور ہر چیز کا حق اس کے ساتھ باقی رکھنا کہ دنیا میں اس کا تصور ہرگز نہیں ہے اور اس جہان میں کسی وجہ سے بھی ظلم و ستم درمیان میں نہیں آئے گا اور چونکہ یہ چاروں صفات بھی شمول اور عموم کے طریقے سے اس جہان میں درکار ہوئیں عرش معنوی جو کہ بادشاہی سے عبارت ہے کا وزن بھی بڑھ گیا اور صورت کے معنی کے مطابق ہونے کی جہت سے عرش صوری بھی ثقل اور وزنی ہو گیا اور چار ٹانگہ جو کہ پہلے ان چار اسما کے مظاہر ہو کر عرش اٹھاتے تھے اس بڑھنے والے وزن کو برداشت کرنے سے عاجز ہو گئے تا چار ان کی لہو او چار دوسرے فرشتوں کے ساتھ ضروری ہوئی جو کہ ان چار اسماء کے مظاہر ہوں۔

اور بعض باریک بینوں نے یوں کہا ہے کہ عرش اعظم فَلَکُ الْاَفْلَکِ سے عبارت ہے اور اس کی قسری تحریکوں کو دنیا میں آنحضرت دوسرے افلاک جو کہ اس کے نیچے اٹھاتے ہیں اور عرش کی روح اور اس کے خیال کی تاثیر کے ساتھ ان آٹھ آسمانوں کے ستاروں کی مختلف حرکتیں رونما ہوتی ہیں اور اس کے مطابق اس عالمِ سغلی میں کائنات اور فاسدات ظاہر ہوتے ہیں اور تدبیر الہی جلوہ گر ہوتی ہے اور اس دن کہ یہ آٹھوں آسمان نکلنے نکلنے ہو جائیں اور وہ فرشتے جو کہ ان آٹھ آسمانوں کے امور کی تدبیر پر مامور تھے بھاگ کر کناروں اور طرفوں میں چلے جائیں تو عرش سے نیچے جگہ خالی ہو جائے گی اور تدبیراتِ عرش کے فیض دینے کا مقام اور اس طرف سے فائض ہونے والے اسباب کا تحمل درمیان میں نہ رہے تا چار آنحضرت دوسرے گروہوں کو اس کام کے لیے عرش کے نیچے جگہ دیں گے اور دو ان منصبوں کو اٹھانے والے ہوں گے اور جس طرح عرش صوری دنیا میں ان آٹھ آسمانوں پر اعتماد کرنے والا تھا اس روز ان آٹھ گروہوں پر اعتماد کرے گا اور اس تفسیر کی تائید اس سے ہوتی ہے جو کہ حضرت حسن بصری سے منقول ہے کہ آج۔

فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ آٹھ اشخاص ہیں یا آٹھ ہزار یا آٹھ مئیں ہیں یا آٹھ ہزار مئیں اور امام شہاک سے وہ آٹھ مئیں ہیں ان کی گنتی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج چار ہیں تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ چار دوسروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائے گا اور ایک اور روایت میں ہے کہ حاملین عرش کے پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں اور عرش ان کے سروں کے اوپر ہے۔

حاملین عرش کی تسبیح کا ذکر

اور وہ سرخوں، زرد، تسبیح میں مشغول ہیں قیامت کے دن ان میں سے چار یہ تسبیح پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قذوکت جبکہ چار دوسرے یہ تسبیح پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حکمتک بعد علمک۔

حاملین عرش کی شکل کا بیان

اور وہ جو بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ حاملین عرش پہاڑی بکری کی صورت میں ہیں کہ ان کے دم سے لے کر سر تک ایک لاکھ سال کی راہ ہے تو یہ ان کے جسموں کے بڑا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور چونکہ پہاڑی بکری کی شکل بوجہ اٹھانے کے مناسب ہے نہ جمید نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں بھی شکل دی ہو اور وہ جو بعض دوسری روایات میں وارد ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کی شکل میں ہے دوسرا بیل کی شکل میں تیسرا شیر کی شکل میں اور چوتھا گدھ کی شکل میں ہے تو اس روایت کے خلاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان چاروں میں سے ہر ایک کا بدن پہاڑی بکری کی صورت میں ہو اور ان کے چہروں میں ان صورتوں کا فرق دکھایا ہوتا کہ ان کے حقائق کے جدا جدا ہونے کا جلتا نامراد ہو نیزکہ مختلف اسماء کے مظاہر ہیں جیسے پانی کے حیوانات کہ باوجود یکہ بدن میں یکساں ہوتے ہیں لیکن ان کے چہروں میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے بعض گھوڑے کی شکل

میں 'بعض پانی کے کتے کی شکل میں وَغَبْرُ ذَالِكْ

اور فضائل و کمالات والے برادر شیخ محمد رفیع الدین سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیفات میں یوں لکھا ہے کہ عرش اٹھانے والے ایک گروہ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے چار کمالات کے حامل ہوں گے یعنی ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی پہلا فرشتہ جو کہ کمال ابداع کا حامل ہے اسم قدوس سے متعلق ہے اور ظاہری اور مٹلی صورت زمانوں، مکانون، جہتوں اور حرکتوں پر موکل ہے اور اسے استعدادات کا علم اور ان کی خبر ہے اور فیروں کی تقسیم، مقادیر اور جہات کی تجدید اور اوقات اور جو چیز اس سے ملتی ہیں اس کے سپرد ہیں اور دوسرا فرشتہ جو کہ کمال خلق کا حامل ہے اسم مصور سے متعلق ہے اور فلکی و عنصری بساط و مرکبات کے نفوس اور صور نو عید اس کے سپرد ہیں اور صورتوں کے خواص کو باقی رکھنے، شرح اور اس کے آثار کا فیض دینے، صورتوں اور ان کی قوتوں کی تشخیص اور ہر ایک کے رفیع اور اس سے جو کچھ متعلق ہے کا علم اسی کو ہے اور تیسرا فرشتہ جو کہ کمال تدبیر کا حامل ہے اسم عدل کے ساتھ متعلق ہے اور وہ صورتوں کے ہجوم اور آثار کے باہم ایک دوسرے میں داخل ہونے کے وقت غیر مطلق کے ساتھ نظام کے مشابہ ہونے پر موکل ہے اور مختلف اشیاء میں ترجیح، اسباب کے قبض و وسط اور منایات کے ساتھ ان کے موازنہ اور اس کے مناسبات کا علم اسی کو ہے اور چوتھا فرشتہ جو کہ کمال تدلی کا حامل ہے اسم قدوس کے ساتھ متعلق ہے اور تجلیات اور شعائر الہیہ کا موکل ہے اور مختلف اقسام کی تجلیات کے مظاہر شریعتوں کو مقرر کرنے، عتقاد و اعمال کے موازنہ، الہی اللہ کے درجات، حق و باطل، ادیان اور ان کے ظاہری معاملات کا علم اسی کو ہے۔

وہ جو حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہوا کہ مجھے اذن دیا گیا کہ میں تہرے لیے حالمین عرش فرشتوں میں سے ایک کا حال بیان کروں اور اس کی خلقت کی عظمت کے ذکر کے بعد فرمایا اس کی تسبیح یہ کلمہ ہے سُبْحَانَكَ خَلْقُكَ خَلْقُكَ اس عظیم القدر فرشتے کی طرف اشارہ ہے اس رمز کی شرح یہ ہے کہ اس فرشتے کی حقیقت کمالات الہیہ ایک خاصی جہت ہے کہ جہاں بھی مظاہر جمال میں کسی صفت کا ظہور ہوتا

ہے اس لباس میں حق جہت کا فضا اور اس ظہور کا حامل بھی فرشتہ ہوتا ہے۔ مگر یا جہاں بھی تجلی ہوگی انہیں ہوتی مگر اس فرشتے کے دل پر اور یہی وہ فرشتہ ہے جو کہ تجلی کی صورت کے ہم شکل ہوتا ہے اور وہ وہی ہے جو کہ اِنْسِی اِنْسِی اللّٰہ کے کلک کی زبان بنتا ہے اور ذات حق کا شیشہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہی فرشتہ تھا جو کہ آگ کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا اور ان یسودک من فی النار کا مصداق ہوا اور یارگاہ خداوندی سے اِنْسِی اِنْسِی اللّٰہ کا کلک ہے کیف کلام کے ساتھ اسی فرشتے کے سینے میں سرزد ہوتا ہے اور آگ کے شیشے میں سنا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

قصہ مختصر یہ چار فرشتے اصل میں نگوین کے عرش کے حامل ہیں اور ان کی طرف تشریع کے فیض کی نسبت تشریع کے نگوین میں درج ہونے کی حیثیت سے ہے اور چونکہ اس جہان دنیا کے نظام کا چاری ہوتا فیض نگوین کے مطابق ہے اور اس جہان میں فیض تشریع بھی اور ضمنی ہے اور مکاحذ حق کی باطل سے تمیز شک کے پردے میں ہے یا چار وزن برداشت کرنا انہیں چار فرشتوں کا کام ہے یہاں تک کہ مَسْفُوح لِسْکُمْ اَیْہَا الضّٰلّٰی کے تقاضے کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمایت روضہ تشریع کی تعمیر میں مصروف ہو اور ہر نفس کا حج وائے السّٰدَاۃ الْاٰخِرَۃ لَیْہِی الْخَیْوٰی کی زمین میں جو کہ کمال اور حقوق پورے کرنے کا مقام ہے ڈال دے اور ہر نفس کی فطری اور کسی صلاحیتیں ظاہر ہوں اور ہر ایک ایک جہان کا حکم پیدا کرے اور ان ہزار ہا صورتوں اور ایسے بڑے اعمال کا منبع ہو جائے اور فیض تشریع کے خدام فیض مطلق کا عرش اُٹھانے میں شریک ہوں۔

پہلے ایک فرشتہ ہوگا جو کہ پہلے فرشتے کا رشتی ہے اور نفوس بشری و جنی کی صلاحیتوں ان میں مندرجہ بار کیوں ان کے کمالات کے درجات اور ان میں چھپائی ہوئی قوتوں کا علم اسی کو ہے اور دوسرا وہ فرشتہ ہے جو کہ دوسرے فرشتے کا رشتی ہے اور حقائق اعمال ان کے قسم قسم کی صورتوں کے ساتھ مثال راسخ کے شیشے میں ظہور کی کیفیت ان اعمال کی جہتوں اطاعت اور نافرمانی کی شرح کیونکہ ہر ایک علیحدہ حقیقت شرعیہ ہے۔ سعادت و شقاوت کے ترازو اخلاقی و اقوال و اعمال کی جزاؤں اور اعتقادات اور صلاحیتوں کی

صورقوں کا علم اسی کو ہے۔

اور تیسرا فرشتہ تیسرے فرشتے کا رفیق ہے اور لوگوں کی ضروریات، معاملات، حقوق العباد، جھگڑوں کے فیصلوں، کفارات و سیمات کی وجوہات، ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے دھوکوں کے محو و اثبات، نجات و ہلاکت پانے والوں کے درجات کی تخصیص اور مصلحتوں، خرایوں اور عذروں کے ضابطوں کا علم اسی کو ہے اور چوتھا ایک فرشتہ ہے جو کہ چوتھے فرشتے کا رفیق ہے اور احوال و مشاہدات کے نتائج، رؤیت، باری تعالیٰ کے اہل لوگوں کے درجات، اسمائے الہیہ کے ساتھ احوال کا رابطہ جو کہ ان کے مبادی ہیں، براہم کے اپنے ہم شکل میں قوت اور ضعف کے طریقے سے تصور کے اندازے، منازل، حجت کی تبدیلی، انکشاف، ذات، جہان والوں کے اخلاص اس جہان کے مابعد کے تعلق اور تحقق اور جو کچھ اس کے مناسب ہے، کا علم اسی کو ہے۔ رفیع الدین صاحب کی کلام ختم ہوئی۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب تک کہ عرش اپنی جگہ ثابت ہے، اسے چار عظیم القدر اٹھا سکتے ہیں اور جب اپنی جگہ سے حرکت کرے اور منتقل ہو تو چار دوسرے فرشتوں کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ بڑی مقدار والی چیزوں کو منتقل کرنے اور بدلنے میں بہت قوت چاہیے بخلاف اس کے کہ اپنی جگہ پر قائم ہوں اور جو کچھ روایات نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ترحیب سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندوں کے ساتھ ان کے عرف اور جو کچھ ان کے ذہنوں میں راسخ ہے، کے مطابق دنیا و آخرت میں معاملہ فرماتا ہے۔ مثلاً باوجودیکہ مکان سے محروم ہے اس نے دنیا میں اپنے لیے ایک مکان مقرر فرمایا تاکہ بندے اسے دیکھیں اور صاحب خانہ کی تقسیم کا حق بحال لائیں اور اس عظیم گھر کو دیکھے بغیر ممکن نہ تھا ان کی باطنی تقسیم ان کے ظاہر پر ظہور کرے اور اس گھر میں ایک سیاح پھر کو اپنا دنیاں ہاتھ قرار دیا کیونکہ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ ملاقات کی ابتدا میں اپنے سرदारوں کی دست پوسی اور مصافحہ کرتے ہیں اور حفاظت اور بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کو اخبار نویس اور ڈائری رپورٹر بنایا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس لکھنے کا محتاج نہیں ہے اس لیے کہ اس کا علم محیط ہے اور نہ اسے بھولنے کا خطرہ ہے۔ علیٰ ہذا التھیاس اگر تمام

اور شرعیہ میں گہری نظر سے دیکھا جائے تو معقول کی محسوس کے تشبیہ کی رعایت اور اعتبار کیا گیا ہے۔

اسی طرح آخرت میں بھی آدم کے ذنبوں میں راسخ شدہ عرف کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور بادشاہوں کی شان بھی ہے کہ جب وہ عدالت اور انتقام پر آتے ہیں پہلے پردے اور حجاب زور کرتے ہیں اور رعایا کو نظارے توپ اور منادی کی آواز کے ساتھ آگاہ کرتے اور بلاتے ہیں پھر خود ایک تخت پر بیٹھ کر دربار لگاتے ہیں اور ہر دفتر کے پیش کار حاضر ہو جاتے ہیں اور فوج 'نوکر چاکر اور پیادے' اور گروہ منض باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ٹرائی میں حکم کے وقت حاضر ہوں اور انعام کا کمرہ اور سزا کا مکان دونوں گرم ہوتے ہیں اسی خطرناک صورت کو آیات قرآنی اور احادیث شریفہ میں مختلف قسم کی تقریروں سے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

پس اس گھر میں عرش سے مراد وہ عرشِ عظیم ہے جو کہ تمام اجسام کو محیط ہے اور اس دن اسے اپنے مکان سے منتقل سمجھا جائے گا بلکہ ایک اور عرش ہے کہ عدالت الہی کی جگہ اس جسمِ عظیم پر اس قدر مستوی ہو کہ عرستہ قیامت میں ظہور فرمائے گی جیسا کہ سورہ زمر میں ایک دیگر آیت میں مذکور ہے وَ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِسُورٍ وَجَنَّتِ بِالْجَنَّتِ وَالنَّهْدَاءِ وَقُضِيَ يَنْهَمُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَصْلُمُونَ یہاں تک کہ فرمایا ہے وَتَوَدَّى الْأَمَلِجُكَةُ حَقَاقِينَ مِنَ حَزَلِ الْأَعْرَاضِ يَسِيحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ يَنْهَمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔

لیکن یہاں جاننا چاہیے کہ یہ معقول کی محسوس کے ساتھ تخیلیہ جو کہ شائع میں وارد ہے صرف تصور قائم کرنا یا خیال دلانا نہیں ہے کہ عوام کو رغبت دلانے اور ڈرانے کے لیے اسے کام میں لایا جائے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی حقیقت ہو جیسا کہ معتزلہ اور فلسفی حرائع لوگ سمجھتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں بلکہ یہ تعبیر مجاز کے بغیر حقیقت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قہر و جلی، دلو اور تدلی کی صفت بہت ہے اس کے باوجود کہ تخریبِ اعلیٰ کے مرتبہ پر قائم ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ملک میں اپنا جلوہ دے اور قہر

فرمائے جیسا کہ طور کی آگ کے واقعہ اور لن ترانی کے قصے میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ یس لن مقامات میں جو کہ بندوں کا مرجع ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات متحلی ہے اور اس کے احکام جاری اور نافذ ہیں اور الہی شرع اور الہی فلسفہ کے عقیدے میں فرق تجلیات کے اثبات میں ہے اور بس۔ بلکہ اگر پورے طور پر غور و فکر سے کام لیا جائے اور اخبارِ شریعہ میں گہری نظر سے دیکھا جائے تو تفسیر اور تزیہہ دونوں عقیدے موافقت پیدا کرتے ہیں۔ تفسیرہ تجلیات اور ظہورات میں ہے جبکہ تزیہہ حقیقت اور ذات میں۔

قصہ مختصر آسمانی حجابات اٹھانے اور عرش کے ظہور کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے۔ **بِسْمِ اللَّهِ نَغْفِرُ لَكُمْ** اس دن حاضر کیے جاؤ گے اپنے پروردگار کے حضور اور لوح محفوظ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو کہ حاطین عرش کے نزدیک ہے اور اس کے مطابق کرنا کاتین کے سنتے بھی اس مقام پر حاضر کیے جائیں گے۔ **لَا تَعْطَفُوا** پوشیدہ نہیں رہے گا اگلوں و پچھلوں میں سے کسی پر کسی کے احوال سے **جَنَّتُمْ** تم سے **خَلِيقَةٍ** کوئی پوشیدہ حال۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ چشتی تین بار ہوگی پہلی بار کفار اور مجنوں کا اپنے زمرے اعمال کا انکار کر دیں گے اور دوسری بار میں کہ ان کے اعمال پر دن رات آسمان زمین کھال اور اعضاء کے گواہ گزریں گے عذروں اور بہانوں کا سہارا لیں گے اور تیسری بار میں کہ عذر بھی باطل کر دیئے جائیں گے۔ **عَلَّمْ** ہوگا کہ اعمال نامہ کو اذائیں، بعض کو دائیں ہاتھ میں ساٹنے سے دیں گے اور بعض کو بائیں ہاتھ میں کھچلی ست سے اور اس طرح پتے پر اعمال نامے دینے کے ساتھ ہی لوگ اپنا انجام جان لیں گے اس سے پہلے کہ اس نامہ اعمال کو پڑھیں۔

فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا سیدھا ہاتھ میری قوی مست تھی مجھے جو یہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا خواہش نفس حرص اور غضب پر میری قوت اور غلبہ ثابت ہو گیا۔

تُكَلِّمُوا وَافْسِرُوا کھاؤ اور پوچھو جنت کے میوؤں اور مشروبات سے۔ فَهِنَّ تَمُورٌ خوشگوار ہوگا اور بیضہ بدستھی اور پیاریاں پیدا ہونے کا سبب نہیں ہوگا۔

بِسَاءِ اسْتَفْتَمُ اس کے عوض جو کہ تم نے اس سے پہلے دنیا میں کیا ہے۔ عبادت کی مشقتوں احرام خواہشات سے صبر اور راقی کی طلب میں تکلیف اٹھانے سے۔ فِي الْآيَامِ الْعَالِيَةِ گزرے ہوئے دنوں میں یا ان دنوں میں جو کہ کھانے اور پینے سے خالی تھے اور وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے دن ہیں اور دوسرے مسنون روزوں کے ایام جیسے ایام بھیض ذوالحجہ کا ایام عرذہ روز عاشوراء بکیر کا دن جمعرات کا دن اور شب برأت کا دن وغیرہ۔

قضیت روزہ کا بیان

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنت کے دروازوں سے ایک کا نام ریاں ہے جو اس دروازے سے داخل ہوگا ہرگز پیاسا نہیں ہوگا اور وہ دروازہ روزہ داروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذائے فرمائے گا اسے میرے دوستوں دنیا میں بہت دفعہ ایسا تھا کہ میں تمہیں پیاس کی وجہ سے شک لب دیکھتا تھا اور بھوک کی وجہ سے تمہارے پیٹ پشت کے ساتھ لگے ہوئے اور آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے گڑھے میں مگر ہوتی آج میری ہمیشہ کی نعمت میں آؤ اور جنت کا خوشگوار مشروب پوہور کشف میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اس استاد کے ساتھ جو کہ دربار رب العالمین سے لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیں گے اور اس استاد کی صورت یہ ہوگی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ اللّٰهِ تَعَالٰی لِعَلَّانِ بْنِ فُلَانٍ اَدْخَلُوْهُ فِیْ جَنَّةٍ غَالِیَةِ فُطُوْهُنَّ ذَاوِیَّةَ .

وَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِشَحَالِهِ اور جسے کم اعمال پائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پس وہ سمجھ جائے گا کہ میرا کیا حال ہے کزور طرف تھی مجھے جو میرا کم اعمال اس ہاتھ میں دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ میرے عمل کزور ہیں عذاب سے چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ جنت کے درجات تک پہنچائیں۔ پس وہ دلائیلا کرے گا۔

فَبَقُولُوا لِمَن تَدْعُونَ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ لَا يَفْقَهُوا شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْغَايَةَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

جانتا کیونکہ دائیں بائیں سے مجھے لوگ اس کتاب کو پڑھنے کی زحمت دیں گے اور اس کے پڑھنے میں میری رسوائی ہوگی۔

وَلَقَدْ أَذْهِبْنَا حِسَابِيْنَہٗ اور اسے کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے اس لیے کہ جو حساب وہاں اور مواخذہ تک لے جائے اس کا نہ جانا جانے سے بہتر ہے۔ نیز حساب جاننے کی صورت میں مجھے میرے سارے اعمال یاد آئیں گے اور انہیں یاد کرنے کی وجہ سے میں خذاب حسی سے پہلے خذاب روحانی چٹکوں کا اور اگر اسے کوئی کہے گا کہ تو یہ بے جا آرزو کیوں کرتا ہے؟ کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیتے اور اپنے اعمال کے حساب پر مجھے اطلاع نہ ہوتی اس لیے کہ اس میدان قیامت میں جو بھی حاضر ہوا ہے اسے نامہ اعمال پانا اور اعمال کے حساب پر مطلع ہونا ضروری ہے۔ وہ بد بخت اس کے جواب میں ایک اور آرزو کرے گا۔

يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ اے کاش یہ قیامت مجھ پر کام تمام کر دیتی اور مجھے مار دیتی تاکہ میں اس رسوائی اور اس عذاب سے چھٹکارا پاتا اور اگر فرشتے اسے کہیں گے کہ تو نے ان نمرے اعمال کے کفارے کے لیے راہِ خدا میں صدقات اور خیرات کیوں نہ دیے کیونکہ صدقہِ خطا کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے زود بخیرت جواب میں کہے گا۔

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۖ مِن مَّالٍ مِّثْرُ حَنَافٍ ۚ وَمَن يَّمْلِكِ بِحُكْمٍ عَاجِلٍ ۚ
 مجبوس پر صرف کیا جو بالکل بے چارہ تھا اور اب میرے ہاتھ کچھ بے نہیں جو مگر ہوں گے
 عوض دسے دوں اور چھٹکارا حاصل کروں اس لیے کہ

هَلَكَ عَيْنِي مُلْكًا بَيْنَهُ مِنْهُ سِلَاطُ الْمُلْكِ هَلَاكَ هَوْنِي كَرَامَتِي وَسِعَتْ كِي
مطابق میں ایک سلطنت دکھاتا تھا، ایک گھر پر یا ایک بستی پر یا ایک شہر پر یا ایک ملک پر اور
کم از کم میں اپنے مال، غلاموں، کنیزوں اور ہاتھ پاؤں پر مسلط تھا، جسے جو چاہتا تھا انہیں
حکم دیتا تھا اور وہ نبھالاتے تھے اب کوئی بھی اور کچھ بھی میرے قبضے میں نہیں ہے اور جب

اسے کوئی معقول جواب میسر نہ ہوگا سوائے حسرتِ اعدامت اور باطلِ آرزوؤں کے حق تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا۔

عَذْوَةُ پکڑ داسے قہر اور سختی کے ساتھ فَعْلُوهُ پس اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کا طوق کر دو اس لیے کہ اس نے فراخ دستی کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور ہمارے پسندیدہ کاموں میں اس نے ہاتھ نہ کھولا اور حدیثِ شریف میں وارد ہے کہ سنتے ہی ایک لاکھ فرشتے اس کی طرف دوڑیں گے اور اسے اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیں گے پھر حکم ہوگا۔

نَسْمُ النَّارِ جَنَّمَ صَلْوَةُ پھر اسے جلائے والی آگ میں لاؤ اس لیے کہ اس نے حرام لذتوں اور نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ترک نہ کیا تھا اس کے عوض اسے آزارِ آتش کے ساتھ جلاؤ اور اسے جہنم کی آگ میں لانے سے پہلے اس کے ہاتھ اس لیے باندھے گئے تاکہ جہنم میں لاتے وقت ہاتھ نہ مارے اور حرکت اور بے قراری نہ کرے تاکہ اس کے عذاب میں کچھ تو تخفیف ہو۔

نَسْمُ فِیْ سِلْسِلَةٍ پھر اس زنجیر میں جس کا ایک حلقہ دوسرے حلقے کو ملا ہوا ہے اور اسی طرح آ خر تک قَرَعَتْهَا جس کی پکائش سَنَعُوْنَ جَزَاً ستر گز ہے اس گز کے ساتھ جو کہ فرشتوں کے عرف میں رائج ہے جس میں سے ہر گز ستر باع ہے اور ہر باع اس مسافت کی طرح ہے جو کہ کد اور کوفہ کے درمیان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ سے اسی طرح مروی ہے۔

فَانَسْلُخُوْهُ پس اسے پسینہ تاکہ وہ اس زنجیر کے حلقوں میں بند ہو جائے اور پاؤں اور دوسرے اعضاء بھی حرکت نہ کر سکیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ زنجیر گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے مقعد میں داخل ہوگی اور اس کے حلق سے باہر نکل آئے گی اور پیشانی سے اس قدم تک چپک جائے گی اور میں نے اسے اس زنجیر کے ساتھ اس لیے عذاب دیا کہ

اِنَّهُ كَانَ بِهٖ شَكٍّ وَهٖ حَوَادِثُ كَالْمَتْنِ السَّلْسِلِ كَمَا كَانَ قَدْ اَتَمَّ اَمْرًا اور اسباب اور مسہات

کے سلسلوں کے لحاظ میں لپٹا رہتا تھا اور ہر چیز کو کسی سبب کی طرف منسوب کرتا تھا اور اس سبب کو دوسرے سبب کے ساتھ اور اسی طرح آگے اور سبب الاسباب کا سراغ نہیں دیتا تھا اور اسی لیے تھا کہ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْفَظِطِيمِ ایمان نہیں لاتا تھا با عظمت خدا تعالیٰ پر جس کی عظمت ہر سبب کو نظر سے گرا دیتی ہے اور اعتبار کے مقام سے باہر کر دیتی ہے اور کیا ہی اچھا کہا گیا ۔

اس کے اسباب بتانے سے میں سونائی ہوں

اور اس کے اسباب چلانے سے میں سونٹائی ہوں

اور کفر کی اس شدت کے ساتھ عذاب کو کم کرنے والی کوئی چیز نہیں رکھتا تھا اس لیے کہ بدنی عبادت کا اس سے تصور نہ تھا جبکہ وہ سبب کا قائل نہ تھا۔ پس اگر کوئی چیز اس معیار کی ہوتی جو عذاب کم کرنے میں اس کے کام آتی ایسی عبادت مالی تھی اور اسے بھی اس نے ضائع کر دیا تھا بلکہ اپنی طرف سے دیئے کا کیا اسکان اسے تو اپنے غیر کی طرف سے محتاجوں کو دیتا بھی گوارا نہ تھا۔

وَلَا يَخْضَعُ غَلِيَّ حَقْلَمَ الْيَسْبِكِينِ اور اپنے اہل و عیال اور خادموں کو مسکین کو کھانا کھلانے کا تاکییدی حکم نہیں دیتا تھا اور اسی وجہ سے کہ مال دینے میں پھنسل کر رہتا تھا ہم نے اس کے ہاتھ کو اس کی گردن کا طوق کر دیا۔

اور حضرت ابو ذر انصاری رضی اللہ عنہ سے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتقد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے حق میں فرمایا کہ میری امت کا حکیم ابو ذر وہ ہے۔ مقول ہے کہ آپ اپنی الہیہ کو حکم دیتے تھے کہ مشکوں کے لیے شہر با زیادہ لپکا کر رکھنا۔ الہیہ پہنچتیں کہ شہر با زیادہ کرنے میں کیا فائدہ ہے کھانے کی لذت کم ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے کہ تو نے سنائیں کافر کو ایمان ترک کرنے اور مشکوں کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے آفت زنجیر میں عذاب دیں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی وجہ سے اس زنجیر کا نصف اپنے سے کاٹ دیا اور دوسرا نصف جو کہ باقی ہے مساکین کو کھانا کھلا کر اپنے سے زور کر رہے ہیں۔

اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ کفار عبادات کے بھی مختلف اور مخاطب ہیں جس طرح وہ ایمان اور معرفت کے ساتھ مکلف ہیں ورنہ کافر کو اس دن گمراہوں کا کھانا نہ دینے پر عذاب نہ ہوتا جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کافر کو عذاب ترک ایمان کی وجہ سے ہوگا لیکن اگر وہ محتاجوں کو کھانا کھلاتا تو اسے عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی اور اس زنجیر میں گرفتار نہ ہوتا محتاجوں کو کھانا چھوڑنے کی وجہ سے اسے عذاب کی تخفیف حاصل نہ ہوئی ناچار اس زنجیر میں گرفتار ہوا۔ پس یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کافر کو مخلوق خدا پر احسان کرنے کی وجہ سے عذاب میں قدرے تخفیف ہوگی نہ یہ کہ اس پر بدنی یا مالی عبادت فرض اور واجب ہے۔

تو جب کافر کے عذاب کی شدت کے بیان سے فراغت ہوئی اور اس سے تخفیف کے اسباب کی نفی فرمادی اب بیان فرمایا ہے کہ عذاب اور رنج کی شدت کے باوجود دنیا میں اس کے جگہ ہونے کا موجب دو چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک یارِ عکسار جو کہ تکلیف کی شدت کے اوقات میں دلاسا، تسلی اور تعزیت کے ساتھ اس تکلیف کے باوجود گراں گودل سے کچھ ہلکا کرتا ہے اور دوسری چیز قدیمہ غذا جو کہ قوت بخشی ہے اور اسے تباہی کرنے کی وجہ سے طبیعت کی تازگی لوٹ آتی ہے اور اس رنج اور دکھ کو برداشت کرنے کی طاقت کو نئے سرے سے تازہ کرتی ہے اسی لیے مصیبت زدوں اور صدمہ پہنچنے والوں کی انہیں دو طریقوں کے ساتھ امداد کرنے کا رواج ہے ان دو چیزوں کی بھی نفی فرما دی ہے کہ

فَلْيَسِّرْ لَهُ الْيَوْمَ، پس اس کا قر کے لیے اس روز نہیں ہے۔ جس روز کی شان میں یَوْمَ
يَسِّرُ الْمَوْتُ مِنْ آخِرِهِ وَأَوَّلِهِ وَصَاحِبِهِ وَيَسِّرُهُ وارہ ہے اگرچہ اس دن کے علاوہ
دوسری دنوں میں بہت ہوں گے۔ مہنگا میدان حشر میں جبکہ ہر شخص اپنے حال میں گرفتار
اور اپنے انجام کی فکر میں بے قرار ہوگا۔ اگرچہ جنت میں داخل ہونے اور اپنی طرف سے
اطمینان اور امن حاصل ہونے کے بعد اور اپنے رشتے واروں اور دوستوں کے حال
احوال پوچھے گا اور یاد کرے گا اور اگر شفاعت کے قابل پائے گا تو شفاعت کے ساتھ

بہرہ روی کرے گا۔

حَبِیْمٌ کوئی رشتے دار جو کہ اس کی بہرہ روی کرے اور اس کے حال سے اس کا خون گرم ہو اور اس کی غم خواری کی وجہ سے اس کا فر کو قدر سے راحت اور تخفیف میسر ہو۔ وَلَا تَعْصَاہُمْ اور تہی کھاتا جو کہ اس کی تازی اور قوت کو واپس لوٹائے تاکہ اس عذاب پر رواشت کرنے کی طاقت لائے۔

إِلَّا یَسْ غَسَّیْلِیْنِ مگر جہنمیوں کے چلے ہوئے زخموں کا دھوون جو کہ پیپ اور زرد پانی کی صورت میں ان کے جسموں سے بہہ کر جسم کے گوشوں میں جمع ہو گیا ہے اور بدبودار آئینے کی خرابی میں اس حد تک ہے کہ لَا یَسْ تَحْمِلُہٗ اِلَّا الْمَخَاطِیْتُ اُسے کوئی نہیں کھا سکے گا مگر یہی خطا کار لوگ جن کا ایمان درست ہے نہ مخلوق خدا کے بارے میں کوئی احسان صادر ہوا اور وہ اس بدبودار اور بد مزہ کھانے کو بھوک کی مجبوری سے بڑی مشکل سے نگلیں گے لیکن آخر زہریلی کیفیت کی وجہ سے زیادہ بے قرار اور بے تاب ہو جائیں گے۔ پس اسے کھانے میں بھی وہ غلطی کریں گے اور اسے قوت کا موجب جان کر کھائیں گے پھر وہ عذاب کی تکلیف میں شدت پائیں گے۔ پس ان کا حال اس شخص کا سا ہے جس نے زہر بلائیں کو خوراک کی جگہ یا قوت اور مفرح دوائی کے بدلے استعمال کر لیا جو کہ مریخ غلطی ہے۔

الیاخت یہاں ایک اعتراض رکھتے ہیں کہ اخت عرب میں غسلین دھوون کو کہتے ہیں حالانکہ جہنم میں دھوون نہیں ہوگا اور وہ مراد بھی نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں غسلین کی تفسیر زرد پانی، پیپ اور خون کے ساتھ کی گئی ہے تو اس میں کیا نکلتا ہے کہ زرد پانی، پیپ اور خون کو غسلہ فرمایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیپ، زرد پانی اور خون جب جہنمیوں کے اعضاء کو ڈالا کر نے میں شہیر نہیں کرے گا اس لیے کہ تازہ کھال اور گوشت ان کے جسم پر مہدم پیدا ہوگا اس زرد پانی، پیپ اور خون نے غسلہ یعنی دھوون کا حکم پیدا کیا گویا تازہ کھال کو اس کے ساتھ دھو کر اور صاف کر کے ڈالا گیا ہے اور یہی کھال کے گھنے کے بعد جو کہ زرد پانی بن کر ختم ہوگئی اور اس کی جگہ اس کھال کا آئینوں

ظاہر ہوا کہ وہ جلی ہوئی کھال جسم پر ایک میل تھی جو کہ دور ہو گئی اور اس بار کی کی رعایت بلاغت کے اعجاز کے مرتبوں سے ہے اس بار کی کا خاکہ دینے کے لیے غسطن کے لفظ کو زرد پانی اور میل پکیل کے لیے استعارہ کے طور پر لایا گیا۔

اور چونکہ سورت میں ابتدا سے لے کر اس مقام تک انہوں نے حوا کی تفصیل کو روشن گواہوں اور قطعی دلائل کے ساتھ سنا اور ظاہر ہے کہ یہ علم دنیا کے حکماء اور متض مندوں کی سوچ سے خارج ہے اور وہ اس کا سراغ بالکل نہیں لگا سکتے تو ثابت ہوا کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔

فَلَا أَقْبِسُمْ پس میں قسم نہیں اٹھاتا اس لیے کہ قسم کی ضرورت نہیں اور خود یہ کلام اپنے حال پر عادل گو کہ اور سچا شاہد ہوئی جس طرح کے کتاب الشفاء اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حکیم کا کلام ہے اور کتاب قانون اس پر دلالت کرتی ہے کہ طیب کا کلام ہے اور اگر ہمیں قسم کے بغیر یقین نہیں آتا تو میری قسم۔

بَصَا تُبْصِرُونَ اس چیز کے ساتھ ہے جو کہ تم اس کلام سے اپنی بصیرت کے ساتھ دریافت کرتے ہو لطائف اور ظاہری فوائد سے وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور اس چیز کے ساتھ ہے جو کہ تم اس کے لطائف اور باطنی فوائد سے اپنی بصیرت کے ساتھ دریافت نہیں کرتے ہو بلکہ تعلیم اور تہذیب کے محتاج ہوتے ہو اور ابھی بھی تمہاری نگاہ عقل اسے دیکھنے میں خیرہ ہے۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مَا تُبْصِرُونَ سے مراد عالم شہادت ہے اور مَا لَا تُبْصِرُونَ سے مراد مضمیات اور بعض نے کہا ہے کہ مَا تُبْصِرُونَ سے مراد وہ جو وہ جو زمین پر ہے اور مَا لَا تُبْصِرُونَ وہ جو زیر زمین ہے یا مَا تُبْصِرُونَ سے مراد عالم اجسام ہے اور مَا لَا تُبْصِرُونَ سے مراد ارواح۔ بعض نے عالم ارواح یا انسان اور جن اور بعض نے کہا ہے کہ مَا تُبْصِرُونَ سے مراد کعبہ معظمہ ہے جہاں تجلی الہی صیبر کے ساتھ محسوس ہوتی ہے اور مَا لَا تُبْصِرُونَ سے مراد بیت المعمور اور بعض نے عظمیٰ کی مخلوق اور تری کی مخلوق پر محمول کیا ہے اور بعض نے اسے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ

اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نزول پر سوزوں کیا ہے اور اکثر صوفیہ قدس اللہ اراہم نے مَنَابِصُرُون کو حضور علیہ السلام کی رسالت کے ان نشانات پر محمول کیا ہے جو کہ خدا بری معجزات سے واضح اور روشن تھے اور مَنَابِصُرُون کو آپ کی دلائل کے انوار پر محمول کیا جو کہ کسی مخلوق کی بھر اور بصیرت میں نہیں ملے اور ہر صورت میں قسم اس مضمون پر ہے کہ

اِنَّهُ تَحْقِيقُ يَاجِزْدَ الْاَقْرَانِ جو کہ چیزوں کی حقیقتیں کھولتا ہے اور ان چیزوں پر آگاہ کرتا ہے جس کی دریافت سے عقل خیالی وہم اور حس عاجز ہو۔ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ عَجِیْبٍ البتہ کسی شبہ کے بغیر خدا کی بات ہے عالی مرتبت امین رسول کی لائی ہوئی اس لیے کہ اسے خدا تعالیٰ سے جبرئیل علیہ السلام لاتے ہیں اور حضرت جبرئیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچاتے ہیں اور دونوں ہی کرم بزرگی عدالت دیانت اور امانت کے کمال کے ساتھ موصوف ہیں اور دنیوی رومی اغراض اور اس جہان کی رذیل طمع سے پاک اور صاف ہیں جیسا کہ تم اس آخری رسول علیہ السلام کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اسے دوسرے رسول کی حالت پر خود ان کا فرشتہ ہونا بھی گواہ ہے۔ پس ان کرمیوں سے خدا تعالیٰ پر بہتان باندھنا محال اور باطل ہے۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ ضَاعِیْرٍ اور یہ قرآن کسی شاعر کا کہا ہوا نہیں اس لیے کہ شعر کا وزن اور بحر لازم ہوتا ہے جبکہ یہ کلام وزن اور بحر بالکل نہیں رکھتا۔ نیز شاعر کے کلام کی بنیاد ہے اصل تخیلات اور عالم خیال کی سیر پر ہوتی ہے جبکہ اس کلام میں حقائق و معارف کے اصول کو برہانی اور قطعی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز شاعروں کا تخیل اوقات کی خصوصیتوں، گفتنی اور اوقات کے تعین اور واقعات کو نفس الامری حقیقت کے مطابق بیان کرنے تک نہیں پہنچتا جبکہ اس کلام میں تم ان مضامین کو ہر جگہ سنتے ہو جس طرح کہ تم نے اس سورۃ میں سنا کہ سَبَّحَ لِلّٰہِ اَشْمٰوٰتُہٗ اَبَاقًا وَتَخِجِلُ لِّوَجُوہِ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ نُّعَاقِبُہٗ اور اس کے علاوہ ثمود کا ذکر فرماں اس سے پہلوں اور اٹنی ہوئی بستیوں کے حالات

میں

پس وہ جو جاہل ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کسی ماہر فن شاعر کا مقولہ ہے جس نے اپنی بلاغت کے زور سے عاجز کر دیا بالکل بے ہودہ گفتگو اور بکواس ہے۔

قَبْلَ مَا قُلُوْا مَنُوْا تم بہت کم یقین کرتے ہو اس لیے کہ بالکل ظاہر سچائی والے امور کا بھی جہالت اور تعصب کی وجہ سے انکار کرتے ہو کیونکہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے اس کلام کا شعر نہ ہونا نہایت ظاہر اور محسوس ہے۔

وَلَا يَغْنُوْا فَيْحَاهِي اور یہ قرآن کا ہن کا کہا ہوا بھی نہیں کہ اس میں چمات مسیح اور متقی عبارت جو کہ آنے والے واقعات اور غیبی خبروں پر مشتمل ہوا کا القاء کرتے ہیں جیسے چور کو معین کرنا، نسب کو معین کرنا، دعویٰ میں مدعی کی تصدیق کرنا اور تعبیر خواب وغیرہ جیسا کہ عقبہ بن معیط کہتا تھا اس لیے کہ پہلے تو وہ کلام اعجاز پر مبنی نہیں ہوتا جنوں میں ایک شخص جو کچھ کسی کا ہن پر القاء کرتا ہے دوسرا جن بھی اسی کی مانند دوسرے کا ہن پر القاء کرتا ہے جبکہ یہ کلام معجز ہے کہ کسی جن کے کلام سے مشابہت نہیں رکھتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کی مسیح عبارتوں میں اکثر الفاظ صرف جمع اور قانین کی حفاظت کے لیے بغیر ضرورت اور بغیر قاعدہ کے وارد ہوتے ہیں جبکہ اس میں بر اعجاز کلام میں کوئی لفظ بے کار نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنوں کو مستقبل کے واقعات پر آگاہی اور انسانی علم سے وراہ چیزوں کو معین کرنا، جسمانی لطافت، جہان ملائکہ سے ان کے جہان کے قرب، مختلف شکلوں میں منتقل ہونے کی قدرت اور ملائکہ کی گفتگو کو سن کر چرانے کی وجہ سے ممکن الحصول ہوا جبکہ علوم حقیقیہ، شریعتوں کے اور دنیوی قواعد کلیہ، ملک اور ملکوت کے پوشیدہ اسرار اور گزشتہ آسمانوں کے طویل واقعات پر اطلاع جنوں کے لیے حاصل کرتا کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اس کلام میں جگہ جگہ شیطانوں کی خدمت، ان کے طریقے اور برت سے بچنے کی تاکید، ان جنوں کی پوجا کی نگرانی جو کہ جنوں کے اندر اپنا غمکانہ بنا لیتے تھے اور اپنے کو معبود ظاہر کرتے تھے اور شیطانوں کے بھائیوں کی جو کہ کائنات میں خدمت

مذکور ہے مگر یہ جنوں کا کلام ہو تو لازم آئے کہ جنوں نے اپنی قہاحتوں کا خود اظہار کیا ہو اور لوگوں کو اپنے سے متفر کیا اور یہ عادت کمال ہے۔

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت کم یاد کرتے ہو ان مقدمات کو جو تمہیں خود معلوم ہیں اور ان میں بہت کم غور کرتے ہو۔

سوال

اور یہاں تفسیر والوں کا ایک مشہور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ شاعری کی نفی میں قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کیوں فرمایا گیا ہے اور کہانت کی نفی میں قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کیوں ارشاد ہوا؟ اس سوال کا جواب دوران تفسیر دے دیا گیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملامت و تبلیغ قرآن مجید میں شاعری کی نفی ایک بالکل ظاہر اور محسوس امر تھا اس کا انکار نہیں ہو سکتا مگر تصدیق کی کمی کی وجہ سے حتیٰ کہ جہ بیات میں بھی۔ جبکہ آپ سے اس کلام کے معنی میں کہانت کی نفی قدرے غور و فکر پر موقوف تھی اور اس بات کی ضرورت تھی کہ کہانت کے لوازمات اور اس کے اصل و فرغ میں غور کرے اس وجہ سے اس کے انکار کو غور اور یادداشت کی قلت کے ساتھ بیان فرمایا۔ قصہ مختصر جب اعلان والا قرآن پاک کلام شاعر اور کلام کاہن نہیں ہو سکتا تو ثابت ہوا کہ

فَسِرْنِلَ قَيْنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل کیا گیا ہے جہانوں کے پروردگار کی طرف کہ اس کی عام ربوبیت اس کلام کو اتارنے کی متقاضی ہوئی تاکہ اس کے ساتھ تمام جہان والوں کو دینی اور دنیوی امور میں تربیت فرمائے۔

اور اگر کہیں کہ اس کلام کی اصل تو یقینی طور پر بشر اور جن کا کلام نہیں ہے اور اور پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے لیکن رسول نے اگر ایک دو کلمے بڑھا دیئے ہوں تو بعید نہیں اس لیے کہ دنیا کے پیغام پہنچانے والے بھی پیغام پہنچانے میں اسی قدر سے پرہیز نہیں کرتے اور اتنی مقدار پوری کلام میں ممتاز اور جدا معلوم نہیں ہوتی تاکہ سارے کلام کے اعجاز کی وجہ سے اس احتمال سے امن حاصل ہو جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے اس لیے کہ دنیا کے قاصدوں کو ان کے بھیجنے

کریں اور رکات دیں جو کہ زبان کے متصل ایک رنگ ہے اور ارادہ والی کے مطابق زبان کا حرکت کرتا اس رنگ کی وجہ سے ہے اور اسی لیے خفکان کے وقت جبکہ دل کو مضطرب اور بے قراری ہوتی ہے تو زبان بھی بولنے میں کاہتی ہے تاکہ افتراء اور من گھڑت بات نہ کر سکے بلکہ بولنے کی طاقت ہی نہ ہو۔

اور یہاں ایک مشکل سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ شرط و جز اور مست ہو اور مقدم اور تانی کے درمیان باہم لازم ہونا سچا ہو تو لازم آئے کہ خدا تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے بعد زندہ نہ رہے حالانکہ مسئلہ کذاب اور اسودختی اور دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت جیسے بے شمار بہتان باندھتے گزرے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ پر دفتروں کے دفتربہتان باندھے ہیں حالانکہ یہ مواخذہ ان پر جاری نہ ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بقول کی ضمیر رسول کی طرف لڑتی ہے نہ کہ ہر فرد انسانی کی طرف اور اگر بغرض محال رسول (معاذ اللہ) افتراء باندھے جسے اس کے لیے یہ دنیوی تکلیف واقع ہونا لازم ہے اس لیے کہ اس کی تصدیق معجزات کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ پس اگر اسے دنیا میں تکلیف نہ دیں تو ایک ایسا شبہ لازم آتا ہے جس کا رفع کرنا ممکن نہ ہو اور وہ حکمت کے منافی ہے۔ بخلاف غیر رسول کے کہ معجزہ کی تصدیق کے بغیر اس کا کلام خرافات سے زیادہ کچھ نہیں اور شک و شبہ کا مقام بالکل نہیں۔ ہاں اس کے لیے معجزہ کے ساتھ تصدیق محالات سے ہے اس شخص کی طرح جسے بادشاہ کسی خدمت پر مامور کر کے اور اپنا نشان دے کر کسی طرف بھیجتے ہیں اور وہ خدمت میں خیانت کرتا ہے یا بہتان باندھتا ہے تو اس کا کافی الغور و تدارک کیا جاتا ہے اور جو کوئی کسی سند کے بغیر اپنی طرف سے بہتان باندھتا ہے اس کے حال پر بالکل متوجہ نہیں ہوتے کیونکہ عقل مند لوگ اس کے قریب میں بالکل نہیں آتے اسی طرح یہاں ہے۔ قصہ مختصر اگر معجزات کے ساتھ تصدیق شدہ رسول اس قسم کا بہتان باندھے تو لازمی طور پر اس تکلیف میں گرفتار ہو۔

فما بمنکم من اتخذ غفۃ حاجز بنیہا تم میں سے کوئی فرقہ اور کوئی جماعت رسول سے اس تکلیف کو روکنے والا نہ ہو کہ اسے کسی جیلے اور تہیہ کے ساتھ اس مواخذے

سے بچائیں اور ہلاک نہ ہونے دیں اور لفظ احد یہاں جمع کے معنی میں ہے اسی لیے اس کی خبر میں حائزین جمع کے صیغے کے ساتھ مائے۔ گویا ارشاد ہوتا ہے کہ جب سب کے سب مجموعی طور پر اسے ہماری سزا سے بچائیں سکتے تو ہر ایک علیحدہ علیحدہ اس رکاوٹ پر بطریق اولیٰ قادر نہ ہوگا۔

اور جب ثابت ہو کہ قرآن مجید اپنے تمام الفاظ اور حروف کے ساتھ رب العالمین کی طرف سے اُتار دیا گیا ہے۔ پس اس کا ایک فائدہ ظاہر ہو کہ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اس کی ہمیشہ تلاوت کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ذکر کرنے کی طرح دربار خداوندی کے ساتھ مضبوط توالس حاصل ہوتا ہے اب اس میں جو ایک اور فائدہ ہے بیان فرمایا جا رہا ہے۔

وَأَنَّهُ لَظَهِيرَةُ الْقُلُوبِ الْمُتَّقِينَ البتہ چند نصیحت اور یاد دلاتا ہے متقین کو یعنی انہیں جو تقویٰ کی راہ چلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے مالک کی خوشنودی کے مطابق کام کریں اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے احتساب اور پرہیز کریں اور یہ قرآن پاک قانون اور دستور العمل ہے اور قرآن پاک کے یہ دونوں فائدے ایمان والوں اور تقویٰ کی راہ کا ارادہ کرنے والوں کے ساتھ خاص ہیں مگر یہ اور انکار کرنے والوں کو ان دونوں فوائد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔

وَأَنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس قرآن پاک کی تکذیب کرتے ہیں۔ پس قرآن پاک بادل کرنے میں ان دونوں فائدوں کا ہم نے صرف ان کے لیے ارادہ نہیں فرمایا ہے ہاں کافروں اور قرآن کے منکروں کے بارے میں ہم نے ایک اور فائدہ منظور نظر رکھا ہے۔ وَأَنَّهُ لَعَسَوةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور تحقیق یہ قرآن پاک کافروں پر بہت بڑی حسرت کا سبب ہو گا دنیا میں بھی اس وقت جب قرآن کے تابعین کو پے در پے امداد پہنچے اور ان کا عجب اور غیب روز بروز زیادہ ہو اور آخرت میں بھی اس وقت جبکہ ہر مقام اور ہر جگہ میں وہ سرخ زبوں اور قرآن کے منکروں کی طرف سے اظہار اور رسوا ہوں۔

وَأَنذَرْتُكَ أَفْئِدَتَيْنِ اور تحقیق یہ قرآنِ مزبور ہے کہ اس میں باطل اور غلط بالکل محفوظ نہیں ہے تاکہ شک اور تردد کی جگہ ہو اور اس کے مضامین کی تصدیق نہ کرنے میں دنیا و آخرت میں کسی کا غدر سنا جائے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس پائیزگی کے ساتھ اپنے پروردگار کا نام یاد کریں جو کہ نہایت با عظمت ہے تاکہ آپ کو پورا تصفیہ حاصل ہو اور قرآن کا حق یقین آپ کے متصل شدہ قلب مقدس میں نقش ہو جائے اور یہ قرآن پاک کا تیسرا فائدہ ہے جس کے ساتھ اہل تصفیہ کو خصوصیت کے ساتھ بہرہ ور فرمایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوہا فی رکوعکھ یعنی اس تسبیح کو اپنے رکوع میں مقرر کرو۔ اور کہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور جب آیت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل ہوئی تو فرمایا: اجعلوہا فی سجودکھ۔ یعنی اس تسبیح کو اپنے سجدے میں رکھو اور کہو کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اور اسی حدیث سے فراء نحوی نے استنباط کیا ہے کہ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ کا معنی اور سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ کا معنی ایک دوسرے کو لازم ہیں اس لیے کہ اس حدیث میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنے کو سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کے حکم کی تعمیل کا موجب قرار دیا گیا جس طرح کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنے کو سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى کے حکم کی تعمیل کا ذریعہ بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ میں حرف "ب" لَاتَلْفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی طرح زائد ہے۔ جبکہ بعض باریک بین حضرات کو اس حدیث پاک کے مضمون میں ایک مشکل درپیش ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تسبیح کو اسم رب پر واقع فرمایا ہے جبکہ حدیث شریف میں ذات رب کی تسبیح ہے نہ کہ اسم رب کی۔ پس یہ دو کلمات کہنے سے ان دو حکموں کی تعمیل کیسے ہو سکتی ہے؟

۱۱۔ کا جواب یہ ہے لڑا اے رب کی تسبیح اس کے اسماء کی تسبیح کے ضمن میں صورت
یکزنی ہے۔ پس آیت میں صورت تسبیح کا حکم ہے جو کہ مافی الضمیر کی حکایت اور مقصود کی
تعبیر ہے جبکہ حدیث پاک میں اس تسبیح کی نہیں دو اسماء کے ساتھ جو عظیم اور اعلیٰ ہیں

صورت کی تعلیم ہے اور ان دونوں اسماء کے ساتھ ایک اور اسم کو موصوف فرمایا ہے جو کہ رب ہے اسے اختیار فرمایا تاکہ ممکن حد تک دونوں آیات کے الفاظ کی رعایت واقع ہو۔ اور احتمال ہے کہ قَسْبَغَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کا معنی یہ ہو کہ قَسْبَغَ ذات ربك بهذا الاسم المركب من الصفة والموصوف یعنی اپنے رب کی ذات کی اس صفت اور موصوف سے مرکب نام کے ساتھ پاکیزگی بیان کرنا اور سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلِيِّ کا معنی بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے یوں ہوگا ارفع التَّسْبِيحِ عَلَيَّ هَذَا الاسم المركب من الموصوف والصفة پس حدیث شریف کے آیت کے مطابق ہوئے میں کوئی مشکل نہیں رہی۔

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

سورة المعارج

مکی ہے اس کی چالیس آیات ہیں اور سورة المعارج کے ساتھ اس کے ربط کی وجہ یہ ہے کہ اس سورة میں اذل سے لے کر آخر تک قیامت اور دنیا و آخرت میں کافروں کے عذاب کی کیفیت کا ذکر ہے جبکہ اس سورة میں کفار و مکہ کا اس موعود عذاب کو جلد مانگنا اور اس خوف ناک اور ہولناک امر کی طلب پر ان کی جرأت کا بیان ہے۔ حالانکہ ایک تفسیر عادت اور ایک آسان ہی مشقت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس گویا اس سورة میں ان لوگوں کو اجس اور چاہل ثابت کیا ہے جو کہ اس قسم کے واقعہ کو آسان سمجھ کر استہزاء کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ نیز اس سورة میں مذکور ہے کہ کافر خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا اور فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر پابندی نہیں کرتا اور کافر کا کوئی قرہبی رشتے دار قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گا اور اسی مضمون کو اس سورة میں تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ **يَوْمَ الْمَجْزُومِ تَوَيْفَتْنِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ النَّارُ** اور مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ **وَالَّذِينَ يَصْدُقُونَ يَوْمَ الْاٰدِثِ وَالَّذِينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلْمَسٰلِي وَالْمَحْرُومِ** نیز فرمایا ہے کہ **وَلَا يَسْتَلُ حَبِيْبُهُ حَبِيْبًا**۔

نیز اس سورة میں آسان کا پھٹنا پھاڑوں اور زمین کا ریزہ ریزہ ہونا مذکور ہے جبکہ یہاں آسان کا پھٹنا اور پھاڑوں کا ہوا میں اڑنا بیان فرمایا ہے۔ نیز اس سورة میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن کافر کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا اور وہ حسرت کے ساتھ کہے گا **مَا كُنَّا نَعْنِيْ مَا يَنْفَعُنَا** جبکہ یہاں مذکور ہے کہ کفار کے اہل و عیال اور خویش و

اتقارب اس دن ان کے بدلے کسی کام نہیں آئیں گے کہ یود المجوہر لو یفتقدی
من عذاب یومئذ بینہم الخ نیز اس سورۃ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے عذاب
کا پروگرام تقدیر میں شروع سے مختلف ہے۔ بعض کے عذاب کا سامان تین دن کی مدت
میں انجام کو پہنچا جیسے قوم خود اور ایک فرشتے کے فعل کے ساتھ جو کہ جبرئیل علیہ السلام تھے
اور ایک روح کی تسخیر کے ساتھ جو کہ آواز اور چیخ کی روح تھی اور وہ حقیقت میں عنصر ہوا
کی روح کلی کا ایک شعبہ ہے انجام پذیر ہوا اور بعض کا عذاب آٹھ دن کی مدت میں ہے
شہر فرشتوں کی تدبیر کے ساتھ جو کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور آپ کے معاونین تھے
اور ہوا کے عنصر کی روح کلی کے ساتھ احتتام پذیر ہوا جیسے قوم عاد اور بعض کو مختلف
جماعتوں فرشتوں عناصر کی مختلف روحوں اور فضائی اور حیوانی مرکبات نے چالیس سال
کی مدت میں یا ایک رات کی مدت میں یا چھ ماہ کی مدت میں عذاب دیا جیسے فرعون اور
اس سے پہلے لوگ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور موثقات یعنی حضرت لوط علیہ
السلام کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہ ان کے مختلف عذابوں میں مختلف افعال
کی ترکیب تھی اور فرعون کو غرق کرنے میں حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل علیہما السلام
اپنے لشکروں اور معاونین سمیت شریک تھے۔

ہو کہمکی قتلہ اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ ہود کہی طوفان ٹنڈی بول چچری مینڈک
اور خون کے ساتھ اسے عذاب دیتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو عذاب
دینے میں آواز دینے والے حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے اور آواز کی روح کی تسخیر واقع
ہوئی اور صاحب غلہ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے لشکر اور ہوا اور آگ کی روح کی کی
تسخیر واقع ہوئی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے میں حضرت جبرئیل علیہ
السلام سول (۱۶) دوسرے افراد کے ساتھ شریک تھے اور گندھک کی کان کی روح ہوا کی
روح اور زمین کی روح سب دو کار ہوئیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے
میں حضرت میکائیل علیہ السلام نے اپنے لشکر اور معاونین کے ساتھ شریک ہو کر پانی کی
روح کی تسخیر اثر کرنے کو فرمائی اور ہوا کی روح کی تسخیر اثر قبول کرنے کو اور فضا کی

والے جو ہر سے عبارت ہے اور اس مخلوق کی نوعی صورت اس کی مخلوق ہے تیسری چیز ارادہ والی مخلوق انسان حیوان شیا طین اور جن کے نفوس ہیں۔ پس جو کچھ فرشتوں اور ارواح کے واسطے سے ہے حضرت حق جل جہدہ کی طرف بلا واسطہ منسوب ہے اس لیے کہ ان دونوں قسموں میں وہم شہوت اور غضب پیدا نہیں کیا گیا جو کچھ ہے نری عقل ہے جو کہ کسی مقابلہ کرنے والے اور روکنے والے کے بغیر عالم بالا کے تقاضوں کو برداشت کرتی ہے اور اس کے مطابق چلتی ہے اور جو کچھ ارادہ والی مخلوق حیوان انسان جن اور شیا طین کے نفوس کے واسطے سے ہے حضرت حق کے ساتھ بلا واسطہ منسوب نہیں ہاں اس لیے کہ اس میں وہم شہوت اور غضب کا دخل ہے ہاں افراد انسانی میں سے بعض جیسے حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے اسباب الہیہ جو کہ مرآت احکام خداوندی کو برداشت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کا حال فرشتوں پر روتوں کے حال کی طرح ہے۔

پھر جاننا چاہیے کہ جب بھی جہان میں کوئی امر واقع ہوتا ہے فرشتے اور روحیں اس کام کو پورا کرنے اور اس ہم کی تدبیر میں جدا جدا یا اجتماعی ترکیبی صورت میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے مقدمات اور ارباصات سے ملے کر مقصود حاصل ہونے تک اس میں مصروف رہتے ہیں اور جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے انہیں اپنے سہود کی طرف مروج کی شکل میں رجوع حاصل ہوتا ہے اس جہت سے کہ انہوں نے اپنی بعض چھٹی ہوئی صلاحیتوں کو عمل میں بدل دیا اور انہیں کمال کی ایک قسم نصیب ہوئی اور یہ مروج کی شکل میں رجوع بالکل انسانی حواس اور قوتوں کے رجوع کی طرح ہے جو کہ عہد مقاصد میں سے کسی مقصد کو حاصل کرنے کی لذت کو پورے طور پر حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے تاکہ اپنی استعداد کی وسعت کو اپنے مالک کے حضور پیش کریں اور دوسرے تقاضا کو برداشت کرنے کے مستحق ہوں۔

اور جب یہ تینوں چیزیں معلوم ہو گئیں تو معارج الہیہ جہان میں اس کی تدبیروں کو پورا کرنے کا نام ہے اور وہ تدبیریں مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض ایک آن کے انداز سے میں انجام پذیر ہوتی ہیں جیسا کہ متولی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ قلعہ زمین کے متعلق پوچھا اور وہ فی الفور عروج کر کے جواب لائے کہ احب البقاع الی اللہ مساجدھا یعنی سب سے پسندیدہ قلعہ زمین مسجدیں ہیں اور ان میں سے بعض ایک دن کے اندازے میں صورت پکڑتی ہیں جیسا کہ افریو بشر کے پاس باری باری آنے والے فرشتوں کا صبح سے عصر اور عصر سے دوسری صبح تک ان کی حفاظت پورا کرنے کے بعد عروج ہمیشہ واقع ہے اور ان میں سے بعض تین دن اور چار دن کے عرصے میں پوری ہوتی ہیں جیسے حجر اور جمرات کے دن اعمال کا پیش کرنا اور ان میں سے بعض ایک ہفتے کی مدت میں ایک ماہ کی مدت میں اور ایک سال کی مدت میں انجام پاتی ہیں ان فرشتوں کی طرح جنہیں ایک سال کی روزی اسوات اور واقعات سپرد کیے جاتے ہیں جو کہ لیاۃ والسرائت میں عروج کرتے ہیں۔ یعنی ہذا العتیا۔

یہاں تک کہ بعض محدثین نے جو کہ طویل کنوٹوں نے گزرنے اور باقی ملوں کے منقطع ہونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ایک ہزار سال کی مدت میں عروج کرتی ہیں جیسا کہ سورۃ اللہ السجدہ میں مذکور ہے اور اس عروج میں انسان کی مخلوقات میں سب سے زیادہ طویل مدت قیامت کے واقعات کی تدبیر کی مدت ہے جو کہ پہلے صور پھونکنے کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جاگزیں ہونے تک پچاس ہزار سال ہوگی اور تمام ملائکہ اور مخلوقات کی تمام اقسام کی رو میں اس میں شریک ہوں گی اور اس قدر مدت کے گزر جانے کے بعد یہ عظیم کام سرانجام دے کر عروج کریں گی۔

حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قیام قیامت کی ابتدا سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنے مکانات میں جاگزیں ہونے تک پچاس واقعات رونما ہوں گے اور ہر واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک دنیا کے ہزار سال کے اندازے کے مطابق رہے گا۔ پس قیامت کا پورا دن پچاس ہزار سال ہے اور صحیح مرفوع احادیث میں اس دن کا اندازہ اس مدت کے ساتھ مشہور و مستواتر ہے اور وہ جو سورۃ اللہ السجدہ میں مذکور ہے

کہ امر کی تدبیر اس کی ابتدا سے اس کے کارخانہ خدائی میں عروج تک ایک ہزار سال کی مدت میں ہے تو اس سے اور تدبیرات مراد ہیں جو کہ دنیا میں واقع ہوتی ہیں جسے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اپنی قوم کو طوفان سے ڈرانے کے لیے یہاں تک کہ طوفان سے فارغ ہوئے کہ یہ ایک ہزار سال مدت تھی اور جیسے سلطنت اسلام کی قوت اور شوکت جو کہ پانچ سو سال تک عربوں کے ہاتھوں میں رہی اور دوسرے پانچ سو سال تک ترکوں کے ہاتھوں میں رہی اور اس کے بعد دونوں کے ہاتھوں سے نکل گئی اور ہندوؤں اور فرنگیوں نے مداخلت کی اور اسلام کو کمزور کیا۔

قصہ مختصر تدبیرات الہیہ کا عروج ایک سال اور ایک مدت میں منحصر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کبھی ان تدبیرات کے متعلق ذکر ہوتا ہے کہ ہزار سال کی مدت میں پوری ہوں گی اور کبھی ان تدبیرات کے متعلق ذکر ہوتا ہے کہ پچاس ہزار سال کی مدت میں انجام پانے لگی ہوتی ہیں۔

اور ابو مسلم اصفہانی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جہان کی خلقت سے لے کر قیامت آنے تک پچاس ہزار سال کی مدت ہے کہ اس جہان سے متعلق فرشتے اور ارواح اس کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر عروج کریں گے جبکہ دوسرے فرشتے اور ارواح ان کی جگہ مقرر ہو کر آخرت کے کاموں میں مشغول ہوں گے اور جب کسی کو معلوم نہیں کہ خلفت عالم کی ابتدا سے لے کر کس قدر وقت گزر چکا اور کس قدر باقی ہے قیامت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا لیکن فی یومہ نکان وبعثناؤہ حَیِّیْنَ اَلْفَ سَنَۃً کے الفاظ میں تفسیر سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ایسی صورت میں مناسب یوں تھا کہ تَعْرِیْجُ الْمَوْتِ حَیِّیْنَ وَالْمَوْتِ اِلَیْہِ بَعْدَ حَیِّیْنَ اَلْفَ سَنَۃً فرمایا جاتا۔ نیز تخلیق کی ابتدا سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کی اس مدت کے تعین میں کوئی صحیح سند چاہیے اور وہ نہیں ملتی۔

اور صوفیاء میں سے بعض نے لکھا ہے کہ معارج سے مراد ترقی کے درجات ہیں مقام طبیعت سے مقام معدنیات تک کہ اعتدال کے ساتھ نزدیک ہوتا ہے اور وہاں سے مقام نباتات تک اور وہاں سے حیوان اور انسان کے مقام تک۔ بحر زیب دینے کے انسانی

مقامات میں پھر منازل سلوک میں جو کہ اعتبار اور بے داری ہے، سلوک کی آخری منزل اور دل کے آخری چشمے تک۔ پھر فنا کے درجات میں ترقی یہاں تک کہ فانی الصفات تک نوبت پہنچے اور کثرت میں اس کی اختیا نہیں ہے اور ہر ترقی میں فرشتوں اور انبیاء کی خدمت کے ساتھ مطلق ارواح کو انسان کے تابع ہو کر ایک عروج حاصل ہوتا ہے۔ پس فی یوم نَخْنِجُ بِمِقْدَارَةِ خَمْسِينَ اَلْفِ سَنَةٍ کا معنی یہ ہے کہ اگر اس عروج کو ظاہر میں اپنی حرکت پر قیاس کریں تو اس کے لیے اتنی مدت کا اندازہ چاہیے تاکہ اختیا کو پہنچے۔

اور وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ جہان کے سب سے نچلے حصے سے لے کر عرش عظیم کے سنگرے کی اوپر کی سطح تک پچاس ہزار سال کی مسافت ہے اور آسمان دنیا کی اوپر کی سطح سے زمین تک ایک ہزار سال کی مسافت ہے اس لیے کہ آسمان دنیا اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور آسمان دنیا کا حجم پانچ سو سال کی مسافت ہے تو سورۃ الہ السجدہ میں اس تدبیر کا بیان ہے جو کہ آسمان دنیا سے زمین تک پہنچتی ہے جبکہ یہاں اس تدبیر کا بیان ہے جو کہ عرش سے اس جہان کے نچلے حصے تک پہنچتی ہے اور سورۃ الہ السجدہ میں نزول اور عروج کے مجموعی زمانے کا اعتبار کریں جیسا کلام کے انداز سے ظاہر ہوئی ہے تو آسمان دنیا کی ٹکلی سطح سے زمین تک اترتے چڑھتے ایک ہزار سال کی مسافت حاصل ہوتی ہے۔

قصر مختصر خواہ کسی درجات مراد ہوں خواہ معنوی دونوں میں اس قدر مدت انسانی ذہنوں میں سماسکتی ہے لہذا یہاں اس مدت کو یاد فرمایا ہے اور غرض یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر نزول و عروج کے طور پر اسی قدر مدت میں منحصر ہوتی ہے تاکہ کوئی اعتراض پیش آئے اور اس سے جو سورۃ الہ السجدہ میں ہے کوئی ٹکراؤ پیدا ہو۔

اور اس سورۃ کا حسیب نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے روایت فرمائی ہے کہ نصر بن الحارث ابو جہیل اور دوسرے کافر سرداران قریش خانہ کعبہ کے قریب آئے اور ملائکہ کی آماجگاہ اس گھر کے پردوں کو پکڑ کر ان میں سے بعض نے کہا کہ باخدا یا! اگر محمد (غنیہ السلام) کا دین برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا یا کوئی اور عذاب نازل کر

اور بعض نے کہا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا تا کہ ہمیں قیامت کے عذاب کا یقین حاصل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام ان کے اس مذاق کو سن کر بہت دل ٹھک ہوئے اور یہ سورۃ نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سَتَقَلَّ سَأَلُیْ
درخواست کرنے والے نے درخواست کی

یہاں بانٹنا چاہیے کہ لغت عرب میں سوال دو معنوں میں آتا ہے ایک استفسار اور پوچھنے کے معنی میں اور اس کے صلے میں حرف عن لاتے ہیں دوسرا درخواست اور طلب کے معنی میں اور اس کے ضمن میں دعا اور اہتمام کا مفہوم دیکھتے ہوئے اس کے صلے میں بھی حرف پ لاتے ہیں اور یہاں اسی معنی میں ہے اسی لیے

بَعْدَ اَبِیْ اِجْتِمَاعِ کر کے جذاب فرمایا ہے نہ کہ عن عذاب اور فن بلاغت سے بعض تاوائف لوگوں نے اس ترکیب میں ایک اعتراض کیا ہے کہ درخواست نہیں کرتا مگر درخواست کرنے والا تو فعل کے بعد سائل کا ذکر فائدہ سے خالی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سائل لفظ فعل سے التزام سمجھ آتا ہے اور لفظ سائل سے مطابقت کے طور پر سمجھ میں آتا ہے تو اس ترکیب میں ابہام جمع بین المثلین ہے جو کہ بلاغت کے عمدہ فنون میں سے ہے پھر اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ سائل معین نہیں ہے لفظ سائل میں ایک ابہام ہے اور اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ قائل موجود ہے ایک تعین ہے۔ پس اس ترکیب میں ابہام جمع بین المثلین بھی ہوا۔ نیز سائل کو گمراہ لانے میں بزرگی اور عظمت کی رعایت بھی ہے کہ کفر عتاد اور استہزاء میں اونچے مرتبے کو پہنچا ہوا اور حقیر بھی ہے کہ عقل اور بصیرت سے کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ اس قسم کا سوال کرتا ہے۔ پس اس ترکیب میں ابہام جمع بین المضمرین بھی ہوا اور ہر صورت میں قائل کو اس طرح سے ذکر کرنا کہ تعین کا فائدہ نہ دے اور فعل کے لفظ سے جو کچھ التزام سمجھ آتا ہے اس سے بطریق صراحت سمجھ آئے ایک نکتے کی بناء پر ہے جو کہ بلاغ کے نزدیک بہت مستتر ہے اور وہ نکتہ اس بات کو جلتا ہے کہ یہ سوال ایک ایسے شخص کی طرف سے واقع ہوا

ہے کہ سوال کرنے کے بغیر اس میں کوئی اچھی مفت نہیں ہے تاکہ اس کے تئیں کی وجہ میں بات کی جائے۔ پس گویا وہ انسانیت اور خطاب کے لائق ہونے اور دوسرے امور میں سے کچھ حصہ نہیں رکھتا اور اس ترکیب میں سوال کے پہلے مفعول کو کہ جس سے سوال کیا گیا ہے اور اس مقام پر حضرت حق تعالیٰ کی ذات ہے حذف فرمایا گیا ہے اس لیے کہ جب سوال کرنے والے نے اس دربار کا ادب ملحوظ نہیں رکھا اور بے ادبی کے طور پر اس قسم کی درخواست کی گویا اسے درجہ اعتبار سے گرا دیا۔ پس اس کے سوال کو نقل کرنے میں لفظ سے بھی گرا دینا چاہیے تاکہ اس کی اس گستاخی کا اشارہ ہو۔ اور عذاب کو نکرہ لانے میں اس کے کمال استہزاء کا اشارہ ہے اس لیے کہ نکرہ لانا یا تعظیم پر دلالت کرتا ہے یا حقیر پر۔ پہلی صورت میں اس کی انتہائی جرأت ثابت ہوئی کہ اس نے اس عذاب کو تعظیم جانتے ہوئے درخواست کی اور دوسری صورت میں اس کی انتہائی حماقت کہ اس نے اسی طرح کی تعظیم چیز کو حقیر جانا اور اس تمام بے ادبی کے ساتھ ساتھ سوال میں اس کی بے وقوفی بھی ثابت ہوئی اس لیے کہ وہ اس درخواست میں تحصیل حاصل کرتا ہے کیونکہ ایسے عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ

وَقِيمَ قُلُوبًا لِّمَنْ يَخِفُّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلِأُولَٰئِكَ أَجْرُكَ أَتَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

فَیَسِّرْ لَهُ دَافِعَ اِس عَذَابٍ کُوْثِلَانِے والا کوئی نہیں اس لیے کہ وہ عذابِ مقدر ہے۔
 مِنْ فَالذَّیْ خُدا تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ذی القُتُوْر چر کی صفت سے موصوف ہے یعنی
 عروج کے درجات اور مرتبوں والا کہ اس کے بندے اس کے احکام کو ادا کرنے اور فرماں
 برداری کرنے کی وجہ سے ان مرتبوں اور درجات میں ترقی کر کے اس تک پہنچتے ہیں اور وہ
 درجات اور مرتبے مدت کے طویل ہونے اور کم ہونے میں مختلف اور جدا جدا ہوتے
 ہیں۔ بعض درجات اور مرتبے ایسے ہیں کہ ایک لمحہ میں ان تک ترقی ممکن ہے جیسا کہ
 زبان پر کلمہ اسلام جاری کرنا کہ اس کی وجہ سے ایک شخص ایک لمحے میں ابدی بلاکت

سے ہمیشہ کی نجات کے درجے میں ترقی کرتا ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک ساعت کی مدت میں ان میں ترقی حاصل ہو جاتی ہے جیسے نماز کی ادائیگی اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پورے دن کی مدت میں وہاں تک ترقی حاصل ہوتی ہے جیسے روزہ ادا کرنا اور ایک مہینے میں جیسے پورے رمضان پاک کے روزے رکھنا اور ایک سال میں جیسے حج کی ادائیگی علیٰ ہذا القیاس۔

اور فرشتوں اور ارواح کو اس مجہم کی تدبیر سے فارغ ہونے کے بعد جس پر وہ مامور ہوئے تھے حاصل ہونے والا عروج بھی اسی قسم کا اختلاف رکھتا ہے۔ بنی آدم کی حفاظت کرنے والے صبح سے عصر تک حفاظت کرنے کی مجہم میں مشغول رہتے ہیں اور عصر کے بعد عروج کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے آتے ہیں اور صبح کے بعد وہ عروج کرتے ہیں اور ہر سال کے سوزق اور موت کے اوقات مقرر کرنے والے شب برأت میں عروج کرتے ہیں اور دوسرا دفتر لاتے ہیں اور اسی قیاس پر درختوں کا نوں بادل اور بارش کی ارواح مختلف مدتوں تک اپنے ساتھ متعلق مہبات کی تدبیریں کر کے عروج کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ فرشتے اور وہ ارواح جو کہ کسی طے کو قائم رکھنے یا کسی حکومت کو باقی رکھنے پر مقرر ہیں ہزار ہزار سال کی مدت تک تدبیر میں مصروف رہ کر اس امر کو پورا کرنے کے بعد عروج کرتے ہیں اور ان سب سے زیادہ لمبی ایک اور مدت ہے کہ

تَعْرِفُ الْغَلْبَةَ وَالْزُّمْرُ وَالْوَحْشَ فِي يَوْمِهِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
اس کی طرف فرشتے اور آسمانی اور زمینی ارواح جو کہ نوع آدم کی تدبیر کے ساتھ متعلق تھے اس دن میں عروج کریں گے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اور وہ قیامت کا دن ہے کہ اس دن پہلے تو صورت پھونکنے کی وجہ سے وہ فرشتے اور ارواح جن کو آسمان زمین پہاڑ دریا اور ستاروں کی حفاظت سپرد تھی اپنے کام چھوڑ کر عروج کریں گے بھر وہ فرشتے اور ارواح جنہیں بنی آدم کے اعمال کی حفاظت اور ان اعمال پر گواہی سپرد تھی عروج کریں گے۔ علیٰ ہذا القیاس

اعمال تو لئے سیدھے اور ائے ہاتھوں میں اعمال نامے رہنے جنتیوں کو ملے

سے گزرنے 'دوزخیوں کو دوزخ کی طرف ہانکنے جنت کی منزلوں اور درجات کی تقسیم' عیش و عشرت کے اسباب مہیا کرنے 'لوگوں میں جہنم کے طبقات کی تقسیم اور عذاب 'رج' اور عدل کے اسباب مہیا کرنے کے لیے علویات اور سفلیات کے تمام فرشتے اور تمام آسمانی 'زمینی' عنصری 'معدنی' نباتی اور حیوانی ارواح جوتی درجوتی یکے بعد دیگرے عروج کریں گی اور اپنی 'ذاتی' ذمہ داریوں سے جو ان سے متعلق تھیں 'فادخ' ہو کر دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ مامور ہوں گی جو کہ آخرت میں مقرر ہیں تاکہ پھر ایک نظام قائم ہو اور جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جگہ بکریں اور وہ فرشتے اور ارواح اس جہان کو قائم رکھنے میں اب تک مصروف ہوں کہ اس وقت عروج منقطع ہو جائے اور سکون و قرار کی حالت پیدا ہو جائے اور عروج کی ابتداء سے لے کر اس کی اختتام تک پچاس ہزار کی حالت ہوگی جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحتاً بیان ہوا اور اس سب کچھ کو ایک دن کا نام دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس ساری مدت میں ایک کام کی تدبیر منظور ہے اور وہ جزا دینا ہے۔

اور صحیح حدیث میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن بہت لمبا ہوگا اتنی عدت تک خوف اور بے چینی برداشت کرنا بے قرار رہنا بہت دشوار ہوگا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم! وہ دن مومن پر اس قدر ہلکا معلوم ہوگا جیسا کہ دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرتا تھا۔

اور جب آپ نے حق تعالیٰ کو ذی المعارج کی صفت کے ساتھ موصوف جان لیا اور اس کے بعض معارج کو سن لیا کہ پچاس ہزار سال کی مدت ہے۔ پس ان کفار کے استہزاء اور اس وعدہ شدہ عذاب کو جلدی طلب کرنے سے دل بچک نہ ہوں۔

فَاضِلٌ صَبْرًا جَوْنًا دُوس آپ وچھا صبر کریں کہ اس میں جلد طلب کرتا تھک ولی اور ولی کی بے قراری نہ ہو اور ہم آپ کو صبر کا اس وجہ سے حکم دے رہے ہیں کہ ان کفار کا استہزاء اور جلد طلب کرنا نری غلط فہمی کی بناء پر ہے۔

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِينًا مُتَتَّقٍ بِهَذَا اس دن کو دور دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی

آسمان اور زمین کے خراب ہونے میں مدتیں باقی ہیں ہمیں اس دن سے کیوں ڈرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ایام میں نہیں آئے گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَاكَ وَاثَرًا اور ہم اس دن کو بالکل نزدیک دیکھتے ہیں اس لیے کہ اس دن کے آنے کی ابتدا موت کے وقت سے ہے اور صرف دن سے روح کے جدا ہونے سے ہی اس دن کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فرشتے اور ارواح عروج کرتے ہیں لیکن وہ فرشتے اور وہ ارواح جو کہ خاص برائیاں فرد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور موت کا وقت بالکل نزدیک ہے اگر اس بنا پر اس دن کی حقیقت کو دور سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ختم ہونا محبت چاہتا ہے تو بھی بے جا ہے اس لیے کہ دنیا کا ختم ہونا بھی ان واقعات کی نسبت سے جو کہ اس دن میں رونما ہوں گے اور ان واقعات میں سے ہر واقعہ ہزار ہزار سال تک دراز رہے گا بالکل قریب ہے اس لیے کہ یہ ختم ہونا نہیں ہوگا مگر اس دن کی ابتدا میں۔

يَوْمَ نَكُونُ السَّمَاءُ جِسمِ دِنِ كَآسْمَانِ آگِ كَ شَطْلٍ كَ بَلَدٍ كَ وَنُصَوِّرُ كَ وَنَكُونُ الْفُجَاعِي كَ اور پہاڑ ہو جائیں گے سخت چیز ہواؤں کے غلبے کی وجہ سے جنہوں نے ان کی جڑوں کے نیچے آ کر زمین کو کھوکھلا کر دیا ہوگا اور صور پھونکنا ان پہاڑوں کی جسمانیات کو کمزور کرنے میں ان ہواؤں کی پے در پے مدد کرے گا۔ كَالْمُهْنِ رَتْمِ كَ طَرَحِ كَ جِسْمِ رَدِي كَ (مختصر) والا کہ ان پر مار کر اڑاتا ہے اور رٹم کی رنگینی کا اعتبار اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بعض پہاڑ سرخ ہوتے ہیں اور بعض سفید اور بعض سیاہ اور جب ان سب کے اجزاء ہوا میں اڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رنگین رٹم کی طرح نمودار ہوں گے اور اسی وقت اس دن کی شدت لوگوں پر اس حد تک پہنچ جائے گی کہ اپنے قریبوں کے حال سے غافل ہو جائیں گے۔

وَلَا تَنْفُلْ حَبِيْبًا حَبِيْبًا اور کوئی رشتے دار اپنے رشتے دار کو نہیں پوچھے گا کہ تیرا کیا حال ہے اور یہ نہ پوچھنا غائب ہونے اور دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ يُنْصَرِفُوْهُمْ لَوْ كَانُ كَ قَرِيْبُوْ كَ اَسْوَالٍ وَكَلَّ كَ جَائِمْ كَ اور ان کے گرد

تفسیر مری (۱۷۹) ————— بحیرہ ایں پادہ
 حالات دیکھنے کے باوجود اپنی شدید پریشانی اور اپنے افکار میں گرفتاری کی وجہ سے ان کی
 پرواہ نہیں کریں گے اور سہیلی نہیں کریں گے بلکہ تمنا کریں گے کہ اے کاش! ہمارے
 بدلے انہیں کوئی عذاب دیں۔

يَوْمَذَالْمَجْمُورُ غَنَمًا رَّارًا وَكَرَّ غَالِيًا يُفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ كَاشَ كَسَ
 دن کے عذاب کے عوض میں دے دے۔ بَیِّنِيہ اپنے بیٹوں کو جیسا کہ دنیا میں اپنے عوض
 پر غلام دے کر قید سے خلاصی پاتا تھا۔

وَصَاحِبِیَّہ اور اپنی عورت کو جو کہ اس کا ناموس ہے اور پر غلام میں اس کا دینا بہت
 ناگوار اور بھاری ہے۔ وَآخِیَہ اور اپنے بھائی کو جو کہ اس کے برابر ہے اور اس کا اتنا محکوم
 نہیں ہے۔

وَقَصِيْلَتِيہ اَلَّتِي قُوْنِيہ اور اپنے سارے خاندان کو جو اسے اپنے پاس اس وقت جگہ
 دیتا تھا جب کہ وہ کوئی گناہ کر کے بھاگ کر ان کے پاس آتا تھا۔ وَهَنَ فِي الْاَرْضِ
 جَوْنًا اور ان سب کو جو کہ زمین میں ہیں۔

ثُمَّ يَنْجِيہ پھر اپنے آپ کو نجات دے۔ چاہنا چاہیے کہ اس آیت میں بیٹوں کو
 عورت پر عورت کو بھائی پر بھائی کو بانی قریبوں پر اور قریبوں کو اجنبیوں پر مقدم فرمایا ہے
 جبکہ سورۃ ص میں بھائی کو ماں باپ پر ماں باپ کو عورت پر اور عورت کو بیٹے پر مقدم کیا
 گیا اس طرز کو بدلنے میں نکتہ یہ ہے کہ سورۃ ص میں فرار ہونے کا ذکر ہے اور آدمی فرار
 کے وقت پہلے اسے چھوڑتا ہے جس کی محبت قدموں سے کم رکھتا ہو۔ پس اس سورۃ میں ترتیب
 مذکور مناسب ہے جبکہ اس سورۃ میں اپنا فدیہ اور عوض دینا مذکور ہے اور آدمی پر غلام دینے
 کے وقت اس شخص کو مقدم کرتا ہے جو کہ اس کے حکم اور فرمان میں ہے۔ پس اس باب میں
 بیٹا عورت پر مقدم ہے اور عورت بھائی پر بھائی دوسرے قریبوں پر اور قریبی اجنبیوں پر۔

ثُمَّ لَا يَبْطُلُ آرزو نہیں کرتا چاہیے اس لیے کہ اِنَّهَا حَقِيقٌ وہ عذاب جو کہ اس دن
 ہے اور ضمیر کو خبر کی تائید کی رعایت کرتے ہوئے مؤنث لایا گیا ہے۔ ظَنِّي ایک آگ
 ہے جلانے والی اور شعلہ بار اور فدیہ قبول نہیں کرتی کیونکہ فدیہ قبول کرنا ذی شعور کا خاصہ

ہے اور وہ آگ اس عوض اور بدل لینے کا شعور نہیں رکھتی۔ ہاں اس سے عقل والوں کے کام صادر ہوتے ہیں اس حالت میں کہ

لَوْ اَنَّكَ يَلْبِسُوْهُ جَسْمَ كَے چڑے کو جلا کر سمجھ لیتی ہے اور چڑے سے اندرونی حصہ کو پوری طرح نہیں جلاتی تاکہ ہلاکت تک نہ پہنچائے اور چڑے کے بدلنے سے جلن کی تکلیف دم بدم بڑھے اور زیادہ ہو۔ نیز ایک اور عقل والا کام یہ کرتی ہے۔

تَذَعُّوْاْ بِلَنَدَاوَزْ اَوْ فَصْحِ زَبَانِ كَے ساتھ نکالتی ہے کہ الہی یا کافر الہی یا صافقی الہی یا جامعہ البائل اے کافر! اے منافق! اے مال جمع کرنے والے! میری طرف آ۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور وہ اس نکالنے اور نام لینے میں خاص کرتی ہے۔

مَنْ اَذْهَبَ اَسَے جس نے راج حق کو پشت کی تھی، حضرت رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی اور مخالفت کر کے۔ وَتَوَلَّیْ اور ایمان سے روگردانی کی تھی۔ وَجَعَمَ اور مال جمع کیا تھا ہر حلال حرام شے مکروہ کی جگہ کی تمیز اور فرق کیے بغیر۔ پس اس مال کو حاصل کرنے کے وقت دوزخ کے عذاب کا مستحق ہو گیا تھا۔ ظَاوْھِیْ پس اس مال کو جمع کرنے کے بعد برتن میں ڈال کر سنبھال رکھا اور اپنے نوپر واجب حقوق خواہ خدا کا حق تھا خواہ قرض خواہ نوکر حرور غلام لوطی مہمان گدا عورت بیٹا بھائی بہن باپ اور ماں کا حق اس مال سے ادا نہ کیا۔ پس اس مال کو خرچ کرنے میں بھی دوزخ کے عذاب کا مستحق ہوا۔

تو جب معلوم ہو گیا کہ اس آگ کو روکا سوں کی طلب ہے ایک بدن کے چڑوں کو جلاتا نہ کہ باپ بیٹا عورت اور بھائی کی گرفتاری کے ساتھ دلوں کو جلاتا دوسرے جن کو اور منتخب کر کے روگردانی کرنے والوں پہنچے پھیرنے والوں مال جمع کرنے والوں اور حقوق کو روکنے والوں کو نکالتی ہے اور چاہتی ہے پس اس سے فدیہ قبول کرنے کی آرزو کیسے کی جا سکتی ہے اس لیے کہ اگر اس شخص کے بدلے کسی اور کو قبول کرے تو اس شخص کے بدن کو جلاتا جو کہ اس کا مطلوب ہے کیسے حاصل ہو؟ گو اس شخص کا دل اپنے قریبوں کے عذاب کی وجہ سے جلتے۔ نیز اس کا ہمارا آدمی کے قریبی اگر روگردانی کرنے والوں پہنچے پھیرنے

والوں مال جمع کرنے والوں اور حقوق کو روکنے والوں کے گردہ میں سے ہیں تو وہ آگاہ خود ان کی طالب ہے انہیں نہیں چھوڑے گی اس شخص کا انہیں اپنے بدل میں دینے کا تصور ہی نہیں ہے کہ یہ گناہگار کو گناہگار کے بدلے میں دیتا ہے اور اگر وہ اس گردہ میں سے نہیں ہیں تو وہ آگاہ انہیں قبول نہیں کرتی کہ اس کی غرض وہی گردہ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس شخص کا انہیں اپنے بدل میں دینا گھوڑے کو چارے اور جو کے عوض بیش قیمت جواہرات دینے کے قیضے سے ہے کہ وہ ہرگز قبول نہیں کرتا۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب دوزخ کی آگ کافروں اور منافقوں کو تام لے لے کر پکارے گی وہ بھاگ جائیں گے۔ ایک لمبی گردن آگ سے باہر آئے گی اور دو سو سال کے فاصلے تک کافروں اور منافقوں کو جہنم کر اٹھائے گی جس طرح جانور اپنی چونچ سے دانہ چتا ہے اور اگر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ اس صورت میں دوزخ کی آگ اکثر لوگوں کے درپے نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ چاروں صفات جو کہ دوزخ کی آگ کو مطلوب ہیں کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ عبادت بدنی کو پس پشت ڈالنا رسول عظیم السلام اور قرآن پاک کے احکام سے رد گردانی اگرچہ کم ہے اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہے لیکن مال جمع کرنا اور حقوق کو رد کرنا بہت زیادہ ہے اس لیے کہ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا تَتَّبِعُونَ إِنْسَانٍ أَجْنَبِ كَيْفَ يُبْهَكُّهُ مَبْرُورٌ
 حَرِيسٌ يَدْعَاكَ يَكْبِرُ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافِِرٌ
 شَدِيدٌ الْحَرِيسِ كَيْفَ يُبْهَكُّهُ مَبْرُورٌ
 آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس لفظ کی تفسیر خود فرمائی ہے کہ فرمان ہے

إِذَا مَسَّ الشُّرُوءَ جَزْءًا مِّنْهُمَا جَبَّ أَسْرُهُنَّ بِأَسْرِهِمْ وَلَهُنَّ فِي صَمْعِهِمْ غَوِيٌّ عَظِيمٌ

لوازمات اور بعد کے نتائج کو ذور سے دیکھ لیتا ہے اور وہ ہم کے غلبے کی وجہ سے ان سب کو واقع سمجھتا ہے اور بے قراری کی کیفیت سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ نیز اس بدی کو ذور کرنے کے لیے قسم قسم کے حیلے اور تدبیریں اس کے دل میں آتی ہیں اور ان میں سے کسی پر پختگی نہیں کرتا۔ پس ایک تدبیر سے دوسری تدبیر کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس منتقل ہونے میں اسے شدید بے قراری پیش آتی ہے کہ ابھی پہلی تدبیر کو پورا نہیں کر پایا کہ دوسری تدبیر کی فکر لگ جاتی ہے۔

وَإِذَا مَسَّهُ الْفَقِيرُ مَسْرُوعًا اور جب اسے دولت مرحبہ اور دیگر مصلحتوں کی قسم کی اچھائی پہنچتی ہے تو انتہائی تکلیف ہو جاتا ہے اور اس بات کا رد ادا نہیں ہوتا کہ دوسرے تک پہنچے اور جب اللہ تعالیٰ مختلف سمتوں سے اس پر ترقی کے دروازے کھول دیتا ہے اسے ہر نعمت اور ہر ترقی کی حفاظت پیش نظر ہو جاتی ہے تاکہ دوسرے تک نہ پہنچے اور میری نسلیں اور خاندان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے اور اس وجہ سے اس کا روکنا اور نکل کرنا ہر روز بڑھتا ہے اور یہ بھی اس کی عقل متدی اور ذہانت کے کمال سے ہے کہ ہر نعمت کی منفعت کی وجوہات پورے غور سے دریافت کرتا ہے اور دُور کے لوازمات اور مخفی خاصیتوں کو دُور سے سمجھ لیتا ہے اور ان میں پوری رغبت، جہم پہنچاتا ہے اور ہر ایک کو وہم کے غلبے کی وجہ سے واقع سمجھتا ہے اور اس نعمت کے ساتھ اپنی انفرادیت کے حیلوں اور تدبیروں کو بھی غور و فکر کے ساتھ دُور دُور سے لاتا ہے اور ان سب کے درپے رہتا ہے اور یہ دونوں صفات جو کہ بے صبری اور حرص کی شدت ہے، زیادہ تر عبادات اور طاعات کو پس پشت ڈالنے اور رسولِ علیہم السلام اور قرآن پاک سے روگردانی کرنے کا موجب ہوتی ہیں۔

دو رخ آٹھ گرد ہوں کے سوا سب لوگوں کو بھاتی ہے

پس دوزخ کے علاوے کے اکثر سبھی لوگ ہیں کہ اس کی رحمت کی استعداد ان کی حاصل جنت میں موجود ہے مگر آٹھ گروہوں کو دوزخ نہیں نکالتی اس لیے ان آٹھ گروہوں کو جنت اپنے آٹھ دروازوں سے نکالتی ہے اگر انہیں دوزخ بھی نکالے تو جنت کے

تعمیر فری (۸۸۳) —————
 ساتھ باہمی جھگڑا اور اختلاف لازم آئے جبکہ دوزخ اور جنت ایک مالک کے غلام اور
 باہم صلح و سلامتی کے ساتھ ہیں ان کے درمیان جھگڑے اور اختلاف کا تصور نہیں ہے اور
 ان آٹھ گروہوں کی تفصیل یہ ہے۔

إِنَّ الْمَصْلُوحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ دَأْيُونَ مَكْرُوهَ نَمَازِیْ حَضَرَاتِ جَوْکِ
 اپنی نماز پر جھگڑتی کرتے ہیں اور ان کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے صبر اور شدید
 الحرج پیدا نہیں ہوئے ہیں ورنہ پانچ اوقات میں نماز ادا کرنے پر صبر نہ کرتے اور چونکہ وہ
 دن رات میں اپنے مالک کے حضور پانچ وقت حاضر ہوتے ہیں تو ان سے اس بات کا
 امکان کیسے ہے کہ اپنے مال کو اس کی نذر سے اور اسے پیش کرنے سے روکیں یا انہیں نہ
 دیں جن کا خرچ اللہ تعالیٰ نے ان پر مقرر فرمایا ہے اور انہیں حرج کی شدت حقوق کو روکنے
 کے مقام تک پہنچا دے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ نماز ادا کرنے والوں کو ان آیات میں ان آٹھ گروہوں میں
 سب سے پہلے ذکر فرمایا گیا جبکہ کلام کو ختم بھی اس گروہ پر فرمایا گیا۔ بظاہر مکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن درحقیقت چند وجوہ کی بناء پر مکرار نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت
 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے جو کہ معتبر صحابیہ کریم رضی اللہ عنہم میں سے ہیں پوچھا تھا کہ
 نماز پر دوام سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ آدمی کی طاقت سے باہر ہے کہ ہمیشہ نماز میں
 رہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز پر پختگی سے مراد یہ ہے کہ اس میں آنکھ کی توجہ دائیں بائیں
 نہ ہو اور اس میں یاد خدا کے بغیر دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو اور ظاہر ہے کہ نماز کی
 حفاظت جو کہ آیات کے آخر میں ہے اسے مراد نماز کی عظمت کا اہتمام شرائط و آداب کی
 رعایت وقت سے پہلے وضو، ستر عورت اور طلب قبلہ کا سمیٹنا ہوتا ہے تاکہ جب نماز کا وقت
 آئے تو دل ان شرائط کو حاصل کرنے کے ساتھ متعلق نہ رہے اور حالت نماز میں خشوع کی
 رعایت کرنا، دیو کی امور کو یاد کرنے سے پرہیز کرنا اور نماز کو تمام سستیوں اور آداب کے
 ساتھ انجام دینا ہے اور نماز کے بعد لغویات اور نماز کے متعلق تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے
 اور یہ چیزیں متوجہ نہ ہونے کے علاوہ ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت یعنی بیعتگی سے مراد پانچ وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے اور ایک وقت کا بھی تاخیر نہ کرنا جبکہ محافظت سے مراد دوسرے امور ہیں جن کا ذکر ہو چکا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس نماز سے مراد فرضی نماز ہے اور آخری آیت میں مذکور نماز سے مراد فلی نمازیں ہیں جیسے ماکہ، ختیب، چاشت، اشراق، زوال کے بعد اور تہجد کے نوافل جیسا کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ اَوْرُودٌ لُّوْگ جن کے اموال کی سب اقسام نقدی زراعت سے حاصل شدہ پیداوار، مویشی، مالی تجارت اور غلاموں میں حَقِّ مَعْلُوْمٌ ایک مقرر اور معین کیا ہوا حق ہے جو کہ زکوٰۃ، صدقہ، قطر اور واجب اخراجات ہیں یا دوسرا حق جو کہ انہوں نے اپنی طرف سے مال کی ہرجمنی پر مقرر کیا ہے۔

قُلْ اَنْزِلْ سَآئِلُہُمْ قَرٰبٰی رشتے دار، قرض خواہ اور مہمان جو کہ لوگوں کے سامنے اور یکجہریوں میں بے جھجک اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔

وَالْمَعْرُوْمُ اور اس شخص کے لیے جو کہ محروم ہے اور اسے مانگنا شرعی طور پر منع ہوا جیسے مساکین، یتیم اور محتاج جو کہ مطالبہ نہیں رکھتے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سائل وہ آدمی ہے جو کہ اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے اور محروم ہر بے زبان جانور ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سائل گلی کوچوں میں پھرنے والا سنگا ہے جبکہ محروم وہ مفلس خانہ نشین آدمی جو کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کرتا اور لوگ اسے امیر سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے خیرات ملنے سے محروم رہتا ہے اور بعض نے کہا کہ محروم وہ بد نصیب ہے جس کی روزی کے اسباب برباد ہو گئے کسی طرح سے بھی روزی نہیں کما سکتا یا وہ تاجر جس کے سرمایہ میں بہت ساتقان ہو گیا یا اس کا مال لُٹ گیا اور اگرچہ محروم صدقہ دینے میں سائل سے پہلے ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے لِمَنِ الْمَسْكِيْنُ الَّذِيْ يَرْدُ الْاَكْفَةَ وَالْاَكْفَانِ وَالشُّبْرَةُ وَالْثَمَرَاتَانِ وَلٰكِنْ الْمَسْكِيْنُ الَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنًى يَغْنِيْهِ وَلَا يَسْتَلِ

انسان کو تصدیق علیہ یعنی وہ منگتا ہے دینا بہت ثواب رکھتا ہے وہ منگتا نہیں جو کہ ایک لقمہ یا دو لقمہ کی خاطر در بدر پھرتا ہے بلکہ یہ وہ ہے جو کہ ضروریات نہیں رکھتا اور کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا تا کہ کوئی اس کی ضرورت معلوم کر کے اسے کوئی چیز عطا کرے۔ پس اس قسم کے منگنے کو دینا ثواب کا زیادہ موجب ہے لیکن اس آیت میں سائل کو محروم پر اس بناء پر مقدم فرمایا گیا ہے کہ واقع میں ہوتا یہی ہے اس لیے کہ صدقات کی تقسیم کے وقت انہی اس منگنے کو جو بلند آواز سے اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے اور دروازے پر کھڑا رہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جب ان صدقات میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو اسے خرچ کرنے کے لیے محرموں اور خانہ نشینوں کے حال کی تفتیش کی جاتی ہے اور اس عمل کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ گروہ بہت قوی صبر رکھتا ہے کہ مال دینے اور مشکوں اور سالکوں کی جفا سے پریشان نہیں ہوتے اور حرص نہیں رکھتے ورنہ اپنا مال جس سے بہت سے کاموں کی توقع رکھتے ہیں دوسروں کو کس طرح دیتے لیکن ان کا مرتبہ پہلے گروہ سے نیچا ہے کیونکہ انہیں مال کے نکلنے سے گھبراہٹ اور مال جمع کرنے کی حرص کبھی کبھی پیش آتی ہے اگرچہ اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ بخلاف پہلے گروہ کے کہ نماز میں استغراق کی وجہ سے ان دونوں چیزوں سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيْنَهُمُ الْغَنَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ اور وہ لوگ جو کہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور تکلیف آنے پر گھبراتے نہیں اور نیکی پہنچنے پر خیر سے روکنے والے نہیں ہوتے اس لیے کہ ہر مصیبت اور ہر راحت کی جزا کو جانتے ہیں۔ پس وہ بھی صبر کرتے ہیں اور حرص نہیں رکھتے لیکن ان کا مرتبہ نماز ادا کرنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں سے نیچا ہے اس لیے کہ انہیں منفعۃ دنیا کے غیر میں اپنے اوقات کو مصروف کرنے یا زیادہ مال حاصل کرنے اور بچل دینے کے مقام کے غیر میں مال خرچ کرنے پر تکلیف برداشت کرنے پر گھبراہٹ اور اپنے اوقات کو دنیوی مصلحتوں میں مصروف کرنے یا غم و فکر کے اسباب کو ختم کرنے یا ضرورت کے وقت کے لیے مال جمع کرنے کی حرص پیش آتی ہے لیکن وہ اس علم کے تقاضا کے مطابق جو کہ جزا کے متعلق رکھتے ہیں صبر کو گھبراہٹ پر اور قناعت کو حرص پر

ترجیح دیتے ہیں۔ پس گویا وہ معاوضہ اور تبادلہ کرتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں اور ان کی گھیرا ہٹ اور حرص بالکل بے تاثیر نہیں ہے بلکہ دنیوی جسم سے اخروی جسم کی طرف اور فانی سے باقی کی طرف منتقل ہو گئی اور اس نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ اور وہ لوگ جو کہ دنیا و آخرت میں اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر تکلیف میں صبر نہ کریں اور جو وہ عطا نہ کریں تو عذاب خداوندی میں گرفتار ہوں گے اور واقع میں مقدمہ یوں ہی ہے کہ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ

لَإِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ خَفِيفٌ ان کے رب کے عذاب سے تکلیف میں صبر اور طاقت میں خرچ کرتے کے باوجود غَيْرُ مُتَأَلِّفِينَ بے خوفی نہیں ہے اس لیے اعتبار تو خانے کا ہے اور ہر شخص کا خاتمہ بھی ہے کہ کس حال میں ہوگا اور صبر و عطا میں ان کا مرتبہ پہلے گروہ سے کم ہے اس لیے کہ ان کا عمل عذاب کے خوف کی وجہ سے ہے جبکہ پہلے گروہ کا عمل طمع و ثواب کی وجہ سے ہے اور ثواب کی طمع امید کی راہ ہے اور امید محبت کا وسیلہ ہے اور محبت کے ساتھ خدمت اور اطاعت اس خدمت اور اطاعت سے بہتر ہے جو خوف کی وجہ سے ہو جس طرح مزدور کی خدمت غلام اور لوٹری کی خدمت سے ہے۔ اور یہ دونوں گروہ اپنے سے پہلے دو گروہوں سے بہت کم ہیں اس لیے کہ ان کا عمل امید اور خوف کی ملاوٹ کے بغیر صرف محبت کی وجہ سے ہے۔ پس ان کی خدمت اور اطاعت عاشق کی اپنے معشوق کی خدمت اور اطاعت کی مانند ہے اور یہ چار گروہ جن کا ذکر ہوا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدنی یا مالی طاعات پر یا مصیبت پر اور طاعات کے مخالف امور پر حرص کو زائل کرنے پر اور نافرمانیوں اور خواہشات سے مطلقاً صبر کیا۔

جزوی امور میں صبر کرنے والے

اب ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جزوی امور میں صبر و قناعت اختیار کرتے ہیں اور وہ بھی چار گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ لوگ ہیں جو کہ شرم و عار کی خواہش اور جماع کی لذت کے لیے صبر کرتے ہیں اور حرص نہیں کرتے کہ یہ دونوں زیادہ تر مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں

دوسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو کہ مخلوق کے حقوق یعنی امانتوں اور معاہدوں کو ادا کرنے میں صبر کرتے ہیں اور حرم نہیں کرتے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان حقوق کے اظہار میں صبر نہیں کرتے اور حرم نہیں کرتے جو کہ مخلوق کے ایک دوسرے پر ہیں چوتھا گروہ وہ لوگ ہیں جو کہ لازم ہونے والی طاعات کے نوافل خصوصاً اپنی مقررہ نمازوں پر صبر کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو لذتوں اور آرام طلبی میں صرف کرنے میں حرم نہیں کرتے۔

اور ان گروہوں کے بیان کو آگے پیچھے لانے کی ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ بدنی عبادتوں میں صبر اور عدم حرم جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوئی ہے جیسے پابندی کے ساتھ نماز بیچ گناہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال قرب اور واصل ہونے کا ذریعہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے ما تقرب الی عبدی بشئ ہ احب الی مما اقتضت علیہ میری بارگاہ میں میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ قرب حاصل نہیں کرتا جو کہ مجھے فرائض سے زیادہ پسند ہو اور نماز کو جو کہ ایک جامع عبادت ہے اور بندے کو بلا واسطہ بارگاہ خداوندی میں مناجات ہم کلامی حاضری اور قرب کی سرحد تک پہنچاتی ہے مزید خصوصیت حاصل ہے پھر قرض زکوٰۃ ادا کرنے اور واجب اخراجات پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی منفعت اور اس کے بندوں کی پرورش ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال خوشنودی اور رضا مندی کا سبب ہے پھر تکلیف اور مصیبت پہنچنے کے وقت حصول ثواب کی امید سے گھبراہٹ اور بے چینی اور نہ ملنے والے مقاصد پر حرم کو چھوڑنا انہیں عذاب کے ڈر سے چھوڑنے سے زیادہ بلند اور کامل قدر ہے۔

پھر شرم گاہ کی خواہش کے مسئلے میں ناجائز کی حرم چھوڑنا اور جائز حد تک صبر کرنا صبر و قناعت کی دشوار ترین صورت ہے اور یہ سب کچھ پروردگار کے حق کے ساتھ متعلق تھا۔

پھر وہ جو بندوں کے حقوق کے ساتھ متعلق ہے۔ جس یا تو ان حقوق کی ادائیگی ہے جو کہ اپنے ذمہ ہیں جیسے امانتیں اور معاہدے یا ایک دوسرے پر ان کے حقوق کا اظہار ان کے اموال کو زندہ کرنا ہے اگرچہ اپنی طرف سے کچھ دینا لازم نہیں آتا اور جب اللہ تعالیٰ

کے ان تمام واجبات کو صبر اور ترکہ حرم کے ساتھ قائم کر دیا گیا تو کچھ باقی نہ رہا سوائے اس کے جسے انہوں نے اپنے اوپر نذر وال التزام کے طریقے سے واجب کیا ہے جیسے نقلی عبارات خصوصاً نمازیں۔ پس آخر میں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ يُغْفِرُ لَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ اور وہ لوگ جو اپنے مقاماتِ شرم کی حایطوں حفاظت کرنے والے ہیں اس سے کہ ان پر کسی کی نظر پڑے یا کسی کا بدن ان تک پہنچے اور اس نگاہانی میں ان کی قوتِ صبر بھی ثابت ہوگئی اور ان کی بے حرمی بھی۔

بَلَا عَلَنِي أَزْوَاجُهُ مگر اپنے جوڑوں پر زوجه لفت میں جفت کو کہتے ہیں اور چونکہ گھر کا کاروبار عورت اور مرد کے باہم شامل ہوئے بغیر صورت نہیں بکڑتا اس وجہ سے عورت کو مرد کا جوڑا اور مرد کو عورت کا جوڑا کہتے ہیں جیسے سوزے کا جوڑا اور جوتے کا جوڑا۔

اور جفت یعنی جوڑا ہونے میں چند چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ایک خصوصیت پیدا ہو جائے اسی لیے ہر عورت کو ہر مرد کا جوڑا نہیں کہا جاسکتا اور یہ خصوصیت شرعی ایجاب و قبول کے بغیر جو کہ عقد نکاح سے عبارت ہے حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ خصوصیت خاندان داری اور معاش کی ضرورتوں کی تدبیر کے لیے ہو صرف قضاے شہوت کے لئے نہیں۔ اس لیے کہ گھر میں دونوں کے اشتراک کے بغیر دونوں کے نفع و نقصان مشترک نہیں ہوتے۔ پس جوڑا ہونے کا معنی صورت نہیں بکڑتا۔ اسی لیے فرہنجی کی عورت (جو قیمت لے کر جماع کرائے) اور حہ کی عورت کو جفت یعنی جوڑا نہیں کہا جاسکتا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے نسل لینا ممکن ہو اور اس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو۔ پس کسی دوسرے کی مملوکہ عورت کو جس کے ساتھ اس نے مقاربت کرنے کی اجازت دے دی ہو جفت نہیں کہا جاسکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس تعلق کے سوا ان دونوں کے درمیان اس سے زیادہ قوی اور قریب والا تعلق نہ ہو اسی لیے ماں بیٹی اور بہن کو آدمی کا جفت نہیں کہا جاسکتا۔

متعد وغیرہ کی حرمت کا بیان

پس یہاں سے معلوم ہوا کہ متعد والی عورت بھت نہیں ہے اور اسی لیے اگر وہ متعد کی عدت کے اندر مر جائے تو مرد اس کا وارث نہیں بنتا اور نہ ہی وہ عورت مرد کی وارث ہوتی ہے نہ اس کی خوراک اور پوشاک واجب ہوتی ہے نہ ہی گھر کی معاملات میں دخل ہوتی ہے نہ نفقہ و نھسان میں شریک ہوتی ہے نہ ہی اس سے نسب اور نسل کی حفاظت ممکن ہے اس لیے کہ متعد کی عدت گزرنے کے بعد ایک دوسرے سے انجمنی ہو جاتے ہیں یہ مشرق میں جاتا ہے اور وہ مغرب میں اور یہ عورت متعد کے لیے کسی اور کو چاہتی ہے اور وہ مرد کسی اور کے ساتھ چٹ جاتا ہے اگر متعد کی عدت میں اس سے حمل ظاہر ہو اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے نہ وہ باپ پہچان سکتا ہے اور نہ اسے باپ پہچان سکتا ہے اور نہ وہ باپ تک پہنچ سکتا ہے تاکہ اس سے حق فرزند کی کا مطالبہ کرے اور نہ باپ اس تک پہنچ سکے تاکہ تربیت پوری بجلا سکے اور جب بیٹے کا نسب مجہول رہا تو باپ کے محارم کے ساتھ اس کی حرمت بھی معلوم نہ ہو سکی اور محارم کا ایک دوسرے میں داخل ہونا ممکن ہو گیا کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ لڑکا باپ کی لڑکی سے نکاح یا متعد کرے اور باپ کا بھائی اس لڑکی سے نکاح کا متعد کرے علیٰ ہذا القیاس دوسری رشتے داروں میں بھی یہ داخل متصور ہے اور اس اولاد کے نکاح میں کفو کا مسئلہ بھی دگرگوں ہو گیا اور لوگوں کی میراث کی تقسیم کا دروازہ بالکل بند ہو گیا اس لیے کہ اس کے ورثاء جہان میں حشر ہو گئے اور ان کی گفتی ناموں اور مکانات کی تفصیلات کو جاننا مشکل ہو گیا تاکہ ہر شخص کی میراث اس تک پہنچائی جائے۔

اور اسی لیے حد کا عقیدہ رکھنے والوں کے مطابق بھی زوجیت کے احکام عدت طلاق ایلا نہ لعان کھانا شبہ ناشی کی باری وغیرہ متعد والی عورت کے ساتھ حلال نہیں ہوتے اور کسی چیز کے احکام کا نہ ہو اس چیز کے نہ ہونے پر صریح دلیل ہے اور

اور حد کو حلال سمجھنے والوں نے جو کہا ہے کہ یہ احکام زوجیت کے لیے لازم نہیں ہیں تاکہ ان کی نفی ہونے سے طہوم کی نفی کی دلیل ہو اس لیے کہ منکوحہ بیوی کی خوراک اور پوشاک شہر کی نافرمانی اور اس کے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں سکونت اختیار

کرنے کی وجہ سے گر جاتی ہے اور اس عورت کو جس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہو یا کسی کی کنیز ہو یا فرنگی مذہب ہو میراث نہیں پہنچتی اور لعان بھی ملو کہ عورت اور اس کے شوہر کے درمیان نہیں ہے اور شب باشی کی نوبت سفر میں ساقط ہو جاتی ہے نہایت بے معنی بات ہے اس لیے گھڑ زوجہ منکوحہ میں ان احکام کا زائل ہو جانا درمیان میں پیدا ہونے والے عوارض کی وجہ سے ہے حتیٰ کہ اگر وہ عارضے اٹھ جائیں تو وہ احکام لوٹ آئیں مثلاً اگر نافرمان عورت اپنے شوہر کے گھر کو لوٹ آئے تو خرچہ خوراک اور پوشاک کی مستحق ہو جائے گی اور اگر کنیز آزاد ہو جائے یا کافرہ مسلمان ہو جائے تو میراث کی مستحق قرار پائے گی اور اگر مرد سفر سے واپس آ گیا تو عورت شب باشی کی نوبت کی طلب کرے گی۔ پس وہ عوارض احکام زوجیت کی نفی کا موجب ہو گئے نہ کہ نفس عقد نکاح۔ بخلاف متہ والی عورت کے نفس عقد جسے کسی عارضے اور پیدا ہونے والی رکاوٹ کے بغیر ان احکام کے متانی ہے جیسا کہ پانی طبعی طور پر سیلان رکھتا ہے اور پھر طبعی طور پر جمود اور اگر کوئی ازروئے حماقت یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھ پھر بھی پانی کی قسم سے ہے اس لیے کہ پانی بھی برف بننے کے بعد جم جاتا ہے یا بھنے کی ملاحیت والا پانی بھی پتھر کی قسم سے ہے اس لیے کہ پتھر بھی تیزاب ڈالنے کی مدد سے پانی ہو جاتا ہے عقل متہ اس کی اس بکواس پر کبھی کان نہیں دھریں گے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے منکوحہ بیویوں کو چار کی تعداد میں بند رکھا ہے جیسا کہ سورۃ النساء کی ابتدا میں مذکور ہے اگر متہ والی عورت بیویوں میں داخل ہوتی تو وہ بھی اس عدد میں تھم جاتی حالانکہ متہ کرنے والے ایک رات میں دس دس عورتوں کے ساتھ متہ کرنا جائز قرار دیتے ہیں اور ایک شخص کے عقد نکاح میں چار عورتیں ہونے کے باوجود دوسری عورتوں کے ساتھ متہ جائز قرار دیتے ہیں۔

مسئلہ شرعیہ

نیز شرع شریف میں مقرر ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی منکوحہ عورت کے ساتھ مقاربت کی تو بطن ہو گیا۔ اس کے بعد اگر زنا کرے تو اسے سنگ سار کرنا چاہیے اور اگر

اس نے منکوحہ عورت کے ساتھ مقدار بت سے پہلے چار فصل کیا تو سو کوڑے مارنا چاہئیں جبکہ تعد کرنے والے تعدہ والی عورت کی مقدار بت کو احصاں کا سبب نہیں جانتے۔ پس تعدہ والی عورت کسی صورت میں بیوی میں داخل نہیں ہوتی اور تعدہ والی عورت کو زوجہ میں داخل کرنا اسی قسم سے ہے کہ جو شخص کاغج کے روئی قہال میں گوشت بھوننا چاہے اس نے ایک امر محال کی طلب میں عمر میں ضائع کر دی۔

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ يَادُوْهُمُ جِزْ جِزْ جس کے ان کے ہاتھ مالک ہوئے ہیں اور وہ چیز لونڈیوں کا مقام مخصوص ہے اس لیے کہ وہ چیز چاہیے جو کہ محل نجاست نہ ہو اور نسل لینے کے قابل ہو اور غلام اس قسم کی چیز نہیں رکھتے اور کنیزیں دونوں چیزیں رکھتی ہیں لیکن نجاست کی جگہ جو کہ بھگتی اور نسل کا مقام نہیں ہے ان سے بھی حرام ہے اور چونکہ 'ا' سے مراد وہ مقام مخصوص ہے۔ پس ما کا لفظ وارد کرنے میں کوئی اشکال نہیں اور اس صورت میں بھی عورت کی مرد کے ساتھ خصوصیت، نفع و نقصان کی شراکت، نسب و نسل کی حفاظت اور گھریلو امور کی خدمت ثابت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بیوی میں اس مقام مخصوص کی معفتوں کے سوا شہرہ کی ملک میں کچھ نہیں آتا جبکہ مملوکہ عورت اس کے سر سے لے کر قدم تک تمام معفتوں کے ساتھ مالک کی مملوک ہے اور لغت عرب میں ملک بمعین ذات اور گردن کی ملک سے عبارت ہے اسی لیے کسی مانگی ہوئی چیز کے حلق یوں نہیں کہا جاسکتا کہ میری ملک بمعین ہے۔ پس وہ کنیز جسے اس کا مالک دوسرے کو جماع کرنے کے لیے عاریت دے دے اس عاریت لینے والے کی ملک بمعین میں داخل نہیں ہے کہ اس کی ملک بمعین میں داخل ہو اور اس کے ساتھ جماع حلال ہو جیسا کہ اسے حلال قرار دینے والوں کا عقیدہ ہے اور اس عاریت کو دوسری معفتوں کی عاریت پر قیاس کرنا نص قطعی کے مقابلے میں قیاس کرنا ہے جو کہ قطعاً درست نہیں اور قیاس مع الفارق بھی ہے اس لیے کہ اگر اس معفت کے لیے کسی لونڈی کو عاریت لیں، گمان غالب ہے کہ وہ حامل ہو جائے گی جبکہ عاریت لینے والے کے لیے اس چیز کو اپنے حق کے ساتھ معارف کرنا جائز نہیں ہے اسی لیے عاریت کی زمین میں درخت لگانا اور کنواں کھودنا جائز نہیں ہے۔

رضائی محارم ہوں جیسے دودھ پلانے والی اور اس کے اصول و فروع اور ان میں وہ عورت ہے جو کہ کسی اور کے نکاح میں ہو کہ اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے اور ان میں سے شرک عورت ہے اور ان میں سے فاحشہ عورت ہے کہ اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے اور یہ تمام اقسام ماوراء ذالک میں داخل ہیں اور بالکل حرام۔

امانتوں کی حفاظت کا بیان

وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخْفُونَهُ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں یعنی لوگوں کی امانتیں جو سپے پاس رکھتے ہیں اور امانت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ امانت جو کہ خدا تعالیٰ کے حق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جیسے وضو، غسل، نہایت نماز، روزہ اور زکوٰۃ اس لیے کہ ان چیزوں پر دوسرے لوگوں کو اطلاع نہیں ہوتی اور ان میں اس شخص کا کہا ہوا مقبول ہے اور امانت کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں امانت والے کے کہے ہوئے کا اعتبار کیا جائے۔ دوسری امانت وہ ہے جو کہ مخلوق کے حق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم لوگوں کے اسوئیل جو کہ اس کے پاس بطور امانت رکھتے ہیں دوسری قسم لوگوں کے حقوق جو کہ اس شخص کی دانست میں ثابت ہیں اور صاحب حق کو اس کی اطلاع نہیں ہے تیسری قسم وہ چیز جو اس شخص کی خدمت اور عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جیسے قولنا 'ما پنا' کھانا پکانے میں مصالحو استعمال کرنا اور کپڑا پہننے میں منجانب اور مغز استعمال کرنا۔ وغنی

فہم القیاس

چوتھی قسم لوگوں کے راز اور عہد جو کہ وہ اس کے سپرد کرتے ہیں اور اس کی رازداری پر اعتماد کرتے ہیں پانچویں قسم فیصلے میں انصاف کرنا کہ یہ حکام اور جمنس معمرات کے ذمہ رعایا کی امانت ہے چھٹی قسم فتویٰ میں حق بیان کرنا کہ یہ مفتیوں کے ذمہ عوام کی امانت ہے ساتویں قسم وہ معاملات جو کہ میان بیوی میں مقاربت اور ایک دوسرے میں مصروف ہونے کے وقت ہوتے ہیں اور گھریلو امور کی تدبیر کے معاملات جو کہ ہر ایک کی دوسرے کے ذمہ امانت ہے آٹھویں قسم مالک کی اپنے مملوک پر امانت کہ وہ اس کے مخفی اسرار پر مطلع ہے نویں قسم آقا کی نوکر پر امانت دہویں قسم مسافر کی ہمسایہ پر امانت

گیارہویں قسم ایک ساتھ بیٹھے والوں کی ایک دوسرے پر امانت۔

وَعَقْدٌ جَعَلَ اور اپنے وعدہ کی جو انہوں نے خدا تعالیٰ یا مخلوق سے باندھا ہے اور پہلے وعدے کو نہ رکھتے ہیں اگر انہوں نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کچھ مال دیتے یا کوئی عبادت ادا کرنے کا خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا ہو۔

بیعت طریقت وغیرہ کی رعایت اور مشروعیّت کا بیان

اور بیعت کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ ربو خدا کے سوا کسی شریک ہونے کا عہد باندھا ہو کہ حقیقت میں یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے جیسا کہ سورۃ اِنَّا قَتَلْنَا میں مذکور ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا یَنْكُثُ عَلٰی نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفٰی بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهِ اللّٰهُ فَسَوْیٰتُهُمْ اَجْرًا عَظِیْمًا۔

اور دوسرے عہد کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ شرک، سہارت، صلح، وصیت اور دوسرے عہد جن کی کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ شرح کی گئی ہے جیسے عقد مراکبت، تولیت، کفالت، کفالت اور ضمان۔

رَاعُونَ رعایت کرنے والے ہیں اور اس امانت اور عہد کی حفاظت میں کوشش کرتے ہیں جیسا کہ جہاد ما جو کہ بکریوں کا محافظ ہے ان کی حفاظت میں کوشش کرتا ہے۔ ایسی یہ لوگ بھی پورا ممبر رکھتے ہیں اور اس کم۔ ورنہ امانت اور عہد کی پاس داری ممکن نہ ہوتی۔

وَالَّذِیْنَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں کے اظہار کے لیے تیار کھڑے ہیں گواہیوں کی ادائیگی میں وہ سببوں اور قرائتوں کے ختم ہونے سے نہیں ڈرتے اور اس کی ادائیگی میں ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو جو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور اس وجہ سے حقوق والوں کے حقوق زندہ ہوتے ہیں۔

گواہی چھپانے کی نہ ائی کا بیان

اور یہاں جانا چاہیے کہ گواہی چھپانا مستند کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے

اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ گواہی کا انکار کرے کہ میں نہیں جانتا، دوسری یہ کہ ضرورت کے وقت گواہی دینے میں حیلے اور بہانے سے کنارہ کشی کرے کہ دونوں صورتوں میں حقوقِ خدا کے حقوقِ ضائع ہوتے ہیں اور اس سے بدتر ایک اور کبیرہ گناہ ہے کہ جھوٹی گواہی دے کہ اس صورت میں باطل کو حق اور حق کو باطل کرنا دونوں چیزیں اس شخص سے صادر ہوتی ہیں اور اس آیت میں جو گواہی کے ساتھ قائم رہنا مذکور ہے، ان دونوں کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے۔ نیز یہ بتانے کے لیے گواہی کو کئی بیشی کے بغیر ادا کرنا چاہیے کیونکہ کئی بیشی کرنے میں اس گواہی کے ساتھ قائم رہنا نہیں رہتا۔

نماز کو مکروہات سے بچانے کا بیان

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ جو اپنی نماز پر محافظت کرتے ہیں تاکہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو اور یہ محافظتِ مدامت سے علیحدہ ہے جو کہ پہلی آیت میں مذکور ہے اس لیے کہ مدامت کا معنی ہمیشہ بجالانا اور تازہ نہ کرنا ہے اور محافظت کا معنی ان امور کا اہتمام اور رعایت ہے جو کہ اس نماز کے ثواب کی تکمیل کرے۔ اور شرائط اور رکعات کی گنتی پوری کرنا اور اوقات کو اختیار کرنا جسے اصرارِ اُحدہ دیکھنے کو ترک کرنا، سجدہ گاہ کو دیکھنا، کپڑے کو سنبھالنے سے پرہیز کرنا، جسم کے ساتھ کلیان، انگڑائی میں قدم کو لمبا کھینچنا، منہ کھولنا، منہ کو کپڑے ڈھانچنا، سر یا کندھے پر دونوں طرف کپڑا اوٹکانا، اٹکیوں کو ایک دوسرے میں پتھہ کرنا یا پٹھنے کے ساتھ اٹکیوں سے آواز نکالنا یا سجدہ گاہ کو بین نماز کی حالت میں خس و خاشاک اور ٹنگریوں سے صاف کرنا، اپنے ہاتھ میں کوئی چیز سنبھالنا جیسے عصا اور گوزا اور حضورِ قلبی کے بغیر نماز ادا کرنا جس طرح نماز پر بیٹھتی کرنا ایک نہایت گراں فعل ہے، کمال صبر اور قنوتِ حرم کی دلیل ہو سکتا ہے اسی طرح نماز کی مکروہات اور منہدات سے حفاظت کرنا بھی ایک ناگوار فعل ہے جو کہ کمال صبر اور قنوتِ حرم کی دلیل ہو سکتا ہے اس لیے ان دونوں کا سوں کو باوجود یکہ ایک چیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جدا جدا ذکر فرمایا گیا ہے اور ایک فعل سے ابتدا اور دوسرے فعل پر اختتام کرنے سے نماز کی فضیلت اور اس کے حال کے اہتمام کی شدت معلوم ہوئی کہ ان آٹھ مکروہوں کے ازل و

آخر نمازی ہیں اور مہلومت کو ابتدا میں اس لیے لایا گیا کہ اس کی وجہ سے بے صبری اور حرم کی شدت کی تمام آفات کم ہو جاتی ہیں کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور جب حرم کم اور صبر قوی ہو گیا تو نماز پر مخالفت حاصل ہو گئی اس لیے کہ نماز کی مخالفت میں تمام مشقتوں اور تمام متفحشوں کے فوت ہونے پر صبر ضروری ہے جبکہ تمام لذتوں کی حرم مخالفت کو روکنے والی ہے اسی لیے مخالفت پر ختم فرمایا ہے۔

نُؤَلِّهِكَ وہ لوگ کہ بے صبری، غل اور حرم جیسے ذلیل کام سے پاک ہیں یعنی جنہاں مختلف باغات میں اپنے اعمال کے درجات کے مطابق مَحْجُورُونَ تعظیم و توقیر کے ساتھ ہوں گے اس لیے کہ وہ مکارم اخلاق کے ساتھ موصوف ہیں اور ذلیل حرکات سے محفوظ ہیں اور کریم کی تعظیم واجب ہوتی ہے جیسا کہ ذلیل کی توہین ضروری۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی کی بزرگی اس کے اخلاق کی بزرگی کی وجہ سے ہے جبکہ اس کی نالائقی اس کے اخلاق کی پستی پر ہے اور مفسرین نے روایت کیا ہے کہ جب کفار نے جنت اور اس میں قسم قسم کی جن عزت افزائیوں کا وعدہ کیا گیا ہے کے متعلق سنا تو منافقت اور مذاق کے طور پر دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کی یہ بات سچی ہے کہ ایک آخرت ہوگی اور اس میں لوگوں کو اس قسم کی نعمتیں اور عزتیں بخشیں گے تو یقین سے جان لیں کہ ہم ان نعمتوں اور عزتوں کے سب لوگوں سے زیادہ مستحق ہوں گے نہ کہ آپ کے پیروکار اس لیے کہ حق تعالیٰ حکیم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں معزز و مکرم کیا ہے اور علقہ قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے اور مال، مرتبہ سرداری اور ریاست عطا کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا جبکہ آپ کے پیروکاروں کو جو کہ سب محتاج ہیں اور اکثر غلام اور غلی سلع کے لوگ ہیں ان نعمتوں کا مالک نہیں کرے گا۔ حق تعالیٰ نے اس مسخر کے رد میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ:

فَمَا يَلْبِغُنَّ كَفَرُوا تَوَان كَفَار كوكيا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا سنتے ہی قہقہہ مہلطن آپ کی طرف گردن طمع روا کر کے دوڑے ہوئے اور آپ کی طرف آنکھیں

تکریم کے قابل ہو گیا اور اگر کفر اور معصیت میں گرفتار رہا، اصل خلقت کی رذالت اس رذالت کے ساتھ مل کر ڈگنی ہو گئی۔ پس یہ لوگ ہرگز تعظیم و توقیر کے قابل نہیں ہیں جو کہ دوسری رذالت رکھتے ہیں، تعظیم و اکرام کے قابل دوسرے لوگ ہیں جو کہ آپ کی صحبت اور آپ کی شاگردی اور آپ سے رشد و ہدایت طلب کرنے پر مقرر ہیں۔

فَلَا أَقْصُوهُ فِی شَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ فَرَمَاتَا اس لیے کہ ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے ساتھ بدلنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پورے طور پر واضح ہونے کی وجہ سے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور جسہیں قسم اٹھائے بغیر یقین نہیں آتا تو میری قسم

بِرَبِّہِ التَّشَارِیْقِ وَالتَّغَادِبِ اپنی اس صفت کے ساتھ ہے کہ میں مشرقوں اور مغربوں کا پروردگار ہوں اس لیے کہ سورج چاند اور ساتوں ستاروں میں سے ہر ستارے کے لیے ان ستاروں کے منقطع محل سے دوری اور ان کے اس منقطع سے قرب کے اندازے کے مطابق ہر روز ایک مشرق ہے جو کہ سال کے دوسرے دن کے مشرق سے جدا ہے اور اسی طرح ہر ایک کا ایک جدا مغرب ہے لیکن خود میں سورج کی مشرق اور مغربیں سال کے نصف میں جدا جدا نظر آتی ہیں اور سال کے باقی نصف میں بھی مشرقیں اور مغربیں لوثی ہیں اور میری یہ صفت عزت و ذلت کو بدلنے کی دلیل ہے کہ اپنی مخلوقات کے ایک حصے کو ایک وقت میں اس شرف سے شرف کرتا ہوں کہ چکنے والے اوار کا مشرق ہو جاتا ہے پھر اسی مخلوق کو دوسرے وقت میں اس شرف سے معزول کر دیتا ہوں اور دوسرے حصے کو اس سے شرف فرماتا ہوں اور اسی طرح اپنی مخلوقات میں سے ایک حصے کو اس حقارت سے حقیر کر دیتا ہوں کہ وہ نور کے چھپنے کا مقام ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے کو اس حقارت سے حقیر کر دیتا ہوں۔ علیٰ ہذا القیاس اور تعظیم و حقیر کی تبدیلی کی یہ قدرت سال کے ہر دن میں واضح ہو گئی تو ثابت ہوا کہ

إِنَّا لَنَقَاجِدُونَ عَلَىٰ أَن نَّبْتَغِیَ خَيْرًا مِّنْهُمْ حَقِیقٌ ہم البتہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے عوض ایسی جماعت بدل دیں جو آپ کی صحبت شاگردی اور آپ سے رشد و ہدایت طلب کرنے، اخلاق سدھارنے اور اصلاح اعمال کے لیے ان سے بہتر ہو

اور وہ انصار یوں کی جماعت تھی۔

وَمَا نَحْنُ بِمُسْبُؤِينَ اور ہم اس درجے کے نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے آگے نکل جائے اور اس قدر تعظیم و توقیر کا مستحق ہو جائے کہ اس کی عزت و توقیر کو اس کی حقارت و ذلت میں بدلنے یا اس کی عزت و شرافت کو دوسری جگہ تبدیل کرنے سے ہماری قدرت سلب کر لے اور ہمیں عاجز کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا آپ کے پاس یہ سب آتا جاتا اور آپ کے حضور جمع ہوتا جنت میں داخل ہونے کی آرزو اور تعظیم و توقیر کا مستحق ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ لاف زنی اور کھیل کی بناء پر ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے وعدوں کے متعلق تمسخر کے مقام پر کرتے ہیں۔

قَدْ زُفِرَ لَهُمْ يَخُونُوا وَيَلْعَبُونَ پس آپ انہیں چھوڑ دیں کہ لاف زنی اور کھیل میں لگے ہیں۔ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ تا کہ اپنے اس سیاہ دن کو پہنچیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے اور اس دن ایک اور طرح سے خدا تعالیٰ کی طرف بھلانے والے کا حکم مانیں گے جس طرح آپ کے سامنے مذاق اور تمسخر کے ارادے سے دوڑ کر آتے ہیں اس بھلانے والے کے پاس نہایت بے چینی اور بے قراری کے ساتھ دوڑتے ہوئے حاضر ہوں گے۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ جس دن کہ وہ تنہا نکلے بدن نکلے سر اور نکلے پاؤں آئیں گے۔ مِنَ الْأَجْدَاثِ قبروں سے جیسا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور پھونکنے کی آواز سننے ہی دوڑتے اور جلدی کرتے ہوئے۔ تَكَادَهُمْ إِلَىٰ نُصْبٍ گویا کہ وہ کسی بت کی طرف کہ جسے زیارت کے لیے اس گھر سے نکال کر کھڑا کیا گیا ہے۔ يُوَفِّضُونَ دوڑتے اور جلدی کرتے ہیں اس ارادے سے کہ سب سے پہلے اس کی زیارت کریں اور بوسہ دیں اور اس تک اس طمع کے ساتھ ہاتھ پہنچائیں کہ اس وقت جو پہلے آگیا ۳۳ گویا لیکن اس دن ان کی یہ جلدی اور تیزی انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہوگی کہ:

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں خیرہ اور حیران ہوں گی بلکہ تَزَعَّتْهُمْ ذِلَّةٌ انہیں سر سے پاؤں تک ذلت و رسوائی ڈھانپ لے گی۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي تَكَانُوا

یونہی غفلت یہ ہے ان کا وہ روزیہ جس کا انہیں دعوہ دیا جاتا تھا نہ کہ صبر کرنے والوں اور کم حرص کرنے والوں کا وہ جو کہ نعمت کے باغات میں پوری تعلیم و تکریم کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔

اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان کی بے صبری اور حرص کا بیان

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز ملائکہ کرام کا مسجود اور روئے زمین کا خلیفہ ہے اس کے خیر میں یہ بے صبری اور حرص کیوں رکھ دی گئی اور اس کی خلقت کی بنیاد میں ان دونوں چیزوں کو ملا کر معما کیوں بنا دیا گیا جبکہ دوسرے حیوانات اس کی حرص کا سوال حصہ بھی نہیں رکھتے اور پسندیدہ چیزوں کی ترک کے لوقات میں اور چنتوں میں بچنے کے لیے جو گھبراہٹ آدمی کو ہوتی ہے اور اسے جو بے چینی ہوتی ہے کسی جانور کو نہیں ہوتی۔ یہ خود اس کی انتہائی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے کہ حرص کی وجہ سے ہر طمع کا غلام ہو جاتا ہے اور بے چینی اور بے صبری کی وجہ سے ہر گرم و سرد سے ڈرتا ہے اور اگر یہ دونوں صفات اس کے خیر میں رکھی گئیں اور اس کی ہیدائش کی بنیاد میں یہ دونوں صیب رکھ دیئے گئے تو اس کی مذمت و عتاب کیوں؟ اس کا کیا قصور؟ کہ وہ تو جلی امور میں مجبور ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی حرص کی شدت اور بے صبری اور حقیقت ہر اوج معرفت میں اس کی ترقی و تہذیب و خداوندی میں وصول اور قرب حاصل کرنے اور اس کی راہ میں سلوک کے لیے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر اس میں حرص کی یہ شدت نہ ہوتی تو وہ تھوڑی سی معرفت پر جو کہ دوسرے حیوانات کو بھی حاصل ہے قناعت کرے اور معرفت اور قرب کے اعلیٰ درجات کا طالب نہ ہو حالانکہ وہ اسے معرفت کا کوئی کنارہ ہی نہیں اور قرب و وصول کے درجات کی حد نہیں ہے اگر اس کا شوق اور حرص دم بدم زیادہ نہ ہو اور مستحق کی طرح اعطش و عطش نہ کرے تو اس لا متناہی راہ کو کیسے طے کرے اور وہ درجات بے فکرہ رہ جائیں اور اگر اپنے مالک کی جدائی میں ایک لمحہ کے لیے صبر کرے اور بے قرار نہ ہو اور گھبراہٹ اور بے چینی نہ کرے تو اس کا عشق اور وجد کس طرح صورت

پنہ ہو کہ مشق اور صبر میں ہزاروں فرسنگ کا فاصلہ ہے۔

اور جب مخلوقات کے نزدیک آدمی کی شرافت اس درجہ سے ہے کہ اسے اپنے مالک کے مشق کے لائق اور اس کے وصول و قرب کا متلاشی پیدا کیا گیا ہے اور اسے معرفت کے بے کنار دریا کا غواص کیا گیا تو یہ دونوں صفات جو کہ شدت حرم اور انتہائی بے صبری ہیں عطا کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے اور آدمی کی خدمت اور عتاب اس شدت حرم اور بے صبری میں نہیں ہے بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے اس حرم اور بے قراری کے ثبوت کو فانی لذتوں اور ترک کرنے اور چھوڑنے کے لائق اغراض میں صرف کرتا ہے اور بے محل خرچ کرتا ہے اس عورت کی طرح جسے زیور اور سجاوٹ کے ساتھ سجا کر اپنی خدمت کے لیے تیار کیا جائے اور وہ عورت نصرت کی ناشکری کرتے ہوئے اور یہ حق نہ پہنچاتے ہوئے وہ سارا زیور اور سامان آرائش پہن کر غیروں کی محبت میں چلی جائے اور ان کے ساتھ قلعش رکھے کہ وہ لغت و نفرت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ والہ اعجاز باللہ

اور کیا ہی اچھا کہا گیا!

صبر سب مقامات میں قابل تعریف ہے مگر تجھ سے کہ یہ قابل خدمت ہے

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ دو بھوکے سیر نہیں ہوتے "علم کا طالب اور دنیا کا طالب۔ تیز وارد ہے کہ حدیثی رشک نہیں مگر دو آدمیوں پر ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے پر مقرر فرمایا۔ پس وہ اس سے دن رات خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی۔ پس وہ اس کے ساتھ قیلم کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔

☆☆☆☆☆

سورۃ نوح علیہ السلام

مکمل ہے اس کی افغانی (۲۸) آیات ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ نوح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے سوا کچھ اور نہیں۔ سارے قرآن پاک میں یہی دو سورتیں ہیں جو کہ ایک واقعہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ایک سورۃ یوسف علیہ السلام اور دوسری سورۃ نوح علیہ السلام کہ دونوں میں ان دونوں پر صل علیہما السلام کے واقعہ کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا گیا اور سورۃ کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پوری خصوصیت ہے اس لیے کہ اس سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کے کلام کے سوا کسی شے کی حکایت نہیں ہوئی۔ گویا اس پوری سورۃ کا مضمون حضرت نوح علیہ السلام کا کلام ہے۔

نیز اس سورۃ میں مخلوق کو حضرت حق کی طرف نکلانے کے قاعدے اور اس کے آداب و شرائط کی رعایت جو کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثوں کے عہدہ کاموں سے ہے کہ پورے طریقے سے شرح کی گئی ہے اور دعوت الی الحق کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام راو خدا کی طرف سب نکلانے والوں کے پیشوا ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی نبوت کے زمانے تک لوگ دعوت کے محتاج نہ تھے اور شرک و کفر میں گرفتار نہیں ہوئے تھے بلکہ لوگوں کے بارے میں حضرت آدم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و ارشاد اس طرح تھی جیسے بیٹوں کے حق میں باپ کی تربیت یا خاندان کے چھوٹوں کے حق میں بزرگوں کی نصیحت اور رہنمائی کہ کوئی مہمل اور حریف نہیں رکھتے تھے۔ پہلے رسول علیہ السلام جنہوں نے حق تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچایا اور ان کے اعتقاد کے خلاف انہیں تکلیف دی حضرت نوح علیہ السلام

ہیں اور اسی لیے حدیث شفاعت میں ان کے بارے میں اوّل رسول اللہ فرمایا گیا ہے یعنی پہلے رسول علیہ السلام جنہیں مبعوث فرمایا گیا۔

پس اس سورۃ کا مضمون جو کہ حق کی طرف مخلوق کو دعوت دینا ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے علوم سے ہے اور آپ کی میراث ہے جو کہ دوسروں تک پہنچی۔

سورۃ نوح علیہ السلام کے سورۃ المعارج کے ساتھ رابطے کی وجہ

اس سورۃ کے سورۃ المعارج کے ساتھ ربط کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ المعارج کی ابتدا میں اپنی قوم کے کفار کی دعوت الی الحق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس کی شگلی کے اسباب ان کفار کا انتہائی جرات اور بے باکی کے ساتھ قیامت کا عذاب مانگنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الی الحق کی مشقت پر صبر کرنے کا حکم مذکور ہے جبکہ اس سورۃ میں اوّل سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کا دل تنگ نہ ہونا مذکور ہے باوجودیکہ آپ نے ہزار سال تک کافروں کی جفا برداشت کی اور ان میں تعمیل اور اطاعت کرنے کا اثر بالکل نہ دیکھا تو گویا ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو دعوت خلق میں اس قسم کی برداشت اور صبر کرنا چاہیے دعوت کے طریقوں میں ایک سے دوسرے طریقے کی طرف منتقلی لازمی شمار کرنا چاہیے اور دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ (یاد رہے کہ شگلی دل برائے دُور جذبات رحمت تھی جو کہ رحمۃ للعالمین ہونے کو لازم ہے اگر ایک شخص کسی ایک چیز پر رحم کرتا ہے اس کا دل نرم قرار پاتا ہے تو جس سرپا راحت و رحمت کو رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا اور مصدرِ رحمی کا فعل کے اعتبار سے بارہے جہانوں پر رحم فرمانے والا کیا ان کے قلب مقدس کی نرمی کا اندازہ کون کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جتنا نرم ہوگا حالات و واقعات کا احساس بھی اسی قدر ہوگا۔ اس شگلی سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ تو ظاہری حسین ہے بلکہ روکا اس لیے گیا ہے کہ اس سے قلب مبادک کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ذات حق کو گوارا نہیں۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ ولوالدیہ)

نیز اس سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کفار کے لیے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اگرچہ وہ دُور معلوم ہوتا ہے لیکن اس عذاب سے ڈرانے اور اس کے زمانے کی دُوری پر

نظر کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈرانے کا اس سے ایک ہزار سال پہلے حکم دیا تھا اور انہوں نے اس ڈور کے عذاب سے پوری کوشش کے ساتھ ڈرایا تو ثابت ہوا کہ جو چیز لوگوں کے ذہن میں دور معلوم ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ کے ہاں قریب ہے تو گویا یہ سورۃ اس قول کی دلیل ہے کہ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَإِثْنَاءِ وَتَرَاهُ قَدِيرًا۔

اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں سورتوں کے درمیان تمام مضامین ایک دوسرے کے مناسب واقع ہوئے ہیں اس سورۃ میں فرمایا ہے کہ لَا تَسْأَلْ خَیْطًا حَبِیْبًا جبکہ یہاں قُلْ لَّیْسَ بِیْكُمْ قُوَّةٌ مِّنْ خُذِیْ النَّصْرَ اُفْرَا فرمایا ہے اور اس سورۃ میں قدسوں ادب و توفیٰ و جمع فاعلیٰ واقع ہے جبکہ یہاں وَاتَّبِعُوا مَن لَّمْ یُزِدْهُ مَالًا وَّلَدًا الْاِخْصَارَ واقع ہے اور اس سورۃ میں وَالَّذِیْنَ هُمْ قِیْنٌ عَذَابٍ رَّیْهُمْ مُّشْفِقُوْنَ ہے جبکہ یہاں مَا لَکُمْ لَا تُجِیْبُوْنَ لِلّٰہِ وَاَقْرَابًا ہے اور اس سورۃ کی ابتدا میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مائل پوری جرأت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے قریبوں و قبیلوں کے لیے عذاب مانگا ہے جبکہ یہاں یہ بیان ہے کہ ایک جھاکیں برواشت کرنے والے اور مصیبتیں جھیلنے والے رسول علیہ السلام اگلوں پچھلوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں کہ رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَ لِوَالِدَیْ وَ لِمَنْ تَحْتَ بَیْعَتِیْ مُؤْمِنًا وَّلَقِّنْ مُّؤْمِنًا وَاَلْمُؤْمِنَاتِ رَاۤسَہٗ کَا فَرَقْ دیکھو کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس کے علاوہ گہرے غور و فکر سے اور بھی وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ

اور حضرت نوح علیہ السلام اوالوالعزم و پیغمبروں علیہم السلام میں سے ہیں اور حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام سے دسویں درجے میں واقع ہیں آپ کے والد کا نام ملک تھا اور وہ ایک نیک انسان اور توحید کے عقیدہ پر تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور وہ متوحش کے بیٹے ہیں جو کہ حضرت اور میں علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں اور انہوں نے دس سال کی عمر میں حضرت اور میں حضرت شیث اور حضرت آدم علی نبیہم وعلیہم الصلوٰۃ

والسلام پر غزل ہونے والے تمام آسمانی صحیفوں کو یاد کر لیا تھا اور حضرت اورئیس علیہ السلام کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے اور آپ نے بنی آدم کے امور کی تدبیر اور ان کی اصلاح میں نہایت شان دار کوششیں فرمائیں اور بہت کثیر الاولاد رہے اور ان کے والد بزرگ وار حضرت اورئیس علیہ السلام جن کا نام اتنوخ ہے مشہور رسل عظیم السلام میں سے ہیں اور قرآن مجید میں چند مقامات پر ان کا ذکر واقع ہوا ہے اور یونانی حکماء اپنے علوم ریاض اور طبی انہیں تک پہنچاتے ہیں۔

لکھنے اور سینے کی ابتدا کا بیان

اور سب سے پہلے جس نے بنی آدم میں سینا اور لکھنا مانگ کر فرمایا وہ آپ ہیں اور آپ کے والد کا نام بیرو تھا جو کہ قاتل کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ جنگ لڑتے تھے اور لشکر کشی کرتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی سرداری رکھتے تھے اور ان کا باپ مہلائیل ہے جس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو شہروں میں پھیلا دیا اور خود اپنے قریبوں سمیت بابل شہر کو آباد کر کے اپنا مسکن بنایا اور شہر سوس بھی اسی کا بنایا ہوا ہے اور اس کا باپ کیسان ہے وہ بھی نیک آدمی اور اپنے آباؤ اجداد کے طور طریقے پر تھا اور اس کا باپ انوش ہے جو کہ اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے پیلو میں مدفون ہے اور وہ اپنے وقت میں حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے افضل تھے اور آپ کے باپ حضرت شیث علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے اور عظیم المرتبت پیغمبر۔ کہ آپ پر پچاس صحیفے نازل ہوئے اور حکمائے یونان حکمت الہی کو آپ سے نقل کرتے ہیں اور آپ اکثر اوقات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان آٹھ واسطے ہیں اور ان آٹھوں واسطوں میں سے ایک بھی کافر نہ تھا سب مسلمان اور نیک لوگ تھے۔

بت پرستی کے آغاز کا بیان

ہاں حضرت اورئیس علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد

میں بت پرستی کا رواج ہو گیا تھا اور اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت اور میں علیہ السلام کے سب بیٹے اولیاء اور صلحاء تھے اور لوگوں کو عبادت میں مشغول رکھتے تھے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے ایک مسجد بنا رکھی تھی جس میں وہ لوگوں کو ذکر اور طاعت کی دعوت دیتا تھا اور لوگ ان کے پاس شوق اور خوشی کے ساتھ عبادت کی لذت پاتے تھے جب حضرت اور میں علیہ السلام کے صاحب زادے اس جہان فانی سے چلے گئے لوگوں کو انتہائی حسرت اور افسوس لاحق ہوا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے شکایت شروع کر دی کہ اب ہمیں عبادت اور ذکر میں وہ لذت نہیں ملتی جو کہ ان کے پاس حاصل ہوتی تھی۔ شیطان اس وقت کو غیبت جان کر سر پر عمامہ اور ہاتھ میں عصا لیے ایک بوڑھے کی شکل میں لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اب اس لذت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کی تصویریں پتھروں سے تراش کر اور ان پر ان بزرگوں کا لباس ڈال کر اپنے چہرے کے سامنے مسجد کی محراب میں کھڑی کریں اور انہیں اپنے حال پر مطلع سمجھ کر کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں وہی لذت جو تم ان کی موجودگی میں عبادت اور ذکر سے حاصل کرتے تھے اب حاصل کرو۔ (اگر یہ عبادت الحاقی نہیں بلکہ مفسرِ عمامہ کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ ان کی عبادت کریں جبکہ اہل سنت اولیاء اللہ کے متعلق کتاب و سنت کے مطابق حیات برزخی کا اعتقاد رکھتے ہیں ان کی عبادت کو قطعاً جائز قرار نہیں دیتے، تعظیم کرتے ہیں جبکہ نجدی تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں کرتے اور تعظیم کو عبادت قرار دے کر لوگوں کو بے دریغ شرک میں دھکیلنے ہیں اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم جیسب۔ اس بُرے مذہب پر لعنت کیجیے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

لوگوں نے اس تدبیر کو بہت پسند کیا اور اس کے مطابق عمل کیا اور انہوں نے یوں فیصلہ کیا کہ جو شخص بھی عبادت اور نماز کے بعد مسجد سے باہر جائے ان صورتوں کے ہاتھ اور پاؤں چومے تاکہ ان بزرگوں کی ارواح کے نزدیک اس کی جماعت میں حاضری ثابت ہو جائے اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور گواہی دیں اور شفاعت کریں کہ یہ شخص ہمارے

امراء اور بہارے سامنے تیری عبادت میں شریک تھا اور رفتہ رفتہ یوں رواج ہو گیا کہ ان صورتوں کے صرف ہاتھ پاؤں پیروں کے مسجد سے باہر چلے جاتے تھے اور عبادت اور ذکر بالکل ختم ہو گیا یہاں تک کہ قدم چومنے کی جگہ سجدہ درگج ہو گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کے والد بزرگوار لوگوں کو ہمیشہ اس بُرے کام سے منع فرماتے تھے لیکن لوگ باز نہیں آتے تھے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ نے نو سو پچاس سال تک لوگوں کو توحید کی اور بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت دی اور اس طویل مدت میں آپ پر کئی اسی آدمی ایمان لائے اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور روئے زمین کے دوسرے لوگ کہ جنہیں طویل مدت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی منکر ہو گئے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی۔ خدا تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا اور سب کو غرق کر دیا اور طوفان بھیجنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے لیے اپنے اہل و عیال اور مسلمانوں کے لیے کشتی بناؤ اور اس کشتی میں چرنے اور آنے والے جانوروں کی ہر قسم سے ایک ایک جوڑا رکھ لیں اور جس وقت نور سے پانی اُبلے اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔

- چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اس حکم کے مطابق کشتی بنا کر اس میں جانور پانی اور کھانے کی چیزیں جمع کر کے طوفان آنے کے منتظر رہے اور جب نور سے پانی اُبلتا تو آپ اپنے اہل و عیال جو کہ من بنے اور ان کے اہل خانہ تھے اپنے غلاموں اور لونڈیوں اور اسی (۸۰) مسلمانوں سمیت اسی کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی کے اوپر جو سرپوش برتن کے پانی سے حفاظت کے لیے تیار کیا تھا کھینچ دیا۔ آپ کی بیوی ایک کنعان نامی بیٹے سمیت کہ دونوں کافر تھے کشتی میں سوار نہ ہوئے اور کافروں کے امراء غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دسویں رجب سے لے کر دسویں محرم تک جو کہ چھ ماہ کی مدت ہے کشتی میں گزارے اور طوفان کا پانی زمین سے جوش اُرتا تھا اور آسمان سے برستا تھا۔ چالیس دن تک زیادتی اور ترقی میں تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا رہا یہاں تک کہ چھ

ماہ کے بعد زمین کی سطح نمودار ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی مدت عمر میں بہت اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ایک ہزار چار سو سال تھی اور قرآن پاک سے اس قدر توفیقین کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ہزار سال سے زیادہ تھی اس لیے کہ طوفان آنے سے پہلے منصب رسالت عطا ہونے کے بعد آپ کی دعوت کی مدت سورۃ عنکبوت میں ساڑھے نو سو سال فرمائی گئی ہے اور کم از کم بیشت کے وقت آپ کی عمر چالیس سال ہوگی جبکہ طوفان کے بعد بھی آپ نے کچھ وقت دنیا میں گزارا جیسا کہ سورۃ صود سے معلوم ہوتا ہے۔

اس سورۃ کے معانی سمجھنے کے لیے دو مقدمات

۱ اور یہاں اس سورۃ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے دو مقدمات کو ذہن میں جگہ دینا چاہیے تاکہ اس سورۃ کے معانی سہولت کے ساتھ سمجھ سکیں آجائیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے کسی کو چن کر مخلوق کو حق کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے اس پر گزیدہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان لوگوں کے عقائد، اخلاق اور قطعی حالات کے متعلق خوب غور و فکر کرے اور ان کی اصل بیماری کو پہچانے اور اس اصل بیماری کو دور کرنے کی فکر تمام احوال و خواہی سے پہلے کرے پھر ان لوگوں کے طبی عقاصوں، ضرورتوں اور موجودہ واقعات میں نظر و ذرائع اور انہیں اس چیز سے ڈرائے جس سے وہ طبی طور پر یا اپنی وقتی ضرورتوں کے مطابق ڈرتے ہیں اور جس چیز میں وہ طبی طور پر یا اپنی وقتی ضرورتوں کے مطابق خواہش کرتے ہیں، طمع و لالچ جس طرح کہ کام کے شروع میں ان کی قوت عقلیہ اور نفسانی صلاحیتوں کی اصلاح کو پیش نظر رکھا تھا اسی طرح یہاں امید اور خوف کے ساتھ ان کی قوت و امید کی اصلاح کو پیش نظر رکھے اس لیے کہ عقل روح انسانی کی مملکت کا وزیر ہے جبکہ وہم اس مملکت کا حاکم اور با اختیار بادشاہ ہے جب یہ دونوں مطیع ہو گئے تو اس سلطنت کے دوسرے تمام ارکان و عہدہ دار اور سپاہی خود بخود مسخر ہو جائیں گے اور ایک مبہم حالت پہنچائیں گے کہ

۲ دوست کی طرف سے ایک شاہ اور ہماری طرف سے سر کے علی دوزخ

پھر ان دونوں امور کو ان تک ایک سرمری کا صد اور ہر کارے کی طرح نہ پہنچائے کہ بیت۔ ہم نے تجھے مقصود خزانے کا پتہ دے دیا اب تجھے اختیار ہے پہنچے یا نہ پہنچے بلکہ مشفق باپ اور خیر خواہ طیب کے طور پر ان کی بیماری کی سختی سے دل ننگ نہ ہو اور تدبیرات میں کئی رنگ اختیار کرنے دعوت کے ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف اس حد تک منتقل ہو تا رہے جتنی ان کی استعداد کے پیمانے میں گنجائش ہے اور جب ان کی استعداد کلی طور پر باطل ہونے کا پتہ چل جائے جیسے بدن میں کرم خوردہ بدبودار عضو تو انہیں شتم کرنے کی فکر کرے تاکہ دوسروں کو خراب نہ کریں اگر جہاد اور لڑائی کا حکم ہے تو لشکر جمع کرنے اور اسباب جنگ قائم کرنے کی کوشش کرے اور اگر جہاد اور لڑائی کا حکم نہیں ہے تو بلاکت کی دعا کے ساتھ انہیں صفحہ ہستی سے منادے تاکہ ان کا شرفروع کے تمام افراد تک نہ پہنچے۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی اصل مرض یہ تھی کہ تقرب الی اللہ کی طلب میں اپنی ضرورتوں میں مدد لینے میں ارجاع اولیاء کے مظاہر کاملہ کی طرف توجہ کرنے میں گرفتار تھے اور مرتبہ تزیہ کی طرف قرب حاصل کرنے اور اس مرتبے سے مدد لینے کی ان کے ذہن میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی دنیا کی محبت اور اس کی تعمیر میں انتہائی متنبک ہونے اور مرتبہ روجہ سے ان کے اور اک کے قاصر ہونے کی وجہ سے ان اولیاء کی ارجاع بھی ان کی نظر سے غائب ہو گئیں اور ان کے بجائے انہیں شیطانی ناپاک ارجاع اپنی طرف مائل کر کے فریب دیتی تھیں یہاں تک کہ نام تو اولیاء کے مگر حقیقت شیطان کی تھی اور یہی جبلت بشری ہے کہ جب نیچے مگری اور معرفت کی بلندی سے قاصر ہوئی تو انتہائی نیچے درجوں میں گر جاتی ہے اور درمیان میں نہیں ٹھہرتی اگر عبادت اور تقرب میں ان کی نظر ارجاع اولیاء کے اصل مرتبوں کی طرف متوجہ ہوتی تو بھی انہیں ان ارجاع کی طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی پہنچ جاتی اور وہ انہیں کبھی کبھی خواہوں اور معاملات میں توجہ الی اللہ کی طرف دلالت فرماتیں اور مرکز سے باز رکھتیں۔ اور ان کی قوت دہمیہ مگر کی طوالت دیر تک باقی رہنا مال اور میٹوں کی کثرت

ہمارے باغات اور کھیتوں کو بہت درست رکھتی تھی۔ پس انہیں ان مقاصد کے حصول کی امید ان کے نہ ملنے کے خوف اور اس بات کے القاء کی وجہ سے کہ تمہاری یہ تمام پسندیدہ چیزیں خدا تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ سورج چاند آسمان اور زمین کو وہی نے پیدا فرمایا ہے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا معین تھا تا کہ جب وہ اس پر دے میں اس کی طرف متوجہ ہوں تو انہیں آہستہ آہستہ اس غلطی معرفت سے ترقی دی جائے اور اس پست مدت سے اونچا کیا جائے اور وہ مدد رجا اپنے مقصود تک پہنچ جائیں۔

جب دعوت کی مدت ہزار سال کے قریب پہنچ گئی اور اس دوران کئی مدتیں گزر گئیں اور حالات مختلف ہو گئے اور مختلف استعدادات بروئے کار آئیں اور سب بے کار رہیں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح سے من کھلی الوجہ مایوسی ہو گئی آپ نے ان کی عام ہلاکت کی دعا فرمائی اور حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

حضور علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان وجہ مناسبت

یہاں جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن پر اس سورۃ کو دعوت الی الحق کے قواعد کی تعلیم اور اس کی مشقت پر مبرکی تحقین کے لیے نازل فرمایا گیا ہے چند وجوہ کے ساتھ ایک بہت قوی مناسبت ہے کہ دوسرے رسل علیہم السلام کو وہ مناسبت حاصل نہیں ہے اور اسی لیے سورۃ الطہ میں فاضل صَبْرًا جَعَلْنَا فرمانے کے بعد اس سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بطور مثال لائے ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جس عذاب کا وعدہ دیا گیا انہیں ڈرانے اور خوف دلانے کے وقت سے بہت بعید اور دُور تھا کہ ہزار سال کی قدر فاصلہ درمیان میں تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو جس عذاب کا وعدہ دیا گیا وہ بھی بہت بعد اور دُور رکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ بخلاف دوسرے رسل علیہم السلام کے کہ ان کی قوموں کو دنیا میں قریبی مدت میں ہلاک فرما دیا گیا۔ فرعون چالیس سال کے بعد غرق ہو گیا اور اسی قیاس پر دوسرے کنار قریبی مدتوں میں عذاب دنیوی میں گرفتار

ہوئے جبکہ یہ امت دنیوی عذاب سے محفوظ ہے اس امت کے کفار کا پورا عذاب روز قیامت کے حوالے سے ہے اور انہیں دنیا میں بعض اوقات قتل اور قید کے ساتھ کچھ عبرت اور تنبیہ فرماتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی دعوت کی مدت ہمارے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مدت کے برابر ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنفس نفیس اس مدت تک حیات ظاہری میں رہ کر دعوت کو کھلوا کر پھیلایا جبکہ ہمارے آقا رسولی علیہ الصلوٰۃ والسلام دعوت کے لیے اپنے مائیں کو چھوڑ کر عالم قدس کو تشریف لے گئے جنہوں نے ہزار سال تک اس امر کو قائم رکھا اور ہزار سال گزرنے کے بعد ملک ہندوستان میں باطل ادیان کے داعی جیسے مائیں اور داؤد تھیں انھیں نمودیاں پیدا ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف لانے کا آغاز کر دیا اس وقت اس دین کی وحدت کی دعوت دگرگوں ہو گئی اور اس کے بعد جہان میں قسم قسم کی دعوتیں ظاہر ہو گئیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے باسعادت زمانے میں پھر اس دعوت کی افرادیت تجدید کے ساتھ از سر نو تازہ ہوگی اور پھر منکروں پر نئے سرے سے الزام جت کیا جائے گا تاکہ دعوہ شدہ عذاب بچکنے کا استحقاق پائیں اور نوع کے ختم ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت بھی سارے جہان کو عام تھی جیسا کہ ہمارے رسول کریم علیہ السلام کی بعثت عام ہے فرق صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح اپنے زمانے والوں پر عام تھی اسی طرح نوع کے تمام افراد پر قیامت تک کے لیے بھی عام ہوئی جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر عام تھی نہ کہ نوع کے ان تمام افراد پر جو کہ بعد میں موجود ہوں۔ وہ جو خاص ناس کی حدیث پاک میں وارد ہوا کہ بعثت الی الناس عامۃ وکان النبی یمبعث الی قومہ خاصۃ لکن معنی رکھتا ہے اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تمام اہل زمین تھے جو کہ آپ کے زمانے میں موجود تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت سے لے کر قیامت تک عام انسانوں کی رسالت کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس

کارا ز یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت تمام اہل زمین شرک میں گرفتار تھے جس طرح کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت شریفہ کے وقت بھی تمام اہل زمین شرک میں گرفتار تھے۔ نیز جس عذاب کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر تھا تمام اہل زمین کو عام تھا اگر آپ کو تمام اہل زمین کی طرف مبعوث نہ فرمایا جاتا اور اس قدر طویل عمر نہ دی جاتی کہ اس عمر میں آپ کی دعوت تمام اہل زمین کو پوری طرح پہنچے تو عام لوگوں کو غاص کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کرنا لازم آتا جو کہ عدل و حکمت کے قواعد کے خلاف ہے جس طرح کہ وہ عذاب جو اس امت کے کافروں کے لیے موعود ہے یعنی سارے جہان کو برباد کرنا بھی عام ہے اگر بعثت بھی عام نہ ہو تو عدل و حکمت کے قاعدے کی مخالفت لازم آئے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی دعوت کی گردش درمیانی قیامت کے ساتھ ہو کہ عام طوفان تھا متصل ہوئی جیسا کہ ہمارے آقا و رسولی علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی دعوت کی گردش قیامت کبریٰ کے ساتھ متصل ہوئی بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے اور یہ مناسبت تیسری مناسبت پر مختصر ہے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ایسی شان حاصل ہوئی کہ تقرب الی اللہ کا وسیلہ آپ کی ذات کے نوا اور کوئی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت کے ساتھ آپ کی امت اور آپ کے پیروکاروں کے سوا اور کوئی قائم نہیں تھا۔ پس وسیع حق اس صورت میں منحصر ہو گیا اور اس کارخانہ میں آچلے کو ایک عجیب انفرادیت نصیب ہوئی جبکہ ہمارے رسول پاک علیہ السلام کو بعثت کی ابتدا سے ہی یہ مرتبہ حاصل ہو گیا اس لیے کہ منسوخ ادیان تقرب کا ذریعہ نہ رہے اور ان کی عبادتیں اور معرفتیں باطل اور بے اثر ہو گئیں اور حضرت علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ انفرادیت حقیقت اور حکم دونوں کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر ہو گئی کہ آپ کے دین کے سوا کوئی دین جہان میں نہیں رہے گا اور اس شان میں توجہ الی اللہ منحصر ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ ان مناسبتوں کی وجہ سے اس سورۃ کو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی

وحدث طوفان کے عذاب سے آپ کے ڈرانے اور آپ سے واقع ہونے والی عام ہلاکت کی دعا پر مشتمل ہے سورۃ معارج کے بعد لکھا گیا ہے جو کہ اس اُمت کے موعود عذاب کے سوالِ صبر کے حکم اور جلد مائتھے کو ترک کرنے پر مشتمل ہے۔ واللہ اعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا حَقَّقِينَ اَہم نے جلال و جمال کے درمیان مرجعہ جامعہ سے جلال کے پردوں سے انوار جمال کی طرف نکالنے کے لیے اَزَلْنَا قُؤْحَا نُوْعِ عَلِیْہِ السَّلَام کو بھیجا جو کہ دُؤنوں شانوں کے جامع اور جلال میں گرفتاروں کو انوار جمال کی طرف نکالنے کی کیفیت سے واقف تھے قاصد بنا کر

إِلَى قَوْمِيَّةِ اِن کی قوم کی طرف کو قومیت کی وجہ سے آپ کی شفقت ان پر بہت زیادہ تھی اور زمان اور مکان ایک ہونے کی وجہ سے آپ کو آگاہی بھی زیادہ تھی تاکہ جس طرح مناسب سمجھیں انہیں جلال کے پردوں سے باہر لائیں اور نور جمال کے ساتھ منور فرمائیں اور ان کے فہم کی استعداد کے مطابق حجاب میں رہنے کے انجام سے ڈرائیں۔

اِنَّ اَتَذِیْدُ قَوْمًا اِس مضمون کے ساتھ کہ اپنی قوم کو ڈرائیں کہ وہ اپنے حق میں آپ کی شفقت اور غیر خواہی ہم قوم ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں اور آپ کے ڈرانے سے توجہ کرتے ہیں۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آئے جو کہ اپنے پروردگار سے حجاب عمل رہنے کا نتیجہ ہے۔

قَالَ يَا قَوْمِ هَآءِ اٰفْرَاقَانِ يَخْتَلِفُ فِيهِمَا نِسْرُكُمْ فَتَمِيزْ بَيْنَهُمَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 سے کہا کہ اے میری قوم! قومیت کا تقاضا یہ ہے کہ محلہ جس چیز سے ڈرتا ہوں تم بھی
 ڈرو اور میری نصیحت اور خیر خواہی کو قبول کرو اس لیے کہ میرا راج بولنا تمہیں معلوم ہے۔

اِنّی نکتہ نڈیزِ شعیب تحقیق میں تمہارے لیے صاف ڈرائے والا ہوں اگر تم اپنے معبودانِ باطلہ کے حجاب میں رہو گے تو اس پر دردناک عذاب مرتب ہوگا۔ پس اسے آپ اس کو حجاب سے جلد نکال کر اسے معبودِ حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو کہ تمہارا

پروردگار ہے اور اس حجاب سے باہر آنا اتنا مشکل اور گراں نہیں ہے بلکہ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے:

اَبِ اسْتَعْمُوا اللّٰهَ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس لیے کہ عبادت تمہیں حجاب سے چھٹکار دے گی اور تمہاری توجہ اوصاف کی طرف ہو جائے گی اور تم پر لاوار جمال پائیں گے۔ پس خدا تعالیٰ کی عبادت تمہاری اس مرض کو دور کرنے میں کافی ہے لیکن پرہیزِ شرع ہے جس پر ہیز بھی اپنے اوپر لازم کرو۔

وَالْاَقْوٰہُ اور اس سے پرہیز کرو اس کے غیر کی عبادت میں اس اعتقاد کی بناء پر کہ وہ غیر اس کی صفاتِ کمال کا مظہر ہے اس لیے کہ کوئی حقوق بھی گو مظہرِ کامل ہو اس کے درجہ کمال سے ناقص ہے۔ پس اس صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے کمال میں نقصان کا اعتقاد لازم آئے گا اور یہ اعتقاد اس کے اس غضب سے زیادہ غضب کا موجب ہوگا جس کی تمہیں عبادت کو بالکل ترک کرنے یا اس کے احکام کی نافرمانی کرنے پر توجہ ہے اور اگر تمہیں اپنی عقل کے ساتھ عبادت اور تقویٰ کا طریقہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے تو ہن دونوں کا طریقہ مجھ سے سنو۔

وَالْاَطْلَعُوْنَ اور میری اطاعت کرو ان احکام میں جو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچاؤں تاکہ تم عبادت میں غلطی بھی نہ کرو اور نافرمانی سے بھی بچے رہو اور اگر تم اس کی عبادت کو تقویٰ اور میری اطاعت کے ساتھ جان و دل کے ساتھ قبول کرو تو تمہاری سابقہ مجربیت کے نشانات فی الفور مٹنے لگتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ

يَنْفَخُ نَفْخًا مِّنْ دُوْنِ بَيْتِکُمْ تمہارے لیے تمہارے بعض گناہ بخش دے گا جو کہ تمہاری مجربیت کا سبب ہیں اور ان گناہوں کے اُٹھ جانے کی وجہ سے حجاب اُٹھ جانے کی توقع ہے اور وہ گناہ عبادت کو چھوڑنا ہے جو کہ تم نے گزشتہ زمانے میں کیا ہے اور تقویٰ ترک کرنا ہے جس کے تم سابقہ زمانے میں مرکب ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہے جو کہ تم نے ماضی میں کی ہے نہ کہ وہ گناہ جو کہ تم اسلام لانے کے بعد کر کے اور نہ وہ گناہ جو کہ مخلوق کے حقوق کے ساتھ متعلق ہیں اگرچہ اسلام سے پہلے واقع ہوئے

ہوں جس میں کالفاظ تعصیص کے لیے ہے اور یہ آیت اثبات میں لفظ من کے زیادہ ہونے پر دلیل نہیں بنتی ہے جیسا کہ کوئی محویوں نے کہا ہے۔

پھر تمہارا اسلام لانا ان سناہوں کے مواخذہ میں جو تم اسلام لانے کے بعد کر دے یا مخلوق کے حقوق کے ساتھ متعلق ہوں تاخیر کا اثر بھی کرے گا اس لیے کہ حق تعالیٰ تمہیں اسلام کی برکت سے دنیوی مواخذہ سے محفوظ رکھے گا۔

وَيُؤَخِّرُكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ اور حق تعالیٰ تمہارے مواخذہ کو اس وقت تک مؤخر فرما دے گا جو کہ اس نے تم میں سے ہر شخص کی پیدائش کے وقت میں مقرر فرمایا ہے اور سانسوں کی تنفی کے ساتھ سال، مہینے، دن اور ساتیس نام رکھا اور اس مہلت دینے میں تمہیں توبہ اور حقوق والوں کو راضی کرنے کا امکان میسر ہوگا۔ پس اسلام لانا تمہارے اللہ تعالیٰ کے غضب کے اقتضائوں سے سراسر امن اور اطمینان کا باعث ہے اور ہم نے جو کہا کہ تمہیں ایک معین وقت تک مؤخر کر دے گا اس اعتبار سے کہا کہ اس وقت مقرر کی تاخیر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ وقت علم الہی میں مقرر ہے۔

إِنَّا أَجَلُكَ تَحْتِمْ وَوَقْتُتُكَ عَلَيْنَا مِثْلَ نَارٍ لَّهِ اور حق تعالیٰ تمہاری موت کی موت کے لیے معین ہے۔ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ جب آجائے ہرگز مؤخر نہیں کیا جاتا اور نہ علم الہی میں قصور لازم آئے۔

اور اگر تم کہو کہ ہم میں سے ہر شخص کی موت کا وقت علم الہی میں معین ہے جس طرح تاخیر قبول نہیں کرتا پیغمبر بھی نہیں آ سکتی تو آپ ہمیں کفر اور معصیت سے کیوں ڈراتے ہیں کہ کفر اور معصیت کی وجہ سے ہم قبل از وقت ہلاک نہیں ہوں گے جس طرح کہ اسلام اور طاعت کی وجہ سے ہم اس وقت کے آنے کے بعد زندہ نہیں رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ وقت جو علم الہی میں تمہاری موت کے لیے معین ہے اگرچہ تاخیر قبول نہیں کرتا لیکن تقدیر قبول کرتا ہے اس طرح کہ وہ وقت مقرر تمہارے کفر اور معصیت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور ایک اور وقت تمہارے اسلام اور طاعت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جبکہ تم کفر اور معصیت کرتے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت پہلے ہو جاتا ہے اس لیے کہ اجل اور معصیت کرتے ہو۔

اللہ اس وقت کا نام ہے جس کے وجود کی شرط کا واقع ہوتا علم الہی میں معلوم ہے اور دوسری اجل اس وقت کا نام ہے کہ اس کی شرط کا واقع ہوتا علم الہی میں معلوم نہیں ہے۔ پس جائز ہے کہ تعلق کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کی شرائط واقع ہو جائیں اور وہ طرف اجل اللہ ہو جائے اور دوسری طرف پر مقدم ہو جائے اور جائز ہے کہ دوسری طرف کی شرائط واقع ہو جائیں اور وہ طریق اجل اللہ قرار پائے اور اس طرف پر مقدم ہو جائے اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک طرف کی شرائط کے باوجود وہ طرف واقع نہ ہو اور دوسری طرف واقع ہو جائے تاکہ اجل اللہ کی تاخیر مقصود ہو۔ پس مثلاً موت کا وقت عند اللہ ہر شخص کے حق میں معین ہے اس لیے کہ اجل اللہ قطعی اور یقینی ہے پس دوسرا احتمال نہیں ہے اور اگر مطلق ہے تو علم الہی میں اس کے دو احتمالات میں سے ایک کا واقع ہونا معلوم اور قطعی ہے اور دونوں صورتوں میں معین ہونا لازم آیا اور وہ اجل معین کبھی مؤخر نہیں ہوتی اس لیے خلاف علم الہی واقع نہیں ہوتا جبکہ تاخیر کی صورت میں علم الہی کا خلاف لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس طرف کے واقع ہونے کو ایک ایسے وقت میں جانا تھا جس میں وہ واقع نہ ہوا۔

اور مقدم قبول کرتا ہے اس طرح کہ اس طرف کے واقع ہونے کی شرائط ثابت ہو جائیں جبکہ دوسری طرف کی واقع ہونے کی شرائط ابھی ثابت نہ ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ اجل اللہ مقدم ہوتی ہے اور مؤخر نہیں ہوتی اور چونکہ لوگوں کو دونوں احتمالات میں سے ایک کے واقع ہونے کی طرف پر اطلاع نہیں ہے اس لیے چاہیے کہ پسندیدہ طرف کی شرائط حاصل کرنے میں کوشش کریں اور ناپسند طرف کی شرائط حاصل کرنے سے پرہیز کریں اس لیے کفر اور معصیت کو حرام اور ایمان اور طاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قضائے مطلق اس طرح جاری ہوئی تھی کہ اگر وہ حضرت نوح پر ایمان لائیں اور عبادت اور تقویٰ اختیار کریں تو ہر ایک کو اس کی طبیعت اجل تک پہنچا کر جدا جدا قبض فرمائیں اور اوروہ انکار اور کفر اختیار کریں اور حضرت نوح ان پر ہلاکت کی دعا فرمائیں تو سب کو ایک ہی وقت میں ان کی دعا کے مطابق عام طوفان کے ساتھ ہلاک کریں اور علم الہی میں اجل اللہ بھی پچھلا وقت تھا کہ

اس کی شرائط واقع ہو گئیں اور وہ دوسری باتیں جو کہ ہر شخص کی موت کے لیے جدا جدا مقدر تھیں اور مقدم تھیں۔ پس ان کے حق میں ایمان، عبادت، تقویٰ اور طاعت کی شرط کے ساتھ تاخیر اجل کا وعدہ سچا ہوا اگرچہ شرط فوت ہونے کے تقاضے کے مطابق شرط بھی فوت ہو گیا ہو۔

حاصل کلام یہ کہ جہان میں اسباب کا کارخانہ سب کا سب اسی احتمال اور عدم تعین پر مبنی ہے اور اسی لیے تعین کے ساتھ علم الآجال کسی کو نہیں دیا مگر بعض امور میں بعض اشخاص کو عطا ہوا تا کہ مسہبات کے ساتھ اسباب کا رابطہ درگم نہ ہو۔

یہاں ایک سوال باقی رہ گیا جو کہ بعض ظاہریں وارد کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اجل میرم نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے جبکہ اجل مطلق جس طرح پہلے ہو سکتی ہے پیچھے بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آپ پر ظاہر کی گئی آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند کیا اور ان کی عمر کے متعلق پوچھا۔ حق تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کی عمر ساٹھ برس ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام کو بخش دیئے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے سو سال عمر پائی۔ پس جس طرح اجل اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مقدم ہو جاتی ہے مؤخر بھی ہو جاتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اجل اللہ کی عدم تاخیر کو اذاجاء کے ساتھ مقید فرمایا گیا ہے اور اجل اللہ آنے کے بعد تقدیم ممکن نہیں ہے تاخیر ممکن ہے لہذا تقدیم کی نفی نہ فرمائی گئی اور تاخیر کی نفی پر اکتفا کی گئی لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ اس صورت میں ان اجل اللہ کے جملے کا سایہ کلام کے ساتھ کوئی ربط نہ ہوا بلکہ جس مقصد کے لیے کلام کیا گیا ہے اس کے خلاف ہوا اس لیے کہ اس جملے کے ذکر کرنے کی غرض یہ ہے کہ کفر اور ترک عبادت پر اصرار کی صورت میں ہم تمہیں ہلاک کرنے میں جلدی کریں گے اور ہر کسی کے لیے جدا جدا مقرر اجل تک پہنچنے کی فرصت نہیں دیں گے جبکہ ایمان، عبادت اور تقویٰ کی صورت میں ہم طوفان کے ساتھ ہلاکت عام نہیں کریں گے اور ہر کسی کو اس کے حق میں مقدر اجل کے ساتھ جدا جدا قبض کریں گے اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک۔

اہل معین تاخیر کے قائل نہیں ہے اور جب اجل کا علم الہی میں معین ہوتا اس کی شرائط کے وقوع کے تابع ہے۔ پس اس پسندیدہ اجل کی شرائط حاصل کرنے میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔

پس اس شبہ کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت داؤد علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کے وقت میں اجل اللہ وہی سو سال تھی نہ کہ ساٹھ سال اس لیے کہ اجل اللہ تعلق کی اسی طرف کا نام ہے جس کے وقوع کی شرائط ثابت ہو جائیں اور معلق کو اجل اللہ کی طرف کا نام دینا باعجاز مجاز ہے کہ اس کی دو طرفوں میں سے ایک اجل اللہ ہے۔ پس اجل اللہ کی تاخیر ہرگز ممکن نہیں ہے ہاں اس کی ایسی طریقے سے تقدیم اسی طریقے سے ممکن ہے جو بیان ہو یعنی تعلق کی دو طرفوں میں سے ایک کو اس چیز کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہو جو واقع نہ ہوگی اور دوسری طرف کو اس چیز کی ضد کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہو اور جب وہ چیز واقع نہ ہو تو اس کی ضد واقع ہوگی۔ پس دوسری طرف تحقق ہو جائے گی اور وہ اجل اللہ ہے جس کا وقوع اللہ تعالیٰ کے علم میں معلوم ہے۔

اور اس فرق کی حقیقت یہ ہے کہ واقع کی غیر واقع سے تاخیر معقول نہیں ہے اور غیر واقع کی واقع پر تقدیم معقول نہیں ہے اور واقع کی غیر واقع پر تقدیم معقول اور واقع ہے اور اجل اللہ تعلق کی دونوں طرفوں میں سے ہر ایک میں واقع ہوگئی اور اس کی دوسری طرف میں غیر واقع ہوگئی۔

اور اگر یہاں کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ اجل معلق کی تاخیر احادیث میں بہت زیادہ وارد ہے جیسا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے باب میں فرمایا گیا ہے کہ لا یزیص فی العصر الا البصر یعنی عمر میں زیادتی والدین کے ساتھ نکی کرنے کے ساتھ ہوتی ہے اور قریبوں سے صلہ رحمی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے اور دعا کے باب میں وارد ہے کہ دعا اور تکلیف آہں میں مقابلہ کرتے ہیں اور قضاء کو دعا ہی رد کرتی ہے جبکہ اجل کی تقدیم کسی حدیث پاک میں ذکر نہیں کی گئی

غیر مرئی (۴۹) —————
 حالانکہ اس تقریر کے مطابق تقدیم کا تصور ہے اور وہ واقع ہے اور تاخیر کا تصور بھی نہیں واقع بھی نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس تقریر میں تاخیر کا تصور نہ ہونا اجل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ تعلیق کی دو طرفوں میں سے ایک ہے اور علم الہی میں معین ہے اور جو تاخیر کہ احادیث میں وارد ہے وہ بشری علم میں تعین کے بغیر تعلیق کی دو طرفوں سے ایک میں ہے۔ پس کوئی منافات نہیں ہے لیکن یہ بات کہ تقدیم کو احادیث میں ذکر نہیں فرمایا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آدمی کو موت کے وقت میں زیادہ تر تاخیر مطلوب ہوتی ہے نہ کہ تقدیم۔ پس ان اعمال کا پتہ دینا چاہیے جو اس کی تاخیر کا سبب ہوں جیسا کہ مرغوب کاموں جیسے قبولیت دعا اور مطالب کے حصول میں جلدی کے اوقات میں تقدیم کے اسباب کا بھی پتہ دیا گیا ہے اور سرکشی والدین کی نافرمانی اور کثرت زنا سے ڈرانے میں موت کی تقدیم اور عمر کی کمی سے ڈرایا گیا۔ پس اجل مطلق میں بشری علم پر نظر کرتے ہوئے تعلیق کی دو طرفوں میں سے ایک کی تاخیر تقدیم کی طرح بلاشبہ روا اور جائز ہے اور اس جہان میں اسباب اور مسببات کے کارخانہ کی بنیاد اسی تجویز احتمال اور ابہام پر ہے اگر یہ ابہام و درمیان میں نہ ہو اور تعلیق کی دو طرفوں میں سے ایک طرف معین کر کے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے تو کوشش اور کسب و نسب کا کارخانہ بالکل دگرگوں ہو جائے اور اس سورۃ میں کلام الہی اجل اللہ کی تاخیر کی نفی کرتی ہے کہ وہ طرف واقع ہے نہ کہ علی سبیل الابہام و دھڑلے میں سے ایک طرف۔

اور ظاہر چیزوں کے ذوق پر جو کہ تقدیم و تاخیر میں فرق نہیں کرتے کہا جاسکتا ہے کہ اس سورۃ میں اجل کی تاخیر کی نفی اس کے آنے کے بعد قرآنی گہنی ہے جبکہ احادیث میں تاخیر کو جائز قرار دینا اس کے آنے سے پہلے ہے۔ پس کوئی منافات نہیں ہے لیکن بعض ضعیف احادیث میں وارد ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آیا۔ پس اس کے پاس اپنے والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی آئی تو اسے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا قال اور اس صورت میں اجل کے

آنے کے بعد بھی اس تاخیر سے ثابت ہوتی ہے مگر یہ کہ کہا جائے کہ ملک الموت کا آنا اجل اللہ کے آنے کو لازم نہیں کرتا اور اس میں بعد ہے۔ پس تحقیق و علی ہے کہ اجل اللہ تطلیق کی دو طرفوں میں سے اسی طرف واقع کا نام ہے کہ جس میں تمام شرائط کا اجتماع اور تمام رکاوٹوں کا اٹھ جانا ثابت ہوتا ہے۔

اور اکثر مفسرین نے آیت کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ **يُؤَخِّرُكُمْ** یعنی اجل مسمیٰ سے مراد میرم قطعی اجل ہے اور یہی اجل اللہ سے مراد ہے اور وہ اجل جس طرح تاخیر قبول نہیں کرتی، تقدیم بھی قبول نہیں کرتی لیکن تاخیر کی نئی پراگندہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ خوف دلانے اور ڈرانے کے۔ مقام کا تقاضائی تاخیر ہے نہ کہ نئی تقدیم۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اجل کی تین قسمیں ہیں:

اجل کی تین قسمیں ہیں

بہرہ اور قطعی کہ اس میں تعدد اور احتمال یا نکل نہیں ہے اور اس میں تقدیم و تاخیر کا کوئی تصور نہیں ہے اس لیے کہ تقدیم و تاخیر دو احتمالات کو چاہتی ہیں اور اجل مطلق کی دو طرفوں سے طرف واقع کہ ہم الہی میں اس کی تمام شرائط کا اجتماع اور تمام رکاوٹوں کا ارتقاع ثابت ہو اور وہ طرف غیر واقع طرف پر مقدم ہو جاتی ہے اور گزشتہ طریقے کے مطابق تاخیر قبول نہیں کرتی اور اجل مطلق کی دو طرفوں میں سے غیر واقع طرف کہ علم الہی میں اس کی تمام شرائط کا اجتماع اور تمام رکاوٹوں کا ارتقاع ثابت نہیں ہے اور وہ تقدیم بھی قبول نہیں کرتی اور اجل مطلق کی دو طرفوں سے غیر واقع طرف کہ علم الہی میں اس کی تمام شرائط کا اجتماع اور تمام رکاوٹوں کا ارتقاع ثابت نہیں ہے اور وہ تقدیم بھی قبول نہیں کرتی ہے اور تاخیر بھی۔ پہلی دو قسمیں اجل اللہ ہیں اور یہ تیسری قسم اجل وہی اور احتمالی ہے اور احتمال ہے کہ آیت کا معنی یوں ہو اور اگر تم عبارت 'تقویٰ اور میری اطاعت کرو تو حق تعالیٰ تمہیں دینوی مواخذہ سے نجات بخشنے کا اور دہم مرگ تک جو کہ اجل مقرر کی وجہ سے تمہیں پہنچے گی' عقوبتوں اور تکلیفوں میں جیسے قحہ اور وبائے عام گزرتی نہیں کرے گا اور اگر تم عبارت 'تقویٰ اور میری اطاعت نہ کرو تو تم اس مواخذہ اور عقوبت میں گرفتار ہو گے'

لیکن موت کو رکاوٹ نہیں ہے۔ عبادت، تقویٰ اور انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کی تاثیر کی حد بلایات و مصائب کو روکنے تک ہے نہ کہ موت کو روکنے تک اس لیے کہ اجل اللہ قابل تاخیر نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ تاخیر نہیں کی جاتی لیکن اس معنی میں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں بعض اعمال صالحہ کی تاثیر موت کی تاخیر میں بھی ثابت فرمائی گئی ہے۔ پس اجل کو دو قسموں میں تقسیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ایک قسم وہی اور تعلق اور دوسری اجل اللہ اور تحقیق۔ بہر صورت وہ اجل جو کہ علم الہی میں ہر شخص کی موت کے لیے مقرر ہے تاخیر قبول نہیں کرتی۔

فَوَکُنْتُمْ تَعْسَوْنَ کاش کہ تم جانتے کہ ہر کسی کو اپنی اجل مقرر پر موت بچھنے سے چارہ نہیں ہے۔

اور اگر تم کہو کہ ہم کب منکر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا پر تمہاری حرص اور اس کے کاموں میں تمہارا قلبی لگاؤ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ گویا تم اپنے وقت مقرر پر موت کے آنے کے منکر ہو اور تم موت کو روکنے اور اجل کو طویل کرنے کے لیے اسباب جمع کرنے میں اور اسی تلاش اور کوشش میں رہتے ہو اگر تمہیں یہ علم حاصل ہوتا تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔

حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا محذوف

اور یہاں واقعہ کا ترجمہ حذف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خوف دلانے اور ڈرانے کا پیغام پہنچایا اور آپ کی قوم نے آپ کو جمعوں کے ساتھ مغموب کیا اور آپ کی باتوں کا یقین نہ کیا یہاں تک کہ کئی سفیس گزر گئیں اور کئی پشتیں پوری ہو گئیں اور ہر بوزہا آدمی جب موت کے قریب پہنچتا تھا تو اپنی اولاد اور چھوٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا پتہ دینا کہ خبردار رہنا اس بوزہے کی باتوں سے، دھوکا نہ کھانا اور اپنے اسلاف کا طریقہ نہ چھوڑنا کہ یہ بوزہا ہمیں صدیوں سے ڈرا رہا ہے اور اس کا وعدہ کبھی واقع نہیں ہوا اور وہ آپ کی یہاں تک تو ہیں اور بے ادبی کرتے تھے کہ اپنے اطفال کو آپ کے پیچھے دواتے تاکہ وہ ہمیں مذاق کریں اور آپ پر پتھر برسائیں اور جب بھی حضرت نوح علیہ

السلام دعوت اور ڈرانے پر اصرار فرماتے تو وہ آپ کو اتنا مارے کہ آپ کے بدن اور چہرہ مقدس سے خون جاری ہو جاتا اور آپ اس تمام ظلم و تکلیف کے باوجود جناب الہی میں دعا کرتے کہ باوجود ایسا میری قوم کو بخش دے کہ یہ مجھے بچی نہیں جانتے۔ اور اپنے گمان میں تیرے پیغمبر کی بے ادبی نہیں کرتے تا واقعہ ہیں اور اس واقعہ کو اس لیے محذوف کہا گیا ہے کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے حالات پیش کیے جائیں گے جہاں یہ پورا واقعہ بیان ہوگا اگر یہاں اس واقعہ کو مکمل طور پر ذکر فرمایا جاتا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے قول کی حکایت میں بھی اعادہ کیا جاتا تو بے فائدہ ٹکرا لازم آتی۔ نیز تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انبیاء علیہم السلام ہرگز کوتاہی نہیں کرتے۔ پس انہوں نے دعوت اور ڈرانے میں انتہائی کوشش کی ہوگی اس کے بیان کی حاجت نہیں ہے انہیں صرف حکم دے دینا ہی یہ بات جاننے میں کافی ہے کہ انہوں نے ہمارے تمام احکام پر عمل کیا۔

المختصر حضرت نوح علیہ السلام دعوت و انذار کے درجات طے کرنے کے بعد اپنی قوم کے ایمان اور اطاعت سے مایوس ہو گئے صورت حال پیش کرنے کی صورت میں تاکہ دعوت و انذار کے درجات طے کرنے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کوتاہی پر محمول نہ ہو۔ قَالَ رَبِّ حضرت نوح نے عرض کی اے میرے پروردگار! اپنی حقیقت میں نے تیرے حکم کی تعمیل اور اپنی قوم کو ڈرانے میں حتی المقدور کوتاہی نہیں کی اور انسانی طاقت کے مطابق میں انہیں دعوت دینے میں کوشش کی اس لیے کہ دَعَوْتُ قَوْمِي میں نے اپنی قوم کو عبادتِ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی طرف سرگوشی کے طریقے سے اور خفیہ نکالیا تاکہ اپنی ماضی کی جفا کہ تیرے غیر کی پوجا اور تیری عبادت کی ترک میں گرفتار تھے کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے رسوا نہ ہوں اسی لیے میں نے دعوت کے اوقات میں مقدم رکھا۔ فَلَمَّا رَأَتْ رَأَتْ کو اس لیے کہ خفیہ بات رات کو کہی جاتی ہے حالانکہ رات دعوت و انذار کا وقت نہیں ہے اور میں نے رات کی دعوت الی الحق پر ہی اکتفا نہیں کی۔

وَنَهَاؤُا اور میں نے دن کو دعوت میں لگا دیا اس لیے کہ دن میں بھی خلوت کے

اوقات کافی ہوتے ہیں اور اس کے باوجود کہ میں نے ہر رات اور ہر دن میں انہیں لگاتار خفیہ خفیہ سمجھا یا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ عبادت اور تقویٰ سے اور زیادہ دور ہو گئے۔

قُلْهُمْ يَوْمَهُمْ دَعَاؤُنِي وَلَا يَزَالُ ابْنُ تَيْرِي طَرَفِ انہیں میرے مٹلانے نے زیادہ نہ کیا مگر ان کا تجھ سے بھاگنا۔ میں نے انہیں جس قدر تیری طرف نمایاں کیا وہ اسی قدر دوزخ زدہ ہو گئے اس حد تک کہ میری بات سننے اور میری شکل دیکھنے سے بے زار ہو گئے۔

وَأَنِّي نَحَلْنَا دَعَاؤَهُمْ اور تحقیق میں جب بھی انہیں عبادتِ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی طرف نما تا ہوں اپنے نفع کے لیے نہیں کہ ان پر سرداری حاصل کروں یا ان سے مزدوری طلب کروں بلکہ خالص ان کے نفع کے لیے کہ

يَتَقَبَّلُوهُمْ تاکہ تو ان کے گزشتہ گناہ بخش دے اور اس وجہ سے وہ تیری رحمت کی آماجگاہ بن جائیں اور تیرے قہر و جلال کے آثار سے رہائی پائیں۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ میری دعوت کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچے۔

وَأَسْتَفْشِزُوا قِيَابَهُمْ اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں تاکہ میری دعوت کی آواز ان کے کانوں کے قریب تک نہ پہنچے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انگلیوں کی حرکت کے وقت کان کے سوراخ کے سامنے سے میری باتوں سے کوئی چیز سناؤ دے اور اسے کاش مجھ سے اس نفرت کے باوجود ان گناہوں کو چھوڑ دیتے کہ ان سے تیرے غضب اور قہر کے آثار کچھ تو کم ہوتے۔ (نہایت دلکھ تو جیہ ہے اس لیے کہ رسول علیہ السلام سے نفرت کرنے سے بڑا اور کون سا گناہ ہے جسے چھوڑنے سے آثار غضب و قہر کم ہوں گے جب تک نفرت کے بجائے محبت رسول علیہ السلام دلوں میں جاگزیں نہیں ہوتی آثار غضب و قہر میں زیادتی ہوگی کی نہیں۔ فافهم) لیکن وہ ان گناہوں میں اور آگے بڑھ گئے۔

وَأَصْرُوا اور انہوں نے ان گناہوں پر اصرار کیا۔ وَأَسْتَكْبِرُوا اسٹیگبارا اور انہوں نے میری اطاعت سے تکبر کیا بہت زیادہ تکبر کیا۔

اور انہوں نے سمجھا کہ میں جو انہیں اپنی اطاعت کے لیے نکالتا ہوں اس واپس سے

کوئی سرداری اور مرتبہ چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے تابع کر لوں تاکہ ان سے کوئی نفع حاصل کروں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو جو یہ خیر اور سرگوشی کے انداز میں کہتا ہے ہمیں علیحدہ علیحدہ دھوکا دینا چاہتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے سامنے بے ہودہ بات کو خوش نما کرتا ہے اسی وجہ سے عام لوگوں سے سامنے کھل کر نہیں کہتا تاکہ ہم ایک دوسرے کی معاونت جمع ہونے کی وجہ سے اس کی بات کے بے ہودہ ہونے پر مطلع نہ ہوں اور اسے الحرام نہ دیں۔ پس یہ شخص فریب دینے والا ہے خیر خواہ نہیں ہے۔

اور جب میں نے ان کے فرار کے انداز سے سمجھ لیا کہ خیر کہنے اور سرگوشی اختیار کرنے میں انہیں زیادہ بدگمانی ہوتی ہے میں نے دعوت میں دوسرا راستہ اختیار کیا۔

لَمْ يَأْتِي قَتَوُا تَهْتَدُ جَهَارًا پھر تحقیق میں نے انہیں عبادت اور تقویٰ کی طرف کھلے عام ہر مجمع اور ہر محفل میں نکلیا اور میں نے ان سب کو الحرام دیا اور ان کے نزدیک ثابت کیا کہ غیر اللہ کی پوجا دنیا میں حجاب اور آخرت میں عذاب کا موجب ہے جبکہ عبادت خداوندی بحال و لطف کے انوار تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تاکہ ان کی بدگمانی دور ہو لیکن جب میں نے دیکھا کہ کھلے عام دعوت دینے میں انہیں ایک اور گمان پیدا ہو گیا کہ جس نے اس کی خیر باتیں قبول نہ کیں اب اس کے انتقام کے طور پر ہمیں بھری محفل میں ہلکا اور قسار وار گردانا ہے اور ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے جیسا کہ مثالوں میں مشہور ہے کہ اہل بیہودہ بت پرستی کے تفریع کہ بھری محفل میں فصاحت کرنا ملامت کرنا ہے اور میری اس کھلے عام دعوت کو انہوں نے خیر خواہی اور فصاحت پر محمول نہ کیا تا چار میں نے دعوت کا تیسرا طریقہ اختیار کیا۔

لَمْ يَأْتِي أَغْلَظْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا پھر تحقیق میں نے ان کے لیے دعوت کو عقلی دلائل اور قلبی براہین سے آشکار کیا اور دعوت کو کشفی دلائل اور وجدانی براہین کے ساتھ ایک طرح سے خفیہ بھی کیا کہ اس میدان میں عقلی دلائل اور کشفی دلائل کو بھی بیان کرتا گیا اور صرف کشف پر ہی اکتفا نہیں کیا تاکہ اس کی تصدیق سے توقف نہ کریں اور اسی لیے اس مرتبہ کے ذیل میں مصدر نوعی لائی گئی اور اعلیٰ لہجہ اعلیٰ لہجہ اعلیٰ لہجہ اعلیٰ لہجہ

لیے کہ وہاں من کل الوجہ و اعلان ہوتا ہے جبکہ یہاں ایک وجہ سے چھپاتا ہے اور ایک وجہ سے نہیں۔ پس میں نے اعلان و اسرار دونوں کو جمع کیا تا کہ ان کے دونوں فاسد گمان ایک دوسرے کے اسباب کے باہمی مقابلے کی وجہ سے منکسر اور کمزور ہو جائیں لیکن میں نے دیکھا کہ دعوت کے تینوں طریقے اور دلائل کی تیوں قسمیں جو کہ خطابیات، عقلیات برہانیہ اور کشفیات ہیں اس امر میں مفید نہیں ہیں اور میں نے ان کے حالی میں نظر کی کہ وہ کفر اور معصیت کی خواست کی وجہ سے چالیس سال سے بارش کے قطر میں گرفتار ہیں اور ان کی کھیتیاں باغات اور دوسرے مال مویشی ہلاک ہو گئے اور ان کی عورتیں بائجھ ہو گئیں ان کے اولاد نہیں ہوتی ان کے چشمے اور نہریں خشک ہو چکیں انہیں اس وقت ان دنیوی نعمتوں کو حاصل کرنے کی طمع و لانی چاہیے تاکہ پہلے دنیوی منفعتوں کے مطابق اس راہ کو قبول کریں اور جب اس راہ کی خوبی کو دریافت کر لیں تو ان کی نیت خالص ہو جائے اور مقصد کو پہنچ جائیں میں نے ان کی دعوت کے لیے ایک اور تقریر شروع کی۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَهُنَّ مِمَّنْ سَاءَ مَا يَكُونُ لَكُمْ عَذَابًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
بخشش مانگو اگر تم عبادت اور تقویٰ اس کی تمام شرائط کے ساتھ بجا نہیں لا سکتے ہو اس لیے کہ

اِنَّكَ مَكَّانَ عَفَا رَا حَقِيقٌ وَ مَكَّانُ هَوْنٍ اَلَا هُوَ اَمْرٌ تَهَارِے سَارِے مَكَّانَ
نہ بخشے تو کم از کم تم سے تمہارے گناہوں کا دبا ل اتنا ہلکا فرما دے گا کہ تم ان دنیوی تکالیف سے نجات پا جاؤ گے۔

يُزِيلُ السَّيِّئَةَ عَلَيْنَا حَيْثُ اَرَا تَمَّ بِرَبِّسَا يَدُلْ يَجِبُے گانہ کہ خشک اور پانی سے خالی جیسا کہ قطر کے دنوں میں بھیجتا ہے اور جسمیں جھوٹی طمع و لانا ہے اور تمہارے لیے نہ زیادہ حسرت و افسوس کا سبب ہوتا ہے۔

وَيُنْصَحُكُمْ بِأَهْوَالِے اور مالی فراوان کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کھیتیاں چراگاہ مویشیوں کی نسل اور ان کا دودھ اور بھی زیادہ کر کے۔

وَيُفَضِّلُے اور میٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا کہ جیغ کو بدلنے کی صلاحیت

رکھنے والی رطوبتیں تمہاری عورتوں کے جسموں سے خشک ہو چکی تھیں اور جس طرح بارش کا پانی قحط اور غصہ بیوست کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا تمہاری مٹی کا پانی بھی خشک ہو کر بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور جب رطوبت جہان میں سرایت کرے گی وہ رطوبتیں تمہاری عورتوں کے جسموں میں اور تمہاری مٹی کے پانی میں ٹوٹ آئیں گی اور سابقہ بیوست جو کئی سالوں سے تمہارے حراج میں داخل ہو چکی کے ساتھ مل کر اعتدال پیدا کریں گی اور نرینہ اولاد کی ولادت کا موجب ہوں گی نہ کہ لڑکیوں کی کیونکہ مؤنث کا مزاج زیادہ تر ہے اس کی ولادت میں بہت زیادہ رطوبت چاہیے۔

وَيَجْعَلَنَّ لَكُمْ جَنَاحًا اور تمہارے لیے پاغلات پیدا کر دے گا پانی کی کثرت اور خشکی اور کنوئیں چابی کرے۔

وَيَجْعَلَنَّ لَكُمْ آهَارًا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا بارش کا پانی زمین کے پانی کے ساتھ ملا کر پیازوں میں بارش کا پانی کثرت سے جمع کر کے اور اس پانی کے نشیبی علاقوں کی طرف اور خشک پڑی ہوئی آبی گزرگاہوں میں چاری ہونے کی وجہ سے۔

اور اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ بارش کا قحط اسواں اور اولاد کی بلاکت اور کھیتوں اور باغوں کی بربادی بھی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور اسے زور کرنے کے لیے استغفار کا رگڑ ہوتا ہے اسی لیے شریعت میں سلوۃ الاستغفار مقرر فرمائی گئی ہے اور اس میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے اور سعی نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا آپ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ استغفار کے لیے باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہوئے تاکہ بارش طلب کریں۔ آپ نے استغفار کے حوالہ کیا اور منبر سے اتر کر گھر پہنچ گئے جب گھر پہنچے تو لوگوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین! آپ نے بارش کی دعا نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بارش کی بہت قوی سبب کے ساتھ درخواست کی ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ بہت بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔

اور ربیع بن صبیح نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ایک شخص

نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قلعہ کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اور اس نے فرجی اور منقسی کی شکایت کی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا اور اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو۔ فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے آ کر ذرا عت اور باغات کی پیداوار کی کمی کا شکوہ کیا، فرمایا استغفار کرو حاضرین مجلس نے پوچھا کہ حضرت! ان کے مقاصد جدا جدا تھے، آپ نے سبھی کو ایک استغفار کا ہی حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، ان چاروں آفات کا علاج خدا تعالیٰ نے استغفار مقرر کیا ہے پھر یہ آیت تلاوت کی۔

اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ استغفار کی حقیقت دعا اور استغفار ہے اس میں نماز، خلیہ اور دوسرے امور ضروری نہیں ہیں اگر ہوں تو درست اور اگر نہ ہوں تو صحیح۔ اصل مقصد تو دعا اور استغفار سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

خاتمہ تہذیبیں کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتے ہو اور تقویٰ میں کوتاہی کرتے ہو اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے تکبر کرتے ہو مگر لَا تَزُجُّوْنَ لِلّٰہِ وَقَارًا تم خدا تعالیٰ کے لیے کسی عظمت کی امید نہیں رکھتے ہو کہ اس عظمت کی وجہ سے اپنے عبادت گزار اور مطیع کو نقصان سے کمال تک ترقی دے اور طبیعت اور حجاب کے عظمت کدہ سے قدس وحقی کے لوازم تک پہنچا دے اس لیے کہ جو شخص کسی کی تعظیم اور اطاعت سے روگردانی کرتا ہے اسی خیال کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے مجھ پر کوئی بڑائی نہیں ہے تاکہ اس کی بڑائی کی وجہ سے میرے مرتبے میں ترقی ہو۔ پس اس کی تعظیم اور بدم تعظیم برابر ہے اور اس کی اطاعت اور نافرمانی یکساں جبکہ ہدایت عقل میں پروردگار کے بارے میں یہ خیال باطل ہے اس لیے کہ اگر اس کی عظمت کو جس نے جہان میں ظہور فرمایا ہے دیکھ نہیں سکتے تو اپنی ذات میں دیکھ لو اور اپنی پیدائشوں میں نظر ڈالو۔

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حقیق اس نے تمہیں کئی رنگوں میں پیدا فرمایا ہے اور ہر رنگ پہلے رنگ سے بہتر اور زیادہ اچھا ہے اور پہلی حالت سے تمہاری ترقی کا موجب ہوا

ہے پہلے تم عناصر تھے اس کے بعد اس نے تمہیں غذائی مرکبات بنا دیا پھر نطفہ بنایا پھر
مخمد خون پھر جما ہوا گوشت کا ٹکڑا پھر ہڈی اور نرم گوشت اور یہ سات حالتیں روح
پھونکنے سے پہلے واقع ہوئیں پھر جب روح پھونک دی تو پیٹ کا بچہ تھے کہ تمہیں حرکت
انقل اور حواس اور قوتی استعمال کرنے کی جگہ بالکل میسر نہ تھی اس کے بعد تم نشوونما والا
بچہ ہو گئے اور تم نے ماں کے دودھ کی لذت پائی اور تم نے ماں کی گود میں قرار پایا اور اس
نے تمہیں حرکت اور استعمال حواس کی کچھ جگہ عطا فرمائی پھر تم نیا چلنے والا طفل ہو گئے اور
اس نے تمہیں سیر اور ادھر ادھر گھومنے اور دیکھنے کی لذت بخشی اور چکھائی لیکن صرف اپنے گھر
اور کوچہ کے اندر پھر تم نو جوان ہو گئے اور اس نے تمہیں بازار باغ دریا اور محفلوں کی سیر
بے شمار لوگوں کو دیکھنا اور نعمات کو مستاعطا فرمایا پھر تم پورے جوان ہو گئے اور تم نے دور
دراز کے سفر اور اموال کماتا شروع کر دیئے پھر تم درمیان عمر کے ہو گئے اور تم نے عقل
تجربہ اور تدبیر میں کمال حاصل کر کے شہرت اور مرتبہ حاصل کیا پھر اس نے تمہیں بوڑھا کر
دیا تاکہ تم سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ اور قوت شہویہ اور غصیبہ کے دھل جانے کی وجہ
سے تم سے راہ خدا میں سونک کی رکاوٹیں دور ہو جائیں اور اس جہان کی ترقی حاصل کرو
اور یہ سات حالتیں دنیوی زندگی کی ابتدا سے اس کی انتہا تک رونما ہوئیں۔

اور اگر تم اپنے اعضاء اور بدن میں ودیعت کبھی مغلّی مغلّی حقیقتوں پر نظر کرو تو تمہارے
عالم شہادت کے محسوس ارکان بھی سات رنگ رکھتے ہیں کمال جو کہ زینت اور حفاظت
کے لیے ہے گوشت جو کہ قوت اور گرمی کے لیے ہے اعصاب جو کہ حس و حرکت کے
لیے ہیں گردن کی رگیں جو کہ غذا پہنچانے کے لیے مقرر ہیں حرکت کرنے والی رگیں جو
کہ ارواح کے جاری ہونے کے لیے مقرر ہیں ہڈیاں جو کہ بمنزلہ ستون ہیں اور ارواح جو
کہ قوتوں کی حامل اور حیات کا مرکب ہیں اور ہر رنگ اپنے نچلے رنگ سے زیادہ اچھا اور
نقیس ہے اور تمہارے جہان غیب کے مغلّی ارکان سات قسم کے ہیں۔ پہلا رنگ توئی دوسرا
نفس تیسرا عقل چوتھا سزا پنچواں روح چھٹا خلقی اور ساتواں انہی جو کہ غیب الغیب اور
شہدہی ذات کا عین جمع ہے اور ہر رنگ اپنے نچلے رنگ سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یہی تمہیں

غیر مرئی (۲۲۹) —————
 کیا ہے کہ تم غیب کو شہادت پر، معقول کو محسوس پر اور مستقبل کو ماضی پر قیاس نہیں کرتے ہو
 اور آفاق کو نفس کے ساتھ مطابقت نہیں دیتے ہو۔

اَلَمْ تَرَۤا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا كَيْفَ تَرٰۤیْنَہُنَّ نَحْبَہُنَّ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 کس طرح سات آسمانوں کو نہ بت پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہے اور ہر اوپر کا
 طبقہ حجم و وسعت اور بلندی میں نچلے طبقے سے زیادہ ہے اور دیکھنے سے آسمانوں کے سات
 ہونے اور ہر طبقے کے نچلے طبقے سے زیادہ ہونے کا علم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ سات
 ستاروں کی سات قسم کی مختلف حرکات دیکھی جاتی ہیں اور ہر ستارے کے نور کو چھونے والا
 اور دوسرے ستارے کو ظاہر کرنے والا دیکھا جاتا ہے۔ پس صریح عقل کے ساتھ دریافت
 ہوتا ہے کہ یہ سات ستارے ایک آسمان پر نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا ایک جدا آسمان ہے اور
 جب ان کی حرکات گھومتی نظر آتی ہیں معلوم کیا جاتا ہے کہ ہر آسمان دوسرے آسمان کو محیط
 ہے ورنہ زمین کے نیچے ستارے کی حرکت ممکن نہ ہوتی اور بالکل ظاہر ہے کہ محیط اپنے محاط
 سے زیادہ وسیع اور بڑا ہے۔

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْہُمْ نُوْرًا وَّ اَوْرَاقَ السَّمٰوٰتِ وَّ السَّجٰۃِ وَّ السَّجٰۃِ وَّ السَّجٰۃِ وَّ السَّجٰۃِ
 روشنی کا سبب بنایا ہے جو کہ دوسرے ستاروں کی روشنی سے زیادہ ہے۔ گویا دوسرے
 ستاروں کی روشنی اس کے سامنے روشنی ہی نہیں ہے تاکہ اس بات پر دلیل حاصل کریں کہ
 عالم ظلمانی میں نور کا فیض دینا بھی ممکن ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرًّا وَّ اَوْرَاقَ السَّمٰوٰتِ
 چمکتا چراغ بنایا ہے کہ چاند کا نور حقیقت میں اسی چراغ کا نور ہے جو کہ ایک معقل آئینہ پر
 پڑ کر روشن ہوا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ عالم نور میں ایک ایسی ذات درکار ہے جو کہ مبداء
 فیاض سے بلا واسطہ قانعش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روشن ہونے کی صلاحیت، سمئے
 والے روشن ہوتے ہیں اور اپنی ترقی کے حال کو انبیاء علیہم السلام کی ترقی کے حال کی نسبت
 سے قیاس کریں۔

نیز تمہیں پتہ چل جائے کہ غلغلت سے نور کے ساتھ روشنی اور ترقی، عمل میں
 شریعت کی ہر وہی کی وجہ سے ہے جیسا کہ خلقت احوال میں ترقی، سرت و قدرت۔

marfat.com

Marfat.com

طبیعت کی بیرونی وجہ سے ہے اور اگر تم عالم بالا کی ترقیات اور درجات کو نظر کی کوتاہی کی وجہ سے دریافت نہیں کر سکتے ہو تو ذرا عالم سفلی کی ترقیات میں نظر ڈالو۔

وَاللّٰهُ اَنْتَبٰهُ قَبْلَ الْاَرْضِ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے آگیا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ کو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں زمین سے پیدا فرمایا پھر اس کی نسل میں نفع کو پیدا کرنے کا حکم دیا جو کہ نباتی اور حیوانی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے اور وہ نباتی اور حیوانی غذا زمین یا بواسطہ زمین سے آگئی ہیں۔ پس اگرچہ اس نے تمہیں بلا واسطہ زمین سے نہیں آگیا ہے تاکہ یوں کہا جاسکے کہ اَنْتَبٰهُ قَبْلَ الْاَرْضِ اِنْبَاتًا لیکن تمہارے اُمّے کا سلسلہ آخر زمین تک پہنچتا ہے۔ پس یوں کہا جاسکتا ہے کہ اَنْتَبٰهُ مِنَ الْاَرْضِ قَبْلُہٗ نَبَاتًا پس تم زمین سے آگے آگیا کیونکہ تمہاری قریبی دنیا جو کہ نقطہ ہے قریبی واسطے کے ساتھ زمین سے آگیا ہے اور تمہاری دور کی بنیاد جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جہاں واسطہ زمین سے آگے ہیں اور زمین اجسام عالم میں سب سے نیچے ہے اور ان میں سب سے زیادہ ذلیل کہ ہر صاحب حرکت و رفتار کے سامنے پائمال ہے اور اس ذلت کے باوجود اس نے تمہارے وجود میں بہت بڑی رفعت پیدا کی ہے دنیا میں بھی بادشاہت، سلطنت، عزت اور مرتبے کی بلندی تک پہنچتی ہے اور دین میں بھی نبوت رسالت امامت خلافت، طبیعت ارشاد اور ولایت کی بلندی تک پہنچتی ہے۔

اولیاء کاملین کے مزارات کی زیارت کا قصد کرنا اور انہیں بوسہ دینا

لَمْ یُعْبَدْ جُحْہٗ فِنَہَا پھر اس رفعت کے باوجود جو کہ تم نے حاصل کی ہے تمہیں زمین میں لوگ آتا ہے تاکہ تمہاری بلندی مرتبہ کی وجہ سے اس زمین کو بھی ترقی اور بلندی مرتبہ نصیب ہو اور تمہارے کاملین کے مزارات مقصود باثریارت اور شکر جو کہ عام اور خاص کے چوسنے کی جگہ نہیں۔

وَيُنْعِدُ جُحْہٗ لِيَخْرُاجَا اور تمہیں اس زمین سے باہر لانے کا ایک اور باہر لانا جو کہ اس باہر لانے کے علاوہ ہے جو کہ تمہاری اصل اور نقطہ آگاہی کے وقت واقع ہوا تھا اور اس باہر لانے کی وجہ سے زمین کے اجزاء کو تمہارے وجود میں بہت عظیم ترقی حاصل

ہوگی جو کہ کسی کے خیال و ہم اور مجھ میں سنا نہیں سکتی اور ایسی رفعت نصیب ہوگی کہ اپنے پروردگار کے دیدار اور اس کے حضور سکونت پذیر اور اس کے پڑوسی ہونے کا استحقاق ابد الابد یاد تک کے لیے حاصل ہو جائے گا۔

اور اس تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یٰنُحُورُ جُنُحُود کی مصدر کے ساتھ تاکید کیوں فرمائی گئی اور یَعْبُودُ جُنُحُود کی تاکید نہیں فرمائی گئی اور اعادۃ نہ فرمایا گیا نیز پتہ چلا کہ اَلْبَسْتُ جُنُحُود کی تاکید انباتا کیوں نہ فرمائی گئی اور فرمایا میں نے اپنے کدے اعادہ کی صرف ایک قسم ہے اور بس جبکہ اخراج کی دو قسمیں ہیں ابتدائی اخراج اور پیدا کرنے کے بعد اخراج۔ ابتدائی اخراج سے پرہیز کرنے کے لیے مصدر نوئی کی تاکید ضروری ہوئی جبکہ البتکھ کی تاکید میں اگر انباتا فرمایا جاتا تو یہ پتہ چلتا کہ حق تعالیٰ نے لوگوں کو زمین میں بلا واسطہ آگایا ہے اس لیے کہ فعل کو مصدر کے ساتھ موکہ کرنا مجاز کے خیال کو زور کرنے اور اسناد اور اصرار کے حقیقی ہونے کے قصد کے لیے ہوتا ہے حالانکہ یہ واقع کرنا مجازی ہے اس لیے کہ انہیں زمین سے بالواسطہ پیدا فرمایا ہے کہ ان کی اصل اور نطفہ اس سے حاصل ہوا اور وہ نطفے کی طبیعت کے تقاضے اور اپنے باپ کی خواہش کے تقاضے کی وجہ سے آگے ہیں۔

اور اگر تمہارے دل میں خیال گزرے کہ عالم طلوی اور عالم سفلی کی یہ تمام ترقیاں ایک جنس کی تمام قسموں کے لیے عام اور سب کو شامل ہیں جبکہ تو ہمارے ساتھ عبادت تقویٰ اور اطاعت کے درجات کے مطابق خاص ترقیات کا وعدہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ان خاص ترقیات کا گواہ بھی عالم سفلی میں تمہارے قریب موجود ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بَسَاطًا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے کہ تم اس پر گھومتے اور سیر کرتے ہو اور اس پر بیٹھتے اور سوتے ہو۔ يَسْتَلْكُوزًا وَاَصْنَعًا مَّتَلًا وَّجَعَلْنَا تَاكِدًا زَمِيْنًا کی فراخ اور کھلی راہوں میں چلو۔ پس اس کے باوجود کہ تمام زمین ایک فرش کا حکم رکھتی ہے اور ہم بعض کو مشرق کی راہ، بعض کو مغرب کی راہ، بعض کو پہاڑ کی راہ، بعض کو شہر کی راہ اور بعض کو صحرا کی راہ کہتے ہیں اور وہ ہر راہ میں ترقی و رفعت

پیدا کرتے ہیں اور بلند مقاصد تک پہنچتے ہیں۔

ضمیر کی بجائے اسمِ جلال کے اظہار کی حکمت

یہاں جاننا چاہیے کہ مَا لَكُمْ لَأَتَزُجُوْنَ لِلَّهِ وَقَارًا سے لے کر اس آیت تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے معبود کا نام پاک چار مرتبہ ظاہر کر کے لیا حالانکہ ضمیر بھی کفایت کرتی تھی؛ پھر اپنے معبود کے ذکر سے لذت حاصل کرنے کے لیے ہے اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ وہی ایک ذات ہے جو ابتدا سے انتہاء عرش سے فرش اور آئس سے آفتق تک تمام جہان والوں کو ترقی بخشنے والی ہے اور اسے ایسی عظمت حاصل ہے کہ مختلف جہانوں کے افراد و اصناف میں سے کوئی اس کا مواں حصہ بھی نہیں رکھتا اور اس کی عبادت اور اطاعت سے روگردانی کرنا انتہائی خسارے اور نقصان کی بات ہے۔

اور ان گواہوں اور دلیلوں کی ترتیب میں ایک بار ایک نکتے کی رعایت کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب چاہے کہ دوسرے بھائی کی بزرگی اور عظمت پاس لے پہلے اپنے آپ میں نظر ڈالتا ہے کہ اس کی عظمت کے نشانات میں سے مجھ پر کیا ظاہر ہوا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَرًا اس دیکھنے کی طرف اشارہ ہے پھر اس میں نظر کرتا ہے جس کی عظمت کا پہلے سے معتقد ہے اور اسے بزرگ سمجھتا ہے اور غور کرتا ہے کہ اس کی عظمت کے نشانات اس دوسرے صاحبِ عظمت پر کیا ظاہر ہوئے ہیں۔ قُلْ قَدْ وَدَّاعْلَمُ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَطَبَقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا اس نظر کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ آسمان چاند اور سورج کی عظمت بلندی روشنی اور چمک ہر مجموعے بڑے کو معلوم ہے پھر اپنے اصل اور خاندان میں نظر ڈالتا ہے کہ اس کی عظمت اور بزرگی کے آثار میرے آباء و اجداد اور اسلاف پر کیا ظاہر ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنْتَبَكُمْ فِيْنِ الْأَرْضِ قَبَاتًا اس نظر کی طرف اشارہ ہے پھر اپنے دوسرے متعلقات کو ذکر چاکر اور ضروریات پر نظر ڈالتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا اس نظر کی طرف اشارہ ہے۔

اور جب حضرت نوح علیہ السلام دعوت اور سمجھانے کے ان مرتبوں کو طے کرتے

نے بعد کہ جن سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے بارگاہِ خداوندی میں ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی اور ہلاکت کی دعا کرنے سے پہلے ان کی اس حالت کو جو کہ ان کی اصلاح سے ناامید ہونے کا تقاضا کرتی تھی اس طرح پیش کیا کہ

قَالَ نُوْحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ غَفَّوْنِي حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار! غفلت انہوں نے میری نہ فرمائی جس حد تک کی کہ ان سے عطا کی توقع قطعاً نہیں رہی اس لیے کہ اگر میری نافرمانی کرنے کے باوجود میرے مخالفین کی بیروی نہ کرتے تو احتمال تھا کہ اصلاح کی طرف توجہ کریں اور رفتہ رفتہ میری اطاعت کریں لیکن یہ میرے مخالفین کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے۔

وَاتَّبِعُوا هُنَّ لَمْ يَزِدْهُنَّ مَخْلَفًا وَلَا خَسَارًا اور ایسے کے پیروکار ہو گئے جس کے مال اور اولاد نے اسے زیاں کاری کے سوا کچھ نہ بڑھایا اس لیے کہ وہ مال جمع کرنے اور اولاد زیادہ کرنے کی محبت میں اس قدر گہرا چلا گیا کہ اپنے پیروکار کی یاد اور سفر آخرت کے سامان کی فکر سے غافل ہو گیا اور اپنی قیمتی عمر کو ماں جمع کرنے اور بچے لینے کے بے سود و کام میں برباد کر دیا۔ پس ایک تو دولت مندوں اور اولاد کی کثرت والوں کی پیروی کرنا میرے طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسرے مال اور اولاد کی کثرت کو واجب اجتناب کی غلط جاننا میری پیروی کے واجب ہونے سے انکار کرتا ہے اس لیے کہ میں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام مال اور اولاد کی کثرت نہیں رکھتے اور ان دونوں کی کثرت سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسرے انہوں نے مال اور اولاد کی کثرت والوں میں سے جن کران لوگوں کو پیروی کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ جو اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ کاش وہ ان مال داروں اور کثیر الاولاد لوگوں کی پیروی کرتے جو کہ مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے آخرت کو کھاتے ہیں کہ اس صورت میں اگرچہ اولاد والوں اور مال داروں کی پیروی کرنے میں بھی انہیں مان جمع کرنے اور اولاد زیادہ کرنے کی محبت پیدا ہوتی اور وہ رہن حق سے دور چلے لیکن جب بھی اس جمع کیے ہوئے مال

اور پردوش کی ہوئی لولا کو آخست کا ثواب حاصل کرنے کا وسیلہ بناتے تو پھر راہ حق کے قریب ہو جاتے اور ان کا انجام اچھا ہو جاتا اگرچہ آغاز اچھا نہ تھا اور اعتبار تو صرف خاتمہوں کا ہے۔

اور میرے مخالفین کے پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ میری راہ کو باطل کرنے میں زبردست کوشش کرتے ہیں اور صرف میری نافرمانی اور مخالفت پر اکتفا نہیں کرتے تاکہ ان کی اصلاح کی توقع ہو اس لیے کہ انہوں نے کہ اس راہ کی اچھائی کو اس کی بُرائی میں مٹانے کرنے میں ایک باریک فریب گھڑا ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ كُفَّارًا اور انہوں نے ایک بہت بڑا ٹکڑیا کہ اس سے زیادہ کر نہیں ہوتا اس لیے کہ کفار انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کے دین کا انکار کرنے میں جو کر کرتے ہیں تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ کہ ان کی رسالت اور رسالت کے استحقاق کے بارے میں شبہات وارد کرتے ہیں جیسا کہ اکثر کفار مکہ اور دوسری قومیں کرتی تھیں اور یہ کفر آسان ہے اور اس کا تدارک بہت آسان ہے کہ قوی معجزات ظاہر کیے جائیں اور رسالت ثابت کی جائے دوسری قسم یہ کہ حضرت حق تعالیٰ کی ربوبیت میں جس کی طرف انبیاء علیہم السلام اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہوئے کہتے ہیں شبہات پیدا کریں اور اپنے آپ کو بطور خود مستقل اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا کرنے سے بے پردہ خارج کریں تاکہ اس کے احکام کی اطاعت واجب ہونے کو اپنے ذمہ سے گرا دیں جس طرح فرعون کرتا تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ وَهَذَا رَبِّي الْعَالَمِينَ اور کبھی اِنَّا رَبُّكَ الْاَعْلٰی اور کبھی مَا عَلِمْتُ لَكُنَّ عِبْنِ الْاِلٰهِ غَدَوٰی اور یہ کمر پہلے کر سے بھی زیادہ آسان ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل رسل علیہم السلام کی رسالت کے دلائل سے زیادہ واضح اور روشن ہیں اور جسے عقل سے تعویذ اس حصہ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتا۔

تیسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی تسلیم کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانیں اور کہیں کہ وہ علوم جو رسل علیہم السلام کو دیتے تھے ہیں عوام کو

رغبت دلانے اور ڈراسنے اور تالانتوں اور احمقوں کو سمجھانے اور ان کے فساد کی اصلاح کے لیے مناسب ہیں لیکن باریک بینیوں اور حقائق و مشیاء سے واقفیت رکھنے والوں کو ان عقائد خطابیہ کی ضرورت نہیں ہے ان کا مرتبہ ان وعظ و نصیحت کے صوم سے اونچا ہے جو کہ دلی علیہ السلام کو حاصل ہیں بلکہ حقیقت ربوبیت اور حقیقت رسالت و رسولوں کی شناخت سے زیادہ پہچاننے ہیں اس لیے کہ رسولوں کی نظر سطحی اور سرسری ہے جبکہ ان حکیموں، رازداروں کی نظر گہری نظر ہے اور کفر کی یہ قسم کفر کی قسموں میں سب سے زیادہ شدید ہے اور یہ کفر وہ جس سب سے زیادہ قوی مکر ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے جیسا کہ اکثر ظنی مزاج لوگوں اور یونانیوں کے دل میں بھی مکر پہنچتا ہے اور وہ کفر کی اسی قسم میں گرفتار ہوئے ہیں اور جتنے ہیں اور سورہ مؤمن میں ان کا حال مذکور ہے کہ قَتَلْنَا جَاءَ تَهْمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَسُوا بِنَا يُعْتَدُّهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اور یونانیوں میں سے ایک کا مشہور قول جو کہ اس نے ایک رسول کی دعوت کے جواب میں کہا ہے کہ نَحْنُ اَنَاسٌ مُّهِدِيُونَ لِمَا حَاجَةُ لَنَا اِلٰى مِنْ يَهْدِيْنَا اِلَيْهِم بِدَايَةِ لَوْكٌ هِيَ هَيْسُ كَسِي بِدَايَةِ كَرْنِ دَايَةِ كِي ضرورت نہیں ہے اسی قسم سے ہے۔

پس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی دعوت کے مقابلے میں کہ آپ خدا تعالیٰ کی عبادت اور تقویٰ کا حکم دیتے تھے یہی مکر بروئے کار لائی کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت میں ثابت قدم اور آپ سے زیادہ پختہ ہیں اس لیے کہ ہم اس کے مظاہر کامل کی عبادت کرتے ہیں جن میں اس نے الوہیت کے ساتھ ظہور کیا ہے جبکہ آپ ہمیں مرتبہ تخریب کی عبادت کی طرف نکالتے ہیں اور آپ اس مرتبے کے اوصاف میں ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ نرا وہی سا ہو جاتا ہے۔ پس آپ ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت سے ایک امر موبہوم کی عبادت کی طرف نکالتے ہیں۔ پس بظاہر آپ خود کو داری الی اللہ کا نام دیتے ہیں اور حقیقت میں خدا کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور انہوں نے یہ مکر اپنے پیروکاروں اور ملائق لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا اور ان پر اس امر کو بہت متعجب کر دیا۔

اور اس مظہر کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک شخص کی صورت پر بنایا تھا اس لیے کہ اصل میں عالم انسانی کے ظہور کا مبداء عورت کی طرف مرد کی محبت اور اس کا مائل ہونا ہے اور ہندوؤں کی زبان میں اس مظہر کو بش کہتے ہیں۔

وَلَا سَوَاقًا اور مت چھوڑو خصوصاً سوار کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ثبات، استقرار اور بقاء کا مظہر ہے اور جہان کی بقاء کا سبب وہی ہے اور عرف شرع میں اس صفت کو قیومت کہتے ہیں اور اس مظہر کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک عورت کی شکل میں بنا رکھا تھا اس لیے کہ شادی، خاندان داری اور خاندان کی بقاء اور ثبات عورتوں کی تدبیر کے واسطے سے ہوتی ہے اور ہندوؤں کی زبان میں اس کو برتا کہتے ہیں اور لغت عرب میں سوار کا مادہ سکون اور قرار پانے کے لیے موضوع ہے اور سوار کا معنی جہان کو قائم رکھنے والا ہے۔

وَلَا يَنْفُوتُ اور خصوصاً نفوت کو مت چھوڑو جو کہ اللہ تعالیٰ کی فریادری اور مشکل کشائی کا مظہر ہے اور اس مظہر کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک گھوڑے کی شکل میں بنایا تھا اس لیے کہ گھوڑا دوڑنے کی جلدی پہنچنے اور مدد کرنے میں ایک مثال ہے اور اس صفت کو شرع شریف میں غیاث المغضربین کہتے ہیں اور ہندی زبان میں اس کو اند کہتے ہیں۔

وَلَا يَنْفُوتُ اور نفوت کو مت چھوڑو جو کہ روکے حمایت کرنے اور بلا دور کرنے کا مظہر ہے اور شرع میں اس صفت کو کاشف الضر اور دافع البلاء کہتے ہیں اور اس مظہر کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک شیر کی شکل میں بنایا تھا کہ جب بھی کسی درندہ سے کے مقابلے میں آتا ہے اسے مقابلے کی تاب نہیں دیتی اور وہ راہ گریز اختیار کرتا ہے اور ہندی زبان میں اس مظہر کو شیو کہتے ہیں۔

وَلَا يَنْفُوتُ اور نفوت کو مت چھوڑو اور قوت الہی کا مظہر ہے اور لغت میں سرگدھ کو کہتے ہیں اور آڑنے والے جانوروں میں گدھ انتہائی طاقت ور ہے اور جلد پہنچتا ہے کیونکہ تیز اڑنے والا ہے اس مناسبت سے اپنے ذہن میں انہوں نے اس مظہر کو اس شکل میں بنایا۔

ہے اور شرع میں اس صفت کو لطیفہ غیبیہ الہیہ کہتے ہیں اور ہندی زبان میں اس مظہر کو ہنومان کہتے ہیں اور عداور غیبی طاقت طلب کرنے کے وقت اسے یاد کرتے ہیں۔

اور یہاں جانتا چاہیے کہ کلہ لاکو یوٹ یعوق اور نسر کے درمیان سے حذف فرمادیا گیا، بخلاف سابقہ ناموں کے اس لیے کہ یوٹ یعوق اور نسر جزئی تدبیروں میں جو کہ فریادری دفع بلا اور غیبی امداد ہے کام آتے ہیں۔ پس انہوں نے جہان کی تدبیر کرنے والی شیواں الہیہ میں سے ایک شان کا حکم حاصل کیا اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ایک شانیا تدبیر ہے اور دود اور سوار تدبیرات کلیہ عامہ شاہدہ میں جو کہ ظہور عالم کی ابتدا اور اس کی بناء ہیں داخل رکھتے ہیں۔ پس ہر ایک اپنی ذات میں مستقل ہے پس حقیقت میں کلہ لاکو یوٹ یعوق اور نسر کے مجموعے پر داخل ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ دو کو اور سوار کو اور ان تینوں کو جو کہ ایک مظہر کا حکم رکھتے ہیں مت چھوڑو تاکہ تم جہان میں اللہ تعالیٰ کی شیواں ظاہر سے پہلے بہرہ ور ہو۔

نیز یہ بھی جانتا چاہیے کہ اگرچہ یہ پانچ نام حضرت اور یس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں جو کہ سب مرد اور آدمی تھے لیکن زمانے کی طوالت اور ان میں سے ہر ایک کی صفت غالبہ کے وہم کے غلبے کی وجہ سے پوچھا کرنے والوں کے ذہن میں ایک شکل پیدا کر لی تھی جس کے مطابق انہوں نے ان کے لیے بتوں کی شکلیں بنائی تھیں اور اس جس کی قوت وہم بہت عجائبات رکھتی ہے جیسا کہ مسلمان کہلانے والے بعض جاہلوں نے حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کی حسیہ کو شیر کی شکل میں بناتے ہیں اور اصل شہباز کی حسیہ کو سفید باز کی صورت میں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ سب پانچوں بت طوفان میں زیر زمین ڈب گئے تھے۔ انیس علیہ السلام نے عربوں کو پھر ان بتوں کا تثنیٰ دے دیا جنہیں زمین سے نکال کر انہوں نے پھر مسموم بنالیا۔ بنو قضاہ نے دو کو دومت الجندل میں نصب کر دیا اور اس کی پوجا میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ وہ بت بنو قضاہ سے بنو کلب کے پاس پہنچ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انیس کے پاس تھا اور بنی مٹے

کے چند گروہوں نے بیغوث کو پکڑ کر اپنے شہروں میں نصب کر لیا اور ان سے مانگ کر بنو اداسے اپنے ملک میں لے گئے اور کچھ مدت تک اس کی پوجا کرتے رہے یہاں تک کہ بنو ناجیہ نے چاہا کہ ان سے طاقت کے ساتھ جھین لیں وہ اس بابت کو لے کر بنو الحراثت بن کعب کے ملک کی طرف بھاگ گئے اور یہ بت بنو الحراثت بن کعب میں رہا اور یعوق بنو الکھلان کے پاس تھا اور وراثت کے طریقے سے ان سے چلتا چلتا قبلی بنی ہمران کے پاس پہنچ گیا اور نسر بنو نشم کے قبضہ میں تھا اور اسلام کے آنے تک وہ اس کی عبادت کرتے تھے جبکہ سماع ذوی الککاع حمیری کی اولاد کے قبضے میں تھا اور ان سے بنی حمیر کے تمام فرقے کے پاس پہنچا۔

اور ان پانچ بتوں کے علاوہ عربوں کے اور بت بھی تھے ان میں سے لات بنو ثقیف کے لیے عزنی بنو سلیم بنو غطفان بنو نصر بنو سعد اور بنو کثر کے نیے اور منات اہل قدیم اور شمل کے لیے تھا اور اہل مدینہ بھی اس کی زیارت کے لیے آتے تھے اور اسراف نامک اور اہل اہل مکہ کے لیے تھا انہوں نے اسراف کو حجر اسود کے عین سامنے کو صفا پر نامک کو زکریا بنی کے سامنے اور اہل کو کعبہ معظمہ اندر رکھا تھا اور قد و قامت میں مکلی بنوں میں سب سے بڑا تھا اس کا طول آٹھ گز تھا اور جنگ کے وقت اسے یاد کرتے تھے جیسا کہ کفر کی حالت میں ابوسفیان نے جب احد میں بظاہر فتح پائی اس کی تحریف کرنا شروع کر دی۔

مختصر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس مکر کے ساتھ اپنے عوام کے سامنے چرب زبانی کہتے تھے اور ان کا یہ مکر ان کے عوام کے دلوں میں بہت اثر پیدا کرتا تھا۔ پاگلوں کی بڑی قسم کی بات نہ تھی کہ کوئی اس پر توجہ نہ کرے تاکہ اس کے مدارک سے بے توجہی اور چشم پوشی کی جائے۔

وَقَدْ أَضَلُّوْا كَثِيْرًا اور تحقیق انہوں نے اس مکر اور فریب کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو کر اس کے غیر کی پوجا میں ہو کر مظاہر کی صورتیں صیغہ معرُوف ہو گئے حالانکہ ان کی گمراہی اس مکر کے باطل

ہونے پر صریح دلیل تھی اس لیے کہ اگر مذکورہ مظاہر کی پوجا خدا تعالیٰ کی عبادت ہوتی تو ان کے خدا تعالیٰ تک پہنچنے، حجاب اُنھیں اور ہدایت پانے کا سبب ضرور بنتی لیکن یہ مظاہر کی پوجا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوبیت اور غفلت کا موجب ہوئی اور وہ مظاہر مذکورہ کی چیزوں میں الجھ گئے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ ان کی پوجا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ تھی اور وہ ان کی پوجا کرنے اور مرتبہ و موجب وجود کی عبادت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ظالم ہو گئے اس لیے کہ ظلم حق ضائع کرنا اور کسی شے کو اس کے اصل مقام کے خیر میں رکھنا ہے اور عبادت مرتبہ الوہیت کا خاص ذاتی حق ہے نہ کہ اس کے جزوی مظاہر کا حق جیسا کہ کلیت انسان مطلق کا ذاتی حق ہے نہ کہ اس کے افراد جزئیہ کا حق اور وسعت اور ہمیشہ جاری رہنا سمندر کا ذاتی حق ہے نہ کہ اس کی موجوں کا حق اور جوہریت غصص کا ذاتی حق ہے نہ کہ اس کے علائی اور شیشوں میں نقش ہونے والی شکلوں کا حق تقسیم نہ ہونا واحد کا ذاتی حق ہے نہ کہ اس کے ظہور کے مرتبوں کا حق جو کہ غیر متناہی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اور جب وہ ظالم ہو گئے تو انہیں استدراج کے طریقے سے کسی معرفت کا شائبہ نہ فرما اور اپنی شیون میں سے کسی شان کی طرف راہ نہ دے۔

وَلَا تَذَرُوا الْفَاسِقِينَ إِلَّا جَلَاوًا اور ظالموں کے لیے گمراہی کے سوا کچھ زیادہ نہ فرما اس لیے کہ اگر تو ان میں سے کسی کو استدراج کے طور پر شیطان البیہ میں سے کسی شان کی ہدایت فرمائے تو یہ ہدایت دوسروں کو غیر اللہ کی پوجا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی عبادت ترک کرنے کی داعی ہوگی اور وہ کہیں کے مظاہر جزئیہ کی پوجا بھی معارف حقیقیہ کا دروازہ کھلنے کا سبب ہوتی ہے اور وہ اصل ہونے اور حجاب اُنھیں کی علامت ہے۔

ایک الجھن اور اس کا حل

اور یہاں مفسرین کو ایک مشہور الجھن درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ اولوالعزم و خیر تھے اپنی قوم کی گمراہی کی زیادتی کی دعا کس طرح فرمائی حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہدایت کی دعا کرنا ہے نہ کہ گمراہی کی دعا کرنا اس الجھن کا جواب یوں نکھسا گیا ہے کہ آپ سے یہ دعا اس وقت سرزد ہوئی جب آپ

بلکہ برزخ کا عذاب چکھانے کے لیے تھا اس لیے کہ
فَاذْجَبُوا یٰسَ دو غرق ہونے کے بعد کسی فاصلے کے بغیر ایک آگ میں داخل کر
دیئے گئے دو برزخ کی وعدہ شدہ آگ نہیں کہ اس میں داخل ہونے میں ابھی کافی دلت
ہے۔

عذاب قبر کا ثبوت

اور اس آیت میں کہ فصل ماضی کو دوسرے فعل ماضی پر فاعل تعذیب کے ساتھ معضوف
فرمایا گیا ہے عذاب قبر کے ثبوت پر صریح دلیل ہے جیسا کہ ضحاک سے منقول ہے کہ
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک جگہ سے غرق ہوتے تھے اور ایک جگہ سے
چلتے تھے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گنہگاروں میں سے جو بھی جس طریقے سے
بھی مرتا ہے جیسے دریا میں غرق ہوتا یا آگ میں جلنا یا درندے کا کھہ عذاب قبر میں
م گرفتار ہوتا ہے اور جو کچھ قبر میں مدفون مردے کو پہنچتا ہے اسے بھی پہنچتا ہے اس لیے
عذاب روح کو دیا جاتا ہے نہ کہ بدن کو کہ عذاب دینے کے لیے بدن کا بانی رب شرط ہو۔
فَلَمَّا يَجْعَلُوا قَهْرًا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اپنے لیے
اپنے معبودوں کو نہ پایا کہ حضرت اور اعداؤ کی امید پر انہیں پوجتے تھے۔ وَنُوحٍ اَللّٰهُ
اَللّٰهُ تَعَالٰی کے سوا اَنْصَارًا بدو گارتہ و دے ان سے محبت کی نہ سواع نے سہارا دیا نہ بیعت
نے فریادری کی نہ یعوق نے حمایت کی اور نہ نسر نے طاقت دی تا کہ طوفان میں غرق
ہونے کا عذاب جو کہ دنیوی تھا یا آگ میں چلنے کا عذاب جو کہ برزخی تھا ان سے دور
ہوتا۔ پس ان کی گمراہی کے اثر نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق صورت
اختیار کی۔

اور جب قوم کا غرق شروع ہوا اور بارش کے پانی نے کثرت کے ساتھ ہجوم کیا اور
زمین کے پانی نے جوش مارا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ نے
دیکھا کہ کافروں نے بھاگ کر بلند مکانات میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لی ہے
اور ان میں سے بعض نے طوفان آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اس

واقعہ کے رونما ہونے کا سن کر اور جان کر احتیاط کے طور پر پہاڑوں پر ٹھٹھے کے محلات بنا لیے اور چند ماہ کے لیے کھانے پینے کا سامان جمع کر چھوڑا تھا ان ٹھٹھے کے محلات میں داخل ہو کر فارغ البال بیٹھے تھے تو آپ دُورے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض کفار اس عذاب سے چھٹکارا پالیں اور جہان میں کفر کا بیج پھر باقی رہ جائے آپ نے بارگاہِ اودنی میں ایک اور دعا مانگی۔

وَعَالِي نُؤْتِرْ رَبِّ اور نوح نے عرض کی اے میرے رب! جب تو نے میری دعا قبول فرمائی اور میری قوم کے سرداروں اور ان کے مکاروں کو جو کہ عوام کو فریب دے کہ ٹیہات میں ڈالتے تھے طوفان کے عذاب میں گرفتار فرمایا اب تیری جناب میں میری ایک اور گزارش ہے کہ

لَا تَقْذِرْ عَلَيَّ الْفُلُوحِ روئے زمین پر نہ چھوڑ خواہ میرے ملک میں ہو یا کسی دوسرے میں مِّنْ اَتَكْفِيْدِيْنَ کافروں کی جنس سے خواہ مکرو ٹیہات ڈالنے والے ہوں خواہ ان کے ہر دکار خواہ میرے ساتھ ملنے والی قوم سے ہوں خواہ بھیجی اور غیر قوم۔

وَيَارَبَّ اَکْسِيْ مَکْرٍ میں بسنے اور سکونت کرنے والے کو دیارِ دار یا دُور سے فیحال کے وزن پر ہے بمعنی ہونا اور جانا۔ پہلی صورت میں بمعنی مکر بتانے والا سکونت اختیار کرنے والا ہے اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہے بھرنے والا اور یہ لفظ فیحال کے وزن پر نہیں ہے ورنہ دیار کے بجائے دیار ہوتا اور دیوار کی تعلیل کو ایام کی تعلیل کے مطابق سمجھا جائے جو کہ اصل میں ایام تھا اور سید کی تعلیل کے مطابق جو کہ اصل میں سید تھا اور قیام جو کہ اس کے حسی اور نماز تہجد کی دعا کی بعض روایات میں واقع ہے بھی فیحال کے وزن پر ہے نہ کہ فیحال کے وزن پر اور تنجیز کا لفظ جو کہ سورۃ انفال میں واقع ہوا بھی حقیصل ہے کہ اس کی اصل تنجیز تھی نہ کہ حقیصل کیونکہ ان میثاقوں کے اصول وادی ہیں نہ کہ یالی۔

اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ قید اس لیے ذکر فرمائی اور یوں نہ کہا کہ کسی سانس لینے والے کو نہ چھوڑ اس لیے کہ آپ کو انیس اور اس کی اولاد کا قیامت تک باقی رہنا معلوم تھا اگر روئے زمین کے ہر کافر کی ہلاکت کی درخواست کرتے تو مہرم تقدیر

الہی کے خلاف واقع ہوئی اور انبیاء علیہم السلام تقدیر الہی کے خلاف دعائیں کرتے ہی لیے لفظ زیار آلائے تاکہ اطمینان اور اس کی اولاد اس میں داخل نہ ہوں اس لیے کہ اطمینان اور شیطین زمین میں سکونت اور خانہ داری نہیں کرتے اور اکثر اوقات سطح زمین پر چکر بھی نہیں لگاتے بلکہ ہوا میں اڑتے ہیں اور جب بعض اوقات زمین میں کفار کی بقا و حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے کہ ان کفار سے کسی وقت مخلوق کی ہدایت مقدر ہوتی ہے۔ گو وہ بالفعل کفر اور کفرانی میں گرفتار ہوتے ہیں ان کفار کی طرح جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر میں شدید تھے اور آخر میں اسلام کے ساتھ مشرف ہو گئے اور انہوں نے ہزاروں کو جہاد اور لڑائی کے ساتھ اسلام میں داخل کیا یا ان کفار سے نیک نسل پیدا ہوتی ہے اور وہ خدا کی معرفت اور عبادت کے کام میں قائم رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس غرض کی علت کے مقام میں ان دونوں فائدوں کی نشی بھی بیان فرمائی کہ

إِنَّكَ أَنْ تَكُونَهُ يَهْلُؤُا بِبَنَاتِكَ تَحْتِمْ أَمَّا تَوَانِ كُوْجُوْ دَعِ تَوِيْرَ تَمَامِ
بندوں کو تیری عبادت کی راہ سے ضرور گمراہ کریں گے اور اس راہ پر چلنے سے نفرت دلائیں گے تو معرفت اور عبادت کے لیے ان کی ایجاد کی حکمت دیگر کون ہو جائے گی۔

وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا قَآجُوْا سَخَفًا تَوَانِ كُوْجُوْ دَعِ تَوِيْرَ تَمَامِ
سے نیک نسل کی توقع بھی نہیں ہے اور وہ ہر صورت میں برباد کرنے کے قابل ہیں۔

جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کفار کے لیے قیامت کے عام اور کلی مواخذے کے نمونے کا عام اور کلی مواخذہ طلب کیا تو ڈر گئے کہ کہیں غضب الہی کا جوش اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ ترک اولیٰ پر جو مجھ سے صادر ہوتا ہے اور عام گناہوں پر جو کہ میری اُمت کے ایمان والوں سے صادر ہوتے ہیں بھی مواخذہ واقع ہو جائے اس خطرے کو ذرا کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں ایک اور دعا پیش کی کہ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ اَسْءَا اَمِيْرٍ عَلٰى رَاكِبٍ اَمِيْرٍ عَلٰى رَاكِبٍ اَمِيْرٍ عَلٰى رَاكِبٍ
ترک اولیٰ یا خطا اجتہادی سے فروگزاشت کا حکم رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ الْيَوْمِ اَمِيْرٍ عَلٰى رَاكِبٍ

کو بخش دے کہ اگر چہ وہ دونوں وفات پا گئے تھے لیکن والدین کی وفات کے بعد بھی دعائے مغفرت اور حسبِ حالات صدقات کے ساتھ نکل کرنا واجب ہے اور آپ کے والد ملک بن متوخل تھے اور آپ کی والدہ بھی دختر انوش اور یہ انوش اس انوش کے علاوہ ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔

اور عطا نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آباء و جداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی کافر نہ تھا، سب مسلمان اور توحید کے عقیدے پر تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی مسلمان تھیں۔

وَلَكِنْ فَخَلَّ بَنِي مُوسَىٰ أَوَّلَ مَا هَرَّاسُ فَخَصَّ كُوشَ دَسَ جُوكَ سِيرِي كَشْتِي مِسْ جُوكَ سِيرِ اجادی گھر ہے داخل ہو مگر صاحبِ ایمان ہو اس لیے کہ آپ کی کشتی میں ابلیس بھی تھا اور وہ بخشش کا مستحق نہ تھا۔ اور ایمان والوں کی بخشش کی اس وجہ سے درخواست کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے کشتی فریق ہو جائے اور بے گناہ بھی ہلاک ہو جائیں اس لیے کہ عام دنیاوی عذابوں میں امتیاز اور تفریق نہیں ہے اسی لیے قوموں کے عذاب میں ان کے بچے اور پاگل بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور جانور بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَوَّلَ قِيَامَتٍ تَحْ كَ قَامَ اِيْمَانِ وَالْاَلَمَرْدُوں اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے تاکہ ان کے مستقبل کے گناہ اپنے آباء کی کشتی کے فریق ہونے میں اثر نہ کریں۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور ظالموں کے لیے جو کہ شرک و کفر کے غرق ہو گئے ہیں اور آگ میں جلائے چلتے ہیں زیادہ نہ کر مگر تکلیف دیکھ اور عذاب اس لیے کہ اگر انہیں ان کے عذاب میں لمحہ بہ لمحہ زیادتی نہ ہو تو عذاب کی تو انہیں عادت اور آلفت ہو جائے اور انہیں اتنا عذاب عذاب ہی معلوم نہ ہو اور یہ بھی مغفرت کے معنوں میں ہے تو انہیں ایمان والوں کے ساتھ ایک قسم کی مغفرت میں شرکت لازم آئے۔

علاء نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں قیامت تک کے ایمان

دالوں کے لیے ایک عظیم بشارت ہے اس لیے کہ کافروں کی ہلاکت کے بارے میں آپ کی دعا یقیناً قبول ہوئی۔ پس ایمان والوں کی مغفرت کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوئی ہوگی اور وہ بخشے گئے۔ واللہ

پانچ قسم کے بت برکسی کے پاس موجود ہیں

نیز علماء نے فرمایا ہے کہ پانچ مذکورہ بت حقیقت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر کسی کے پاس موجود ہیں اور دانستہ یا نادانستہ طور پر ہر کوئی ان کی پوجا میں گرفتار ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور دو تھوڑے ہیں اس لیے کہ ہر شخص کا بدن اس کا دہ ہے جو کہ روح کا محبوب ہے اور اس کی محبت کے مقابلے میں دوسرے امور کی محبت کا لہم ہے۔ ہمیشہ خوراک لباس زیور خضاب سرمہ کنگھی مونا کرنے والی دواؤں کے استعمال درزش ریاضت اصلاح ماش اور حمام کے ساتھ اس کی پرورش اور زینت میں مشغول رہتا ہے اور ہر شخص کا سواغ اس کا عیس ہے کہ اس کے جہان کا قیام اسی کے ساتھ وابستہ ہے اس کی لذت اور خوشی کی کے اسباب میں اور اس کی نفرت اور تکلیف سے پرہیز میں ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور اسی لیے لوگ عبادت تقویٰ اور رسل علیہم السلام کی اطاعت میں کھلی کوتاہی کرتے ہیں۔

اور ہر شخص کا یغوث اولاد ذوالہدین بھائی بہن چچا زاد اور اس کے قریبی رشتے دار ہیں کہ ان سے فریادری اور امداد کی توقع کر کے انہیں راضی کرنے اور ان کی دل جوئی کرنے میں کوشش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اور رسول پاک علیہ السلام کے فرمان سے چشم امید بند کر لیتا ہے اور ہر کسی کا یغوث اس کا حال ہے جو کہ زکوٰۃ و صدقات دینے محتاجوں کی مدد کرنے اور خدا تعالیٰ کی عبادت اور تقویٰ سے روکتا ہے اور یہ شخص اس سے بلائیں اور آفتیں دور کرنے کی توقع رکھتا ہے جبکہ ہر شخص کا سر اس کا شیطان ہے جو کہ حرص اور غصے کے دہ پروں کے ساتھ اچانک آسمان سے آ کر اس کے کیے اور نہ کیے کو برابر کر دیتا ہے اور اس کے اوپر سے نرے دوسرے اور باطل اعتقادات ڈالتا ہے تو جب تک ایک شخص کے ان پانچ بتوں کی پوجا سے رہائی نہ پائے اس کا ایمان دوست نہیں ہوتا تا کہ وہ

حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت میں مثل ہو جو آپ نے ایمان والوں کے فرمائی ہے۔

یہاں باننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دعا میں بارگاہِ خداوندی میں عرض کی ہے کہ میری قوم کے کفار سے بدکارنا شکر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا حالانکہ بہت سے کافروں سے نیک بخت پیدا ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جس سے سید المسلمین حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کو غلبۃ الہی کا مرتبہ حاصل ہوا۔ (بارگاہِ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ادب اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مطابق صحیح اور مقفی بہ قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام نامی ہے جو کہ عقیدہ توحید پر داخل بنے ہوئے۔

چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق چھٹی صدی کے مجدد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ علماء نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ آپ کا چچا تھا اور کئی وجہ سے اس مسئلے پر استدلال کیا گیا۔ ایک یہ انبیاء علیہم السلام کے آباء و اجداد کافر نہ تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلَّذِي يَزَاكَ جِنٌّ ثَقُومٌ وَتَقْلَبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کانینقل نوردہ من ساجد الہی ساجد آپ کا نور پاک مجددہ گزاروں سے مجددہ گزاروں کی طرف منتقل ہوتا تھا۔

اور اس صورت میں یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء مسلمان تھے اور اس طرح بات کی قطعیت ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافروں میں سے نہ تھے وہ تو آپ کا چچا ہے۔ آگے فرمایا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اِذْ اُنْقَلَبَ مِنْ اَصْلَابِ اَنْعَاہِدِیْنِ اِلٰی اَوْحَاہِمُ الظَّاهِرَاتِ میں پاکوں کی پشتوں سے پاک خواتین کی طرف منتقل کیا جاتا رہا جبکہ رب تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا التَّشْرِیْکُوْنَ نَجَسٌ کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں تو

ثابت ہوا آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی شرک نہ تھا۔

(مسائل الحکماء از حافظ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۹۶۸۔ محرم محفوظ الحق غفرلہ)

آپ کی یہ عرض بظاہر خلاف واقع ہوتی ہے۔ اس شبہ کے جواب میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ علمائے ظاہر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے طریقے سے اپنی قوم کی یہ حالت یقینی طور پر معلوم ہوگئی تھی کہ ان سے کافروں سے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ پس یہ حکم ان کی قوم کے ساتھ خاص ہے نہ کہ ہر کافر کے لیے عام اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے سے پہلے آپ کو وحی فرمادی تھی کہ إِنَّ لَن يَخْلُقَنَّ مِن قَوْمِكَ إِنَّمَا قَدْ آمَنَ اور حصر کے ان لفظوں سے آپ نے استنباط فرمایا تھا کہ اب میری قوم سے جو بھی پیدا ہوگا 'کافر ہوگا' اس لیے کہ قوم کی اولاد بھی قوم میں داخل ہے اس جہت سے آپ نے یقین کے ساتھ اس شرط و جزا کو دربارہ خداوندی میں عرض کر دیا۔

اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر تنگ دلی اور غصب الہی کے غالب آنے کی وجہ سے اس دعا میں غلبہ حال طاری ہو گیا اور آپ نے ظاہری حالت کے مطابق حکم کر دیا کہ جو شخص خبیث محجوب نفس سے پیدا ہو اور اس غلامانی نفس کی تدبیر سے تاریک تربیت قبول کرے وہ لازماً نفس خبیث کو قبول کرنے کا مستعد ہوگا جیسا کہ بچے کا جسم جو کہ ضعیف میں باپ کے جسم کے مطابق ہوتا ہے اور جیسے مرید جو کہ نوح کمال میں اپنے شیخ کے مطابق ہوتا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ روحانی ولادت جسمانی ولادت کی طرح ہے۔ پس آپ کی یہ گزارش آپ کے حال کی فروگزاشت ہے جیسا کہ قبلی کے قتل میں حضرت سوی علیہ السلام کی عملی فروگزاشت تھی آپ کی اس عرض کے مقابلے میں آپ کو آپ کے بیٹے کھان کے کفر کے ساتھ اہتمام فرمایا۔ جیسا کہ انہوں میں شریک دو آدمیوں کے واقعہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خبردار کیا گیا۔

اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ والدین کے باطن پر عاب حال اولاد کے نفس میں

بلاشبہ سرایت کرتا ہے نہ بارہ حال جو کہ غالب نہیں تو لازم نہیں کہ اولاد میں سرایت کرے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ التولد سولابیہ یعنی اولاد باپ کے باطن کی پوشیدہ حالت ہے اور جب یہ فرق معلوم ہو گیا تو جانتا چاہیے کہ بعض اوقات کافر وافر الاستعداد اور فطرت کا صاف ہوتا ہے اور فطری استعداد کے مطابق بنیاد پاک رکھتا ہے لیکن اس کے ظاہر پر اس کی قوم کی عادت اور آباء و اجداد کے طور طریقے غالب ہوئے اور وہ بظاہر ان کی دین سے وابستہ ہو گیا حالانکہ اس کا باطن آفت سے پاک ہے اور اس سے اس حالت میں ایمان والی اولاد پیدا ہوتی ہے اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہزار سال کی مدت تک جو کہ ایک طویل مدت ہے اور اس میں کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اپنی قوم کے حالات کا تجربہ فرمایا تھا اور باطنی کیفیتوں کو پہچاننے میں پوری واقفیت رکھتے تھے یقین کے ساتھ معلوم فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی کی بھی فطری استعداد سلامت نہیں رہی اور حالات ظلمانیہ نے ان سب کی باطنی کیفیات پر غلبہ حاصل کر لیا اور کفر پر ان کا اصرار صرف اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور اپنی قوم کی رسوم کی عادت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ نے اس شرط و جزا کو قطعیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مطلق فرما دیا اور یہ تعلیق بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہوئی اور اس پر کوئی عتاب نہ ہوا۔

لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے کھان کا پیدا ہونا تو یہ اس تعلیق کے فوائد سے نہیں ہے تاکہ اسے تنبیہ اور عتاب پر محمول کیا جاسکے اس لیے کہ آپ نے صرف ناجر کفار ہی کی پیدائش کو فنا کرنے کے وجوب کی علت قرار دیا ہے نہ کہ اصل کافر و ناجر کی پیدائش کو کیونکہ نیک بخنوں سے نہ بے بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن نیک بخت بھی پیدا ہوتے ہیں تو بعض اولاد کی نسلیں بعض دوسروں کی نہ اتنی کے ساتھ معارض ہو کر فنا اور ہلاک کرنے کے وجوب کی علت نہیں ہوتی اور کیا بعید ہے کہ کھان کی پیدائش کے وقت بعض حالات کی ظلمانی کیفیت نے حضرت نوح علیہ السلام کے باطن میں جگہ ملے لی ہو وہ کھان اس سر کا حامل ہوا اور اس کے ساتھ اس کی ماں جو کہ کافر و منافقہ تھی کی پاک استعداد کو بھی اس کی استعداد و تراب کرنے میں پورا دخل ہے۔ لازم نہیں ہے کہ کھان کی استعداد کی خرابی کو

حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ اصل کلام یہ ہے کہ کافروں و فاجر کے سوانہ جننا اور کافروں و فاجر کو جننا ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک کو ثابت کرنا دوسرے کی نفی نہیں کرتا تا حدیث اور عقاب کی صورت پکڑے۔ (ان مذکورہ احتمالات میں جو کہ عقلی و حکوسلوں اور منطقی سوچنا فیوں سے زیادہ چھ نہیں عظمت نبوت و رسالت کی کوئی خدمت نہیں البتہ عقل ظاہر کے پرستاروں کو مسلمات دینیہ میں عقلی تو جہد قائم نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو مراد کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر ایک کنعان کے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے کے لیے معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے باطن میں کسی ظلمانی ہیئت کیفیت کا اثر مانتا جائے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا کہا جائے گا جن کی نسل سے ساری کائنات کے کفار اثر پذیر ہوئے۔

حالانکہ جس مقصد کے لیے یہ مفروضہ قائم کیا جا رہا ہے وہ مقصد ہی غلط اور بے بنیاد ہے یعنی بیان یہ کرنا ہے کہ کبھی کافر کا باطن پاک رہتا ہے اور اسی استعداد کی وجہ سے پاک اولاد پیدا ہوتی ہے جیسے آذر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا جبکہ آذر آپ کا چچا ہے باپ نہیں۔ لکھنؤ الامام فخر الدین الرازی فی تفسیرہ و فقہہ وایہ حاتم الخفاظ انجلی فی السیوطی فی رسالہ القصد۔

حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے باطن میں معاذ اللہ کتنی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں نسلوں کو تسلیم کرنا چاہئے گا جن کی اولاد میں سے اسی قدر کفار اور شرکین پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوں گے۔ بات سیدھی ہی ہے کہ یٰعِصٰی نَحْنُ الْخَیْرُ مِنَ الْمَعْتَبِ وَ یٰعِصٰی نَحْنُ الْبَیْتِ مِنَ الْخَیْرِ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کی ہلاکت کی دعا فرمائی اور ان سے صرف کفار فاجر ہی کے پیدا ہونے کا حوالہ دیا یہ سب خدا واد علم غیب تھا جس کی بناء پر آپ نے ایسا کہہ دیا۔ آپ کی اس دعا کی بنیاد عم الہی ہے جس سے مستفید ہو کر آپ نے یہ الفاظ عرض کیے۔ خدا تعالیٰ کا علم اور اپنے مقربین کو اس کی عطا عقلی چیز و رستیوں سے وراہ ہے وہ فعال لما یرید ہے اسی میں سلامتی اور ہی حقیقت ہے۔ عقل قرباں کرنا بہ پیش معطلی۔ جیسی اللہ کو کہ اللہ بس کفی۔ نیز یہ

تو جیہہ بھی باعث حیرت ہے کہ کبھی کافر کی بنیاد اس کے کفر کے باوجود جو کہ سب سے بڑی نجاست ہے پاک ہی رہتی ہے اور یہ بھی بعید نہیں کہ نبی اور رسول بلکہ اولوالعزم رسول علیہ السلام ہونے کے باوجود کوئی بیعت ظلمانی رسول علیہ السلام کے باطن کو متاثر کرنے عجیب تو جیہہ ہے کہ کفر کی نجاست کافر کے باطن تک نہیں پہنچتی جبکہ ترکیب اولیٰ کی وجہ سے حاصل ہونے والی قلت رسول علیہ السلام کے باطن تک پہنچ جاتے۔ فیالنعجب والی اللہ المستحکم۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

سورة الجن

یہ ہے اُس کی اٹھائیس (۲۸) آیات ہیں اور اس سورۃ کے سورۃ نوح اور اس سے
ما قبل کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ نون میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار مکہ
نے نبیؐ کی طرف پر انتہائی قریب ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کے
اخلاق کریمہ سے واقف ہونے کے باوجود آپ کو نہ پہچانا اور بخون کہا اور سورۃ الحاقہ میں
اس بات کا ذکر ہے کہ ان بد بختوں نے غسلِ دہائش کے دعوے کے باوجود قرآن مجید کو
کبھی قولِ شاعر کبھی قولِ کاہن اور کبھی رسول علیہ السلام کا بہتان کہا۔ اور وہ حقیقت حال کا
سراسر بالکل نہیں لگاتے تھے کہ یہ سراپا معجزہ کلام کیا ہے اور کہاں سے ہے اور زمین اور
زمین والوں میں اس کے آنے کا مقصد کیا چیز ہے یہاں تک کہ سورۃ المعارج میں ان کی
بدگوائی اور سین زوری صراحتاً ذکر فرمائی گئی کہ وہ انتہائی جہالت کی بناء پر عذاب کی
درخواست کرتے ہیں اور سورۃ نوح علیہ السلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے
حضرت نوح علیہ السلام کی ہزار سال کی مدت میں دعوتِ کاملہ اپنی قوم کو ترغیب و ترہیب
کی مختلف قسموں کے ساتھ سمجھانے اس کام میں اپنی کد و کاوش کو آخر درجے تک پہنچانے
پھر اس قوم کے اپنے کفر پر اصرار کرنے اور اپنے آباء اجداد کی غیر سوزوں تھکید تک نہ
کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اب اس سورۃ میں ارشاد ہوتا ہے کہ
قد استأثم الہی کا تماشہ دیکھو اور جان لو کہ دلوں کو پھیرنے والا اور حقیقی ہدایت کنندہ وہی
ہے۔ آپ کی قوم آپ کے حالات پر اس اطلاع کے باوجود انہی قرابتِ جنسیت اور
لغت عربی کو جاننے کے اور معمولی غور فکر کے ساتھ اعجازِ قرآن کو پہچاننے کی استعداد

ہونے کے باوجود اس قدر گمراہ ہیں اور بہت زوری اور بد گوئی کرتے ہیں۔

اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس قدر کامل اور طویل دموت: جنسی اتحاد کے باوجود کہ آدمی تھے نہ کہ جن اور بشری عقل رکھتے اور ایمان اور کفر کے حسن اور قبح کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے بالکل راہ راست پر نہیں آئے بلکہ روز بروز گمراہی میں ڈور ہوتے جاتے تھے اور حق کی راہ سے بھاگتے تھے۔

جبکہ جنوں کی ایک جماعت کے چند افراد جو کہ نہ آپ کے ہم جنس ہیں نہ انسانی تعبیر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں نہ انہوں نے آپ کی زیارت کی نہ آپ کی صحبت میں رہے تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن پاک کے معنوں کی تفسیر ارشاد فرمائیں اور ان پر اس کے مضامین کی تفصیل بیان فرمائیں صرف راستہ سے گزرتے ہوئے قرآن پاک کی چند آیات آپ سے سن کر ہدایت کے نقشے سے کس قدر لبریز ہو گئے اور قرآن مجید کے کس طرح مستفاد ہوئے اور صرف اسے سنتے ہی ایمان لے آئے اور اپنے بڑوں اور اپنی قوم کی اندھی تقلید سے ایک دم منحرف ہو گئے اور انہوں نے ایمان کے حسن اور کفر کی قباحت کو اپنی قوم کے سامنے اچھی طرح پیش کیا اور وہ آپ کی نبوت کے صحیح ہونے پر عجیب استدلال لائے اور ان خرابیوں کو جو کہ جنوں کی جبلت میں غوث "عکبر" اصرار اپنی بات پر جھگڑا کرنے اور بھاگنے اور چھپنے کی عادت رکھنے سے ہرما اپنے سے سب دور کریں اور اس بات کا اقرار کیا کہ لَنْ نُّعْبِدَ اللَّهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْبُدَهُ هَرَبًا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم علم غیب بالکل نہیں رکھتے لَا نَعْلَمُ غَايَةَ اَشْدُّ اَرْتِدَّا بَيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بَعْضُ رُسُلِهِمْ رَشْدًا اور خود ستائی اور اپنی قوم کی تعریف و توصیف سے دست بردار ہو گئے اور کہا کہ جِنَّا الصَّالِحُونَ وَبِعَنَّا ذُلٌّ كُنَّا مَكْرُهَاً قِنْدًا اور انہوں نے ایمان والوں اور کافروں کا انجام دریافت کر لیا۔

تو جب ہدایت الہی کسی کی اصلاح پر توجہ فرمائے تو ایک دم تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور تمام شرائط کلی طور پر بھیر آ جاتی ہیں اور جب اس طرف سے ہدایت کی توجہ نہ فرمائی جائے تو عقل و دانش، تربیت و جنسیت، شفقت و محبت، مرشد و استاذ اور اس کی طویل

محبت سب رائے گاں جاتی ہے اور کارگر نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ ان دونوں سورتوں کے مختلف مضامین میں بھی مناسبت اور مماثلت پائی جاتی ہے اس سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا جا رہا ہے کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا جبکہ اس سورۃ میں جنوں کی زبان سے نقل فرمایا ہے کہ وَآتَاهُ تَغْلِي جَدًّا رَبَّنَا وہاں کفار بنی آدم کی زبان سے نقل فرمایا ہے کہ لَا تَذَرُونِ دَا وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا جبکہ یہاں ایران والے جنوں کی زبان سے نقل فرمایا جاتا ہے کہ وَلَن نَّشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَمَن أَسْلَمَ فَاذْنُكَ نَحْرُوا رُشْدًا وہاں ظلم بجمہور مَن حُونِ اللَّهُ انصافاً مذکور ہے جبکہ یہاں وَلَن اُجِدَ مَن حُونَهُ مَلْتَحِدًا اور لَن نَعِجْزَ اللَّهُ فِی الْاَرْضِ وَلَن نَعْجِزَهُ ہر ہوتا ہے اور وہاں یہ مذکور ہے کہ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ہر مسل الساء علیکم عند رَا جبکہ یہاں وَاِن لُّو اسْتَغْفَرُوا عَلٰی الطَّرِیْقَةِ لَا سَقِیْنَاهُمْ مَّاءً غَدِیقًا لِّمَقْتِنِهِمْ فِیہ ہے وہاں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند نوح علی اور نوح علی کی وجہ سے اس اہولاً باؤ کی خلافت کی خدمت سے معزول ہو گئے اور ان کا قتل اور ہلاکت واجب کہ لَا تَذَرُ عَلٰی الْاَرْضِ مِیْنَ الْکَافِرِیْنَ ذَیَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا یَلْمِزُوْا اِلَّا قَاجِرًا تَخَفَّرًا جبکہ یہاں یہ مذکور ہے کہ جنس کے مختلف ہونے اور اخلاق و اطوار کے جدا ہونے کے باوجود شافعی اور ملاحیت کی وجہ سے جنات آفرائمان پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلیفہ ہوئے اور انہوں نے ہدایت و ارشاد کا منصب پالیا اور اپنی قوم کی طرف مندر اور مبلغ ہو کر گئے۔

تعلق۔ وزیر کے کم عقل بننے گدائی کے لیے دیہات میں چلے گئے اور کسان کے عقل مند بننے وزارت کی وجہ سے بادشاہ تک پہنچ گئے اس کے علاوہ اور بھی وجوہ مناسبت ہیں جو کہ غور کرنے سے معلوم ہوتی ہیں۔

سورۃ الجن کی وجہ تسمیہ

اس سورۃ کا نام سورۃ الجن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورۃ میں قرآن پاک کے برحق ہونے کو جنات کی طرف سے جو وجہ سے بیان کیا گیا ہے۔ چکی وجہ یہ ہے کہ

انسانوں کے فسخ اور بقاء کا اس قرآن پاک کے مقابلے سے عاجز ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہو چکا تھا۔ لیکن اس بات کا احتمال کہ یہ انسانوں میں سے کسی شاعر یا ناظم کی تالیف ہو نہ رہا۔ قرآن پاک کے بارے میں یہی دو احتمال اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتے تھے۔ ایک یہ کہ کلام الہی ہوگا جو کہ فرشتوں کے واسطے سے پہنچا ہے دوسرا یہ کہ جنوں کا کلام ہوگا جو کہ کسی کاہن کے ذریعے القاء ہوا اور اس زمانے میں عرب کے شہروں میں کبانت اور جنوں سے صم حاصل کرنے کا رواج اور اس کی شہرت تھی۔ عرب کے اکثر قوموں کو جنات کے ساتھ مناسبت اور دوستی حاصل ہو جاتی تھی اور وہ جنات ان پر ایسے کلام کا القاء کرتے جس کے ضمن میں فیص کی خبر ہوتی اور اس لین دین میں لوگوں کے ذہنوں میں ان انسانوں کا مقام بھی اور ان جنات کا مرتبہ بھی ایک وقعت حاصل کر لیتا اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے اور نذر و نیاز اور فحش کا دروازہ کھل جاتا جیسا کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ پر یوں اور جنوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔

اور عرب کے جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ کلام کی ترکیب میں جنات کو ایسی قدرت حاصل ہے کہ بشر کو ایسی قدرت ہرگز حاصل نہیں شاید یہ کلام ہو کہ طاقت بشری سے باہر ہے بقاء جن کی تالیف ہو جسے وہ تخمیر کی زبان پر القاء کرتے ہیں جب اس سورۃ میں یہ ذکر ہوا کہ جنات نے یہ کلام سنتے ہی اپنے عاجز ہونے کو تسلیم کر لیا اور اس کے مقابلے کو اپنی ہمت سے باہر سمجھا تو وہ احتمال بالکل ٹل گیا اور وہی ایک سچا احتمال ثابت رہا۔

اور اگر کسی کو اس تقریر میں یہ شبہ ہو کہ معارف قرآن سے جنات کا عاجز ہونا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ یہ کلام الہی ہے یہ بھی اسی کلام کے ساتھ ثابت ہوا۔ جنات کی زبان سے کس نے سنا کہ انہوں نے اپنے بجز کا اقرار کیا تاکہ اس کا انکار ثابت ہو اور اس کا کلام الہی ہونا یقینی ہو جائے۔ پس اثبات الہی و نفی لازم آیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثبات الہی و نفی کے قبیلے سے نہیں ہے بلکہ اثبات الہی و علی فرض نتیجہ کے باب سے ہے کہ مقاصد اور دعووں کو ثابت کرنے کے مسئلہ میں اس سے زیادہ پختہ مسلک اور کوئی نہیں اور اس اثبات و تقریب کر کے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ ہم

منکروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ سورۃ کہ جس میں جنات کی زبان سے اپنے عاجز ہونے کا اقرار اور کلام الہی ہونے کی تصدیق منقول ہے یا کلام الہی سے ہے یا جنات کے کلام سے ہے اگر جنات کے کلام سے ہے تو مدعا ثابت کہ جنات نے اپنے عجز کا اقرار کر لیا اور انہوں نے اس کلام کو کلام الہی جانا اور اگر کلام الہی ہے تو مدعا پھر بھی ثابت ہے کہ خود بھی کلام الہی ہوا اور جو جنات سے نقل کیا گیا وہ بھی سچا ہو گیا اور یہ احتمال کہ باقی قرآن جنات کا کلام ہو گا اور یہ سورۃ کلام بشر ہے یہ اصل سے ہی باطل ہے کیونکہ اس سورۃ کا معارضہ بھی بشر سے ممکن نہیں ہے تو دونوں مذکورہ احتمالات میں سے ایک حتمین ہو گیا اور دونوں میں سے ہر ایک میں مقصد حاصل ہے۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت شریفہ سے پہلے جناب آسمان پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے چوری اور جاسوسی کے طریقے سے آنے والے حادثوں کی خبریں جو کہ روئے زمین پر مقصد ہوتے تھے اور ان کا فرشتوں کی مجالس میں تدبیر اور سرانجام دینے کے لیے ذکر ہوتا تھا سن کر آتے تھے اور ان کا آدمیوں پر القاء کرتے تھے تاکہ وہ جنات کی غیب دانی کے معتقد ہو جائیں اور پوچھا کریں اور کانہوں کو جو کہ جنات کے خدام کی طرح تھے غذر اور رشوت لے لے اور ان کی شنی روز بروز ترقی حاصل کرے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یہ کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور جنات کو آسمان پر آنے سے روک دیا گیا اور آفتابیں شعلوں کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیئے گئے تاکہ وہ جنات کو نہ حکم کریں اور آنے نہ دیں اور اس احتیاط اور چوکی داری کا مقصد یہ تھا کہ جب قرآن پاک نازل ہو تو زمین میں اس کا مقابلہ کرنے کا بیج کیا جائے اور اہل زمین اس کے مقابلے سے عاجز ہو کر یقین کر لیں کہ یہ کلام الہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات میں سے کوئی بیت العزت جو کہ آسمان دنیا میں نزول قرآن کی جگہ تھی کے فرشتوں کی زبان سے بعض قرآنی آیات سن کر کسی کاہن تک پہنچا دے اور یہ کاہن حضرت وٹھیر علیہ السلام کے مقابلے میں ان آیات کو مشہور کر دے اور جاہلوں کے ذہنوں میں شبہ پڑ جائے کہ قرآن کا مقابلہ ممکن ہو گیا۔ پس اس کا کلام الہی ہونا یقین کے ساتھ ثابت نہ

نیز اس تفسیر علیہ السلام کی بعثت جنوں انسانوں کے لیے عام تھی جس طرح آپ انسانوں کی طرف مبعوث تھے جنات کی طرف بھی مبعوث تھے اور ان سے بھی مقابلے کا چیلنج پیش نظر تھا تاکہ وہ عاجز ہو کر اس کے کلام الہی ہونے کا اقرار کریں اور ان کے آسمان پر آنے اور فرشتوں کی زبان سے بعض قرآنی آیات سننے کی صورت میں وہ مقابلے کی صورت میں عاجز نہ ہوتے تو تدبیر الہی کا لازمی تقاضا ہوا کہ قرآن پاک کے نزول کی مدت میں جو کہ تیس (۲۳) سال ہے یہ کاروبار بالکل معطل کر دیا گیا۔ چنانچہ عرب کے کاہن اس مدت کی ابتدا سے معطل ہو کر رہ گئے تھے اور شکایت کیا کرتے تھے کہ اب جنات ہمارے پاس کوئی امر نہیں لاتے اور جنات بھی حیرت میں تھے کہ اب کیا انقلاب پیش نظر ہے کہ ہمیں آسمان پر جانے نہیں دیا جاتا جب انہوں نے یہ قرآن مجید سنا تو یقین کر لیا کہ یہ سب انتظام اس کلام کو معارضے کی صورت سے بچانے کے لیے تھا اور قرآن پاک کے برحق ہونے پر یہ استدلال سابقہ قرآن اور علامات کی مدد سے ہے جو کہ عرف میں مانجے۔

اور دافش مندی کے قاعدوں کے مطابق اسے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ آسمانی کلام چرانے سے اگر جنات کو روکنا فرشتوں کے کلام کی حفاظت کی بناء پر ہوتا تو چاہیے تھا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی ہوتا۔ پس یہ صرف اور صرف معارضہ کی صورت میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہے، دلیل دوران کے ساتھ تو یہ کلام معارضے سے محفوظ ہے اور جو معارضے سے محفوظ ہو وہ معجز ہے اور معجز نہیں ہوتا مگر فعل الہی جسے کسی سچ کے ہاتھ پر پیدا فرماتا ہے۔ پس وہ کلام الہی ہوگا جسے ایک سچ پر اتارا اور دعایا ہے۔

جان داروں کی پیدائش میں حکمت

یہاں جانتا چاہیے کہ حکمت کی نظر سے جہان میں جان داروں کو پیدا کرنا بھی ضروری ہوا اس لیے کہ جہان میں جان دار نہ ہوں تو فطرت اختیار کی صورت نہیں ہوتی

اور افعال اختیار یہ کے بغیر کائنات میں کوئی روشنی نہیں ہے اور ارادہ اور اختیار کا مظہر تحقیق نہیں ہوتا اور اسی طرح جان دار کے بغیر شعور و ادراک کا کوئی مظہر نہیں اور صفت علم مظہر کے بغیر رہ جاتی ہے اور جان دار کا فعل اختیاری کا مصدر ہونا خواہش اور نفرت کے بغیر صورت نہیں نکلتا تو جان دار کو دونوں صفات عطا کرنا بھی لازم ہوا اور خواہش اور نفرت اس چیز کے حسن اور قباحت کو در یافت کیے بغیر صورت نہیں چکرتی جس کی خواہش کی جاتی ہے یا جس سے نفرت کی جاتی ہے۔ پس جان دار میں اشیائے جزئیہ کے شعور و ادراک کا پیدا کرنا بھی ضروری ہوا اور جب اشیائے جزئیہ کا کلی طور پر شعور و ادراک تھوڑی سی مدت میں ممکن نہیں ہے تو چار جان دار کو شعور و ادراک کلی دینا ضروری ہوا جو کہ امر عام کے ساتھ متعلق ہوا اور اس کی وجہ سے ہزاروں چیزوں کے حسن و قباحت کو سمجھا جاسکے۔ پس خواہش و نفرت کے لیے شہوت اور غضب کی قوت کو پیدا کیا گیا اور اشیائے جزئیہ کے حسن و قباحت کو در یافت کرنے کے لیے وہم اور خیال اپنے آلات سمیت جو کہ پانچوں حواس ہیں عطا فرمائے گئے اور شعور و ادراک کلی کے لیے روح کو تیار کیا گیا اور اسے قوت عقلی بخشی گئی۔ پس ہر جان دار میں شہوت، غضب، وہم، خیال اور عقل لازم قرار پائی۔

جان داروں کی چار قسمیں

اور ان امور کی ترکیب کی کیفیت میں جان داروں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جان دار ہے جس کی قوت عقلیہ، وہم، خیال، شہوت اور غضب پر غالب ہے یہاں تک کہ ان چیزوں کا حکم اس کی قوت عقلیہ پر قطعاً نہیں چلتا اور عقل دینے والے کے ہاتھ میں سیت کی طرح اس کے زیر فرمانی اور مطیع ہیں اور اس قسم کو فرشتہ کہتے ہیں اور روحانیت بھی کہتے ہیں اور ہندی میں دیوتا غاری میں سر و شہ اور شرع شریف کی زبان میں ان کی تعبیر ملاحتہ ارواح اور ملکوت کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ قسم خطا اور گناہ سے معصوم اور پاک ہے اور نہ ہی کھانے پینے، مقاربت کرنے اور دوسری حقیر چیزوں کی محتاج ہے اس لیے کہ انہیں افعال اختیار یہ صادر کرنے کے لیے ایسا نورانی جسم دیا گیا ہے جو کہ کھلتا ہوا ہوتا نکرتا اور غل میں پڑتا قبول نہیں کرتا اور قوت عقلیہ کے غلبہ اور وہم و خیال پر اس کی

حاکمیت کی وجہ سے انہیں ممکن ہے کہ اپنے آپ کو ہر صورت میں ظاہر کریں اور ہر معنی میں وصال لیں اور مختلف شکلیں اختیار کریں اور اس قسم کے بزرگ حلقہ العرش ہیں اس کے بعد عرش کے ارد گرد صف بستہ ملائکہ اس کے بعد ملائکہ کرسی اس کے بعد درجہ بدرجہ ساتوں آسمانوں کے ملائکہ اس کے بعد بادل ہوا بخارات اور زمہر پر کے گروں کے فرشتے جو کہ شعلے پھینکنے پادش آتار نے اور رعد اور برق کے ساتھ بادل کو چلانے پر مقرر ہیں اس کے بعد پہاڑوں اور سمندروں پر مقرر فرشتے پھر طبقہ زمین کے ملائکہ جو کہ نباتی حیوانی اور انسانی اجسام کے تصرفات میں مشغول ہیں۔

دوسری قسم وہ جان دار ہے جس کی وہم و خیال کی قوت حواس پر بھی اور شہوت و غضب پر بھی اس حد تک غالب ہے کہ ان کی عقل شہوت اور غضب ہر اختیاری فعل میں وہم و خیال کے تابع ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم ناری اور ہوائی اجزا کا خلاصہ ہے کہ جسے قرآن پاک میں مارج من نار کا نام دیا گیا اور کہیں نار لیسوم فرمایا گیا ہے اور الہا کا یہ بدن آدمی کی ہوائی روح کا حکم رکھتا ہے جو کہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی ہوائی روح اور اس قسم کے بدن میں فرق یہ ہے کہ آدمی کی ہوائی روح اور جو عناصر کا خلاصہ ہے جو کہ اس کی غذا میں کام آتے ہیں جبکہ اس قسم کا بدن صرف ناری اور ہوائی اجزا سے ہے اور ان کا جسمی بدن بھی جو کہ بجز آدمی کی ہوائی روح کے ہے چونکہ اسی لطیف جنس سے ہے اس بدن کے ساتھ مل کر اور متحد ہو کر پانی اور دودھ کے رنگ اور جنس کی طرح پک رہتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے وہم و خیال کی قوت اس بدن کی شکل کو بدن جسمی کی طرح بدل رہتی ہے جس طرح کہ خوف اور گھبراہٹ خوشی اور مسرت کی حالت میں آدمی کے جسمی بدن میں تغیر واقع ہوتا ہے۔

ہاں اس قسم والے جسمی اپنے اسی بدن پر استکفاء کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تصرف کرتے ہیں اور آدمی کے مسام اور تنگ جگہوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں اور جسمی وہم و خیال کی قوت کے ساتھ ایک کثیف جسم ترتیب دے کر مختلف شکلوں اور حسن و قبح انس و وحشت کی جدا جدا کیفیات میں ڈھل کر ظہور کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے

کہ اکثر اوقات اس قسم والوں کا جسم ہوا آگ اور شعاع کی طرح نظر نہیں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم و خیال کی قوت کے ساتھ مشکل اور بھاری کام کر سکتے ہیں جس طرح ہوا بڑے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے اور اس قسم کی مخلوق کے لیے کھانا چنا، مقاربت کرنا اور دوسری حقیر چیزوں کا ارتکاب ثابت ہے اور انہیں جن کہتے ہیں اور بندگی لغت میں لفظ دیوتا نہیں شامل ہے ہاں ان میں سے ایک گروہ کو کہ جن کے زیادہ تر افعال اختیار پر بُرائی اور مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ہیں، مانیت اور دینیت کہتے ہیں اور لغت عرب میں ان کے شریروں کو شیطان اور غیر شریروں کو جن کہتے ہیں اور لغت فارسی میں ان کے شریروں کو دیو اور غیر شریروں کو پری کہتے ہیں۔

اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم میں بھی ایک دوسرے سے کھلا اختلاف ہے۔ چنانچہ وارد ہے کہ ان میں سے بعض کے پر ہیں، آندھی کی طرح ہوا میں پھرتے ہیں اور بعض اپنے آپ کو سانپوں اور کتوں کی شکل میں بدل کر مُشت کرتے ہیں اور ان میں سے بعض آدمیوں کی شکل میں خانہ داری کرتے ہیں اور کوچ اور مقام کرتے ہیں اور ان کے رہنے کی جگہیں اکثر دیوان مقامات جنگلی اور پہاڑ ہیں لیکن یہ ساری صورتیں ہیں کہ ان سے کسی ایک کے ساتھ ہر گروہ کو خصوصیت اور رغبت حاصل ہوئی ورنہ اصل میں جنات کا بدن وقتی آگ اور ہوا کے ملے ہوئے اجزاء ہیں اور یہ قسم گویا عالم مذالکہ اور عالم حیوانات کے درمیان برزخ ہے جس طرح کہ ہم و خیال بھی عقل و طبیعت کے درمیان برزخ ہے اسی لیے ان میں دونوں طرف کے احکام ثابت ہیں، انہوں نے مختلف شکلوں میں رونما ہونا، تدبیر استو کلیہ اور امور دقیقہ میں حسن و جہ کا ادراک و شعور عالم ملائکہ سے لیا ہے اور اسی وجہ سے ان پر مکلف ہونے کا حکم جاری ہے اور کھانا چنا، مقاربت کرنا اور دوسرے حیوانی خصوصیتیں حیوانات سے حاصل کی ہیں اور یہ شہوت و غضب کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ حیوانات کے ساتھ ان کا بھی فرق ہے کہ حیوانات نے اپنی عقل، شہوت اور غضب کو ہم و خیال سے مغلوب کر لیا ہے جبکہ انہوں نے اپنی عقل، شہوت اور غضب کو ہم و خیال سے مغلوب کیا ہے۔

تیسری قسم وہ جان دار جس کی شہوت اور غضب اس کی عقل و ہم اور خیال پر اس حد تک غالب ہو کہ اس کی عقل کا منہ دم ہو جائے اور اس کا وہم و خیال اس کی شہوت و غضب کے فرمان کے تابع اور اس قسم کو حیوان کہتے ہیں۔ اگر اس کی شہوت غضب پر غالب ہوئی تو بہیمہ یعنی چار پایہ ہے اور اگر اس کا غضب شہوت پر غالب ہو تو درندہ ہے اور بہائم اور درندے جس طرح چنے والے جانوروں میں ہوتے ہیں پرندوں اور حشرات الارض میں بھی ہوتے ہیں جیسا کہ پورے تجسس کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ پس کبھی حشرات الارض کا بہیمہ اور کبھی درندہ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس

اور یہ تین اقسام جو ذکر کی گئیں ذی روح مفردات ہیں کہ ارواح کے ابدان کے ساتھ متعلق ہونے کی ابتدا میں یہی تین قسمیں ظاہر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کو آسمانوں کی سکونت اور کائنات کو شامل ان امور کی تدبیر کے لیے منتخب فرمایا جن میں خطا اور تاقرباتی سے معصوم ہونا مطلوب تھا اور دوسری قسم کو زمین میں افعال و اختیاریہ جزئیہ صادر کرنے اور نباتات معدنیات اور حیوانات میں تصرف کرنے کے لیے مقرر فرمایا اس لیے کہ اس قسم کی روحیں سختی اور کثافت کے مرتبے میں نہ درندے اور بہائم تھیں اور نہ ہی معالیٰ اور لطافت کے درجے میں ملائکہ تا چار ان کے جسموں کو بھی اجرام عنصریہ لطیفہ بنایا گیا جو کہ ہوائیت اور ناریت کا خلاصہ ہیں تاکہ علوم و اوراکات حاصل کرنے اور نفوذ حرکات کی سرعت میں معتدل رہیں اور جب اس قسم کی ارواح اور ابدان طبعی طور پر فرشتوں کی ارواح اور ابدان کے قریب ہو گئے تو اس قسم کے لیے ممکن ہو گیا کہ عالم ملکوت سے بعض نیچی امور کو حاصل کر لیں اور عالم ملکوت کی مخلوق میں جو کہ آسمان کے اوپر ہیں حاضر ہوں۔

اور تیسری قسم جو کہ حیوان ہے صرف اس دوسری قسم کی خدمت اور ان کی خواہش اور نفرت کی پیروی کرنے کے لیے پیدا ہوئی۔ گویا حیوانی قسم اس قسم کا آلہ تکلیف تھا حتیٰ کہ چوتھی قسم جو کہ ان تینوں اقسام سے بمنزلہ معجون مرکب کے ہے اور اس کی عقل و ہم خیال شہوت اور غضب و اعتدال کے ساتھ کام آئے زمین کی سلطنت اسے سونپ دی گئی اور اس

پر فرشتوں کے واسطے سے عوم غیب خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے گئے اور حیوانات نباتات اور معدنیات کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا تاکہ وہ خلافت کبریٰ کی ذمہ داریاں پوری کرے اور جس کی ذوقی الارواح بسا نکہ سے توقع نہ تھی اس میں ظہور کرے اور اسی تحقیق سے انسان کی تخلیق سے جنات کی تخلیق پہلے ہونے کا راز واضح ہو گیا۔ نیز مطلق ہونے کی عمارت کا بوجھ اٹھانے میں انسان کے ساتھ جنوں کی شرکت کا راز بھی ظاہر ہو گیا۔

یعنی جنات کا جہان گویا فرشتوں کے جہان کی چلی سٹ ہے اس وجہ سے کمال انسانی کی راہ جو کہ اس عالم کی طرف ترقی ہے برہم ہو گئی اور بنی آدم کے گردہوں کو وہی چلی سٹ میں پابند کر دیا یہاں تک کہ ان کی ملا جلیتیں اور ہمتیں اسی سٹ میں منحصر ہو گئیں اور ان میں اس سٹ کو پھاڑنے اور اس سے اوپر جانے کی طاقت نہ تھی۔ پس بنی آدم میں سے بعض لوگوں نے اس سٹ کے قدار و اشخاص کو اپنا معبود بنالیا اور بعض اپنے اپنی ضرورتوں میں ان سے مدد طلب کی اور بعض نے مستقبل کے واقعات کو ان سے ڈھونڈا اور شرک پیدا ہو گیا یہاں تک کہ بعض جاہلوں نے اس جہان کو حضرت ذات حق سے بلا واسطہ پیدا ہونے والا سمجھ کر ان کے لیے خدا کی بیشیاں ہونے کا مرتبہ ثابت کر دیا اور اگر ہندوؤں کے مذہب اور مشرکین عرب اور کفار کے دوسرے گروہوں کی رسوں میں گہری نظر ڈالی جائے تو صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے علم کی رسائی اور بصرت کا اور اک اسی چلی سٹ تک ہے بلکہ جاہل مسلمان بھی اسی منہج حار میں گرفتار ہیں اس جہان کے بعض اشخاص کو جبر کہتے ہیں اور ان سے امداد اور غیب کا علم مانگتے ہیں اور کسی کو پریاں کہتے ہیں۔ علی ہذا انقیاس

(اس کی وضاحت کے لیے حضرت مفسر علام کی وہ تفسیر ضرور دیکھیں جو کہ آپ نے لیاک المستعین کے تحت کی ہے اور آپ کا مسلک اسی تناظر میں دیکھیں اور متعین کریں۔
محمد محفوظ و الحق غفرلہ)

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ واقع ہوئی تو پہلے اس سٹ کو پھاڑنا اور اس

حائل دیوار کو اٹھانا ضروری ہوا جو جہان غیب کے آگے رکاوٹ بنی ہوئی تھی تاکہ انسانی ارواح کی ترقی کی راہ صاف ہو، چار شعلے پھینکنے کا حکم صادر ہوا اور اٹلیس اور اس کے بیروکاروں کو جو کہ طبعی طور پر گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کی سرداری کا ورچہ رکھتے تھے، ایک زلزلت اور رسوائی لاحق ہوئی اور انہا کی حیلہ گریوں اور مکاریوں کو کہ کبھی کاہن کی زبان پر صبح کلام ڈال کر اپنی غیب دہانی ثابت کرتے تھے اور کبھی شعراء کی قوت فکر یہ میں مدافعت کر کے اپنی باریک بینی اور نکتہ آفرینی کا جلوہ دکھاتے تھے اور کبھی بتوں کے ڈھانچوں میں ہوا کی طرح لپٹ کر عجیب و غریب آوازیں نکالتے تھے، معطل اور بے کار کر دیا گیا، انہیں عجیب واقعات سے جو کہ اس پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کی علامت تھے جنوں کی زبان سے کہ جن کی ان امور سے واقفیت زیادہ اور بہت خوب تھی نشان دیا جا رہا ہے۔ پس یہ سورۃ گویا سورۃ جن ہے کہ ایمان کی تحسین، کفر کی مذمت، شرک کے رد، توحید کے اثبات، شیاطین کے کفر و فریب کو زور کرنے اور پیغمبر علیہ السلام کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول کے برحق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے اقوال کی تفصیلات بیان فرمائی جا رہی ہیں۔

اس سورۃ کے نزول کا سبب

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے دس سال تک اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے دعوت دی جب آپ نے دیکھا کہ یہ قبول نہیں کرتے اور راہ پر نہیں آتے تو مایوس ہو کر سوچا کہ اب اجنبیوں اور بے گانوں کو دعوت دینا چاہیے اس قصد سے آپ طائف کی طرف اس تعلق کی بناء پر تشریف لے گئے کہ قریش کی ایک عورت جو کہ بنی نضج کی لڑی سے تھی طائف کے سرداروں میں سے ایک کے عقد نکاح میں تھی اور وہاں کل تین سردار تھے عبد یالعل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں نے آپ سے اچھا سلوک نہ کیا اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے اور وہ چند پوگہ کی طرح کی ایک منڈی تھی کہ ہر علاقے اور ہر سمت کے لوگ یہیں (۲۰) شوال سے دس (۱۰) ذوالقعد تک

تجارت اور خرید و فروخت کے لیے وہاں جمع ہوتے دوران سفر آپ مقام خلاء میں فروکش ہوئے صبح کے وقت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز فجر میں مشغول ہوئے اور بلند آواز سے تلاوت شروع فرمائی اسی دوران نصیبین شہر کے جنات میں سے اور بنو اخیصاں کے گروہ سے جو کہ جنوں کے قبائل میں سے سب سے عمدہ ہے انو افراد کا وہاں سے گزر رہا اور ان کا گزر اس مقصد سے تھا کہ جب جنات کو آسمانی خبر سے رکاوٹ ہوئی اور ان پر شعلہ باری شروع ہوگئی انہوں نے اس بارے میں آپس میں مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں آسمانی خبر سے منع کر دیا گیا ہے اور ہمیں آسمان پر جانے نہیں دیتے۔ آپس میں یوں طے ہوا کہ زمین کی مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ زمین میں کیا نئی چیز پیدا ہوئی ہے جو کہ اس رکاوٹ کا باعث ہوئی تاکہ اگر ممکن ہو تو اس چیز کا تذکرہ کریں۔ یہ جماعت بھی اس امر کی تلاش میں سر زمین مکہ کی طرف آنکلی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک سنا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ کلام اس رکاوٹ اور چوکی داری کا باعث ہے تاکہ کوئی اس کلام کو آسمان سے چوری کر کے نہ لائے اور بے محل نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری قرأت سننے کے بعد اسی قوم کی طرف لوٹے اور انہیں اس امر سے آگاہ کیا اور اس جماعت میں ذوبہ نامی ایک جن سردار تھا اور ایک مرد نامی بھی سردار تھا اور ان دونوں کا واقعہ حیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔

جنات کی بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری

اس کے بعد ان کی ولایت پر نصیبین اور نینوی کے جنات میں سے نوے (۹۰) افراد نے اپنے پیروکاروں اور فوجوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قرآن پاک سننے کا ارادہ کیا۔ زید بعد نے سب سے آگے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ سبے شمار جنات آپ کی زیارت اور قرآن پاک سننے کے لیے آ رہے ہیں آپ جس وقت اور جس جگہ فرمائیں حاضر ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ شہر سے باہر رات کے وقت شعب الجحیم کے نواح میں جو کہ محفلہ کے شہر کے متصل ایک پہاڑ کا فراخ درہ ہے جمع

ہوں تاکہ شیر کے لوگ انہیں دیکھ کر خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہوں۔ نماز عشا کے بعد آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے جب دیکھا جنت کا نجوم بہت زیادہ ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے دیدار کے شوق کی وجہ سے فوٹے پڑتے ہیں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس دورے سے باہر کھڑا کر دیا اور ان کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا کہ اس دائرے سے باہر نہ آتا تاکہ ان کی وجہ سے تجھے تکلیف نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دورے دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے بعض گدھ کی طرح بڑے جتوں والے اور بعض زط یعنی قوم جت کی طرح جو کہ بصرہ کے متصل رہتے ہیں سر اور پاؤں سے نیچے سفید کپڑے کے ساتھ مقام سر کو ڈھانچے ہوئے اور ان کے جسم یا رنگ سیاہ اور ان کے سر اور داڑھی کے بال سرخ و سفید اور بعض دوسری شکلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نجوم کر رہے تھے۔ آپ صبح تک ان کی تعلیم اور تلقین میں مشغول رہے اور جب انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا حضرت! ہمیں تبرک کے طور پر کوئی تحریر عطا فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تحریر دیتا ہوں جو کہ نسل در نسل اور قبیلہ در قبیلہ تمہارے کام آئے۔ جہاں خالی ہڈی اونت بکری اور بھیڑ کی میتھی یا کائے بھینس کا گوہر پڑا ہو میری دعا سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں ایک لذت اور رزق بخشے گا اس کے علاوہ جو تم پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے۔ اور بعض روایات میں آپ نے انہیں کوئلہ بھی عطا فرمایا۔ جنت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ان چیزوں کو منعا کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم آدمیوں کو ان چیزوں کو نجاست کے ساتھ آلودہ کرنے سے روک دیں گے۔ چنانچہ اسی وقت سے ہڈی خشک گوہر میتھی اور کولے کے ساتھ اشتبا کرنے سے منع کر دیا گیا۔

اور ان دنوں جنت کا آپس میں ایک خون ہو گیا تھا اور انہوں نے اس مقدسے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصف قرار دیا اور آپ نے حق کے مطابق فیصلہ فرمایا اور وہ سب راضی ہو کر واپس چلے گئے۔

اور ایسی طرح دوسری مرتبہ بے شمار جنات کو حرام جمع ہوئے اور یہ تزیینہ میں سکونت پذیر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے اٹھنے کے آنے پر تنہا تشریف لے گئے اور ساری رات وہیں رہے اور صبح کے وقت آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان کی آگ کے نشانات اور دوسرے اسباب و آلات دکھائے جو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں متعدد بار آنا اور مہر و پیہ کی تحقیق کرنا ثابت ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب قوم زحاک کو کوفہ میں دیکھتے تو ڈر جاتے اور پوچھتے کہ کیا یہ جنات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ لوگ تعجب کرتے اور کہتے کہ یہ جنات نہیں ہیں انسانوں کا ایک گروہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے حضور علیہ السلام کے ہمراہ جنات کو اسی صورت میں دیکھا تھا میں انہیں جب بھی دیکھتا ہوں یہی گمان کرتا ہوں کہ جنات ہوں گے۔

نیز صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے جنات کے سامنے سورۃ الرحمن تلاوت فرمائی تو وہ پورے بوب کے ساتھ سن رہے تھے اور جب بھی آیت کیا آتی اَللّٰہُ رَبُّنَا تَنْکَذِبُنَا آتی تو وہ بلند آواز سے کہتے کہ اے پروردگار! ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ جنات کے قرآن اور رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کے مطیع و گردیدہ ہونے کو کافروں کے سامنے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور سمجھیں کہ جنوں کی مخلوقات جو کہ فرماں برداری اور اطاعت شعار ہی سے بہت ڈر ہیں اس رسول علیہ السلام اور اس قرآن کے گردیدہ ہو گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ سر کو پاؤں بنا کر اس راہ میں داخل ہوں۔

دو جواب طلب سوالات

یہاں دو جواب طلب سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس سورۃ میں ادنیٰ ملی کا لفظ واقع ہوا ہے اور یہ جملہ جزئیہ حاکم ہے کہ اس کے لیے ٹھکی عتہ چاہیے اور اگر میں اس

سورۃ کو ٹھکی عزیز قرار دیں تو جذرا مسم کا وہی مخالف پیش آتا ہے جو کہ منطقیوں میں مشہور ہے اور حکایت کا ٹھکی عند سے اتحاد لازم ہوتا ہے۔ پس چاہیے کہ اس سے پہلے اس سورۃ کے مضامین کی خبر دہی میں آئی اور یہ خلاف واقع ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ احقاف میں آیت وَإِذَا صَوَّرْنَا أَبْنَاءَ نَقَرًا مِّنَ النَّحْلِ يَتَّبِعُونَ النَّفْرَانَ میں چارہ دوسری آیات سمیت اس واقعہ کی اصل کی دہی ہوئی تھی اور اس سورۃ کے نزول سے پہلے اس واقعہ کو اس کی تمام مذکورہ خصوصیات سمیت غیر منطوقی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر القاء فرما دیا گیا ہوگا اب فرما یا جو رہا ہے کہ اس منطوق اور غیر منطوق کی کفار کے سامنے حکایت فرمائیں اور انہیں اس کی خبر دیں تاکہ وہ قرآن پاک اور آپ کی نبوت کے برحق ہونے پر دلیل پکڑیں اور انکار سے باز آئیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سورۃ میں جنات کے اقوال میں سے تیرہ (۱۳) باتوں کی حکایت فرمائی گئی ہے اور پہلی بات میں حرف ان کو ہمزہ کے کسرے کے ساتھ وارد فرمایا کہ اِنَّا سَمِعْنَا جَبَلًا بَارَهُ (۱۲) ہاتھی کو حرف ان ہمزہ کے فتح کے ساتھ حالانکہ قول کا مقول ہمزہ کے فتح کے ساتھ نہیں آتا ہمزہ کے کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ پس عربی کے قاعدے کی مخالفت لازم آئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات قول جن کا صریح مقول تھا وہاں ان کا کسرہ لازم ہوا جبکہ باقی بارہ (۱۲) سخن قاصد واقع ہونے کی وجہ سے قول کا دخول نہ ہوئے بلکہ وہاں ذکر وہاں اور اخیر وہاں کا لفظ مخدوف رکھ کر قالوا پر عطف فرمایا گیا اور قول کے معنی کے بعد حرف ان میں ہمزہ کا فتح لازم ہے اور وہ جو ان بارہ (۱۲) باتوں کے بعد ہے جیسے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وہ قول جنات میں داخل نہیں ہے بلکہ وہی میں داخل ہے۔ لہذا صحیح پر معطوف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ آپ فرمادیں یا رسول اللہ! کہ اگر تمہارے ذہن میں لوگوں کا اس کلام سے عا ۲۲ ہوتا اس لیے ہے کہ یہ جنات کا کلام ہے اور جنات جیسا کلام کرتا آدمی کے بس سے

باہر ہے تو سن لو کہ جنوں نے یہ کلام سنتے ہی اس کے اعجاز کا اقرار کیا اور میرے پاس میں اس کا یہ اقرار ان کی طرف سے نہیں پہنچا ہے تاکہ ان کی خبر میں جج اور جھوٹ کا احتمال ہو بلکہ بطریق وحی پہنچا ہے اس لیے کہ

اُدْجِیْ اِنِّیْ اَمَّہٗ مِیْرِیْ طَرَفِ یَہٗ وَحِیْ کِیْ مَنِّیْ ہِے کہ جنوں نے اس کلام کے اعجاز کا اقرار کیا ہے صرف سرسری طور پر سنتے کے بعد نہیں کہ اس میں بلاغت کلام کے درجے میں غور نہیں ہوتا بلکہ اِسْتَعْمَ پوری توجہ سے سنا ان کے ایک یا دو افراد نے نہیں تاکہ اس کے اقرار پر اعتقاد نہ ہو بلکہ

تَقَرُّوْیْنَ اَلْجَنِّ جَنَاتِ کِیْ کَثِیْرٍ جَمَاعَتِ نَے کہ ان کی خبر کو تو اتر کا حکم حاصل ہو گیا اور اس قدر کثیر جماعت جب اپنے وجدانی امر کی خبر دیں تو اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے اور یہ خبر بھی انہوں نے میرے سامنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں دی ہے تاکہ کسی کی پاس داری کا احتمال ہو بلکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو خود انہوں نے خبر پہنچائی۔

فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا تَوٰہِیْہٗمُ نَے کہا کہ تحقیق ہم سب نے ایک پڑھنے کی چیز سنی ہے۔

قرآن کی وجہ تسمیہ

یہاں جاننا چاہیے کہ جہان میں تصنیف شدہ کتابوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک پڑھنے کی دوسری دیکھنے اور مطالعہ کرنے کی۔ پڑھنے کی کتاب وہ ہے جس میں ذکر خدا غالب ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف درج ہو کہ عام فہم اور عقل کے نزدیک ظاہر ہوں اس میں درج ہوں جیسے اور افحیہ اور اذکار و اوراد کی دوسری کتابیں اور دیکھنے کی کتاب وہ ہے جس میں باری تعالیٰ کی صفات دقیقہ یا اس کی قدرت و صنعت کے غائب یا اس کے دنیا و آخرت کے احکام یا اس کے بندگان خاص انبیاء علیہم السلام و اولیائے علیہم الرحمۃ و المظفر ان کے احوال یا وہ مسائل جو کہ ان معانی کو سمجھنے میں مدد دیں اور آکے نہیں درج ہوں جیسے عقائد حدیث فقہ سلوک اور دیگر علوم الہیہ کی کتابیں اور یہ کلام الہی جو کہ

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی صفات الہی کے ذکر سے جو کہ عند العقل ظاہر اور واضح ہیں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ کوئی آیت بلکہ کوئی طویل جملہ اس سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کلام کو قرآن کہتے ہیں کہ اوراد و اذکار کا حکم رکھتی ہے لیکن جنات نے یہ پہچاننے کے بعد کہ یہ کلام ذکر اور ورد ہے ایک اور چیز بھی دریافت کی کہ

عَجَبًا اَیْکَ اِیْسَا ذَکَرُ جُو کہ نہایت عجیب ہے اس لیے کہ ذکر ہونے کے باوجود حقائق البیہ کون اور دقیقہ کا جامع ہے۔ ایک حکمت پر مبنی تقریر رکھتا ہے جس میں ہر چیز کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے پھر اگر ہم تامل کریں تو اس کے مواخذ اور انصاف نہایت دلچسپ اور دلی میں اثر کرنے والے ہیں کہ اس میں تقریر خطابت کو انتہا تک پہنچایا گیا ہے پھر جب ہم ان عمدہ مضامین میں غور کریں تو ان میں ایسے الفاظ اور شاد فرمائے گئے ہیں جو کہ بے مثل اور دوسرے کلام کے انداز سے جدا ہیں نہ نظم اور نہ جملے اور اس کے باوجود اس میں بلاغت حسن تخیل اور استعارہ کے درجات کو آخری حد تک طے کیا گیا ہے اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ

یَهْدِي بِنِيَّ اِلَى الْوَسْطِیِّ حق و صواب کی طرف رہنمائی کرتا ہے رُوح میں عظیم اثر پیدا کرتا ہے اور اس میں معانی کو نقش کر دیتا ہے اور عقل کو نو دل نور کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس نور کی تاثیر شہوت و غضب کی ساری قوتوں کو گھیر لیتی ہے۔ پس یہ کلام درد و ذکر کا حکم بھی رکھتی ہے۔ استاذ معلم کا بھی اور پیر و مرشد کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کلام کی جنس سے نہیں ہے جو کہ فکر و تخیل کے ساتھ متعلق ہو یا عقلی قیاسات سے بطور نتیجہ حاصل کی گئی ہو یا دلی اور خیالی مقدمات سے مرکب ہو۔ پس نہایت عجیب ہے۔

فَاَمَّا نَابِهْ پس ہم اس کلام پر ایمان لائے اور ہم نے سمجھ لیا کہ اس قسم کا کلام خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور اگر اس فہم اور اس تاثیر کے باوجود ہم اس کلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ سمجھیں بلکہ اس کے غیر کی طرف سے خیال کریں تو اس کے غیر کے لیے اس قسم کا کلام نازل کرنے پر قدرت ثابت کریں اور شرک لازم آئے۔

وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں

غضبرائیں گے۔ نیز جنات نے ذکر کیا کہ رب مطلق وہی ہے جو کہ عظمت کے اعلیٰ مرتبوں میں ہو اور کوئی شخص عظمت میں اس کی برابری نہ کرے۔

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا أَوْ بِهِ كُتِبَ الدَّارُ ۚ پروردگار کی بزرگی اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو سکے اور اسی لیے مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۚ ہمارے پروردگار نے کوئی عورت اختیار نہیں فرمائی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا اس لیے کہ بیوی گھر کے اکثر کاموں میں شوہر کے ساتھ شریک ہوتی ہے اور بیٹا بھی باپ کے مال اور اس کی ملک میں شریک ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ شریک سے برتر ہے کہ خواہ وہ شریک خود بخود شریک ہو یا اس کے شریک کرنے سے شریک ہو اس لیے کہ دونوں قسم کی شرکت عظمت کی بلندی میں نقصان کرتی ہے۔ نیز جنات نے اس میں جو کہ اس قرآن مجید کو سننے سے پہلے بعض ہندوں کے اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے یا بعض لوگوں کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیوی ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے عذر پیش کیا اور یوں کہا:

وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقَهُ سَفْهُنَا عَلَىٰ غُلَّةٍ شَخَطًا ۚ اور یہ کہ ہمارے بے عقل لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ چیز کہتے تھے جو کہ اس کی شان سے ذور ہے۔ مختصر یہ کہ اطمینان اور اس کی بیرونی کرنے والے دوسرے جنات باری تعالیٰ کے حق میں بیوی اختیار کرنے، بیٹا اختیار کرنے اور بعض مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قدرت کاملہ، علم محیط ہندوں کے افعال پیدا کرنے، مدد غیبی کے ساتھ بے چاروں کی حاجت روائی، استحقاق عبادت، ذکر دائمی کے استحقاق (اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے چار مقامات پر وَمَا أَهْلِي بِهِ يَقْتُوبُوا ۚ سے حضرت مفسر کی مراد یہی ہے کہ وہ جانور حرام ہیں جنہیں اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے یعنی ذبح کے وقت ان کا نام لیا جائے نہ کہ وہ جانور جو اہل اللہ کی طرف منسوب ہوں۔ کیونکہ وہاں مقصد یہی ہوتا ہے کہ مراد اقرب الی اللہ ہی ہے البتہ ایسا ہی ثواب فلاں بزرگ کے لئے ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ کا اصل مسلک یہی ہے۔ البتہ آپ کی تفسیر میں جانور کے مطلقاً منسوب شدہ جانور کی حرمت کا قول ناقابل اندیشوں نے اور برصغیر کے نجدیوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے جس کا

حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان باندھا۔ لَا تَقُولُوا لَنَا نَصَفَ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِقَعْتَرُوا عَلَى النَّفْيِ الْكَذِبِ - وَتَذْخَابٌ مِّنْ أَفْزَاقٍ بِمَا وَضَعُوا لِحُجَّتِهِمْ (الحق مغلرہ)

ان کے نام کے ساتھ حیوانات کو ذبح کرنے کے استحقاق ان کی راہ میں مالِ نذریں اور ہدیہ خرچ کر کے ان کا قرب و محو نے اور اس بات کے استحقاق میں کہ لوگ اپنے آپ کو ان کا بندہ اور پوجنے والا کہیں شریک ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اب اس قرآن کے سننے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اعتقاد زبا نِ باطل اور بے اصل تھا اور باری تعالیٰ کی ذات پاک ان غلط اعتقادات سے پاک اور مبرا ہے۔ نیز جنوں نے اس غلط اعتقاد سے اپنے عذر کے مقام میں بیان کیا کہ:

وَأَنفَلَكُنَا اور ہم گمان کرتے تھے کہ اِنْ لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ آدَمُ اور جناتِ جبرأت بے جا کرتے ہوئے ہرگز نہیں کہیں گے۔ عَلَى اللَّهِ عَيْبُنَا اللہ تعالیٰ ہر جھوٹا حاصلِ کلام یہ کہ ہم جو آج تک اس کثیر جماعت کی تہلیل کی وجہ سے باطل مقامہ میں گرفتار تھے جو کہ اور اک و شعور میں تمام مخلوقات سے ممتاز ہیں اور حق و مواب کو دریافت کرنے میں خود کو یکتا سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس قدر کامل و افضل کثیر جماعت جو کہ آدمیوں کی جنس سے بھی تھے اور جنوں کی جنس سے بھی کہ ان میں سے ہر ایک موشگافی اور باریک بینی میں ایک دوسرے سے بہت کرتے ہیں و جماعیت کے ساتھ مخلوق میں سے کسی مرتبہ والے پر جبرأت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ پر کہ جس کی علمت ہر ذی جاہ کی علمت سے بلند تر ہے کیسے جبرأت کریں گے لیکن انہوں نے بہت جبرأت کی اور ہم نے اس جبرأت کا سبب بھی دریافت کر لیا ہے اور اس جبرأت کا سبب بیان کرنے کے مقام میں جنات نے ذکر کیا:

وَأَنفَلَكُنَا رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یہ کہ آدمیوں سے بہت سے مرد جو کہ مرد ہونے کے باوجود کہ جسے کمال عقل و قوت قلب اور ذرا تا لازم ہے۔ يَفْعَلُونَ بِرِجَالٍ

جِنَ الْفَجِی جِنات میں سے چند لوگوں کی پناہ لیتے تھے۔

اور یہ پناہ لینا چند طرح تھا۔ پہلی یہ کہ انہیں جب بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی تو منسوب کرتے کہ جنوں کی بد نظری کے اثر سے ہے اور جنوں کے لیے کوئی کھانا خوشبو اور دھونی تیار کرتے اور جہاں جنوں کے حاضر ہونے کا گمان کرتے وہاں رکھ دیتے تاکہ اس فقیر چیز کو بطور رشوت قبول کریں اور ہمیں ستانے سے دست بردار ہو جائیں۔

دوسری یہ کہ مشکل کاموں اور لا مثیل الجھنوں میں ان کے ناموں کو بطور ورد پڑھتے تھے اور ان کی تراشی ہوئی سورتوں پر جا کر جو کہ ان کے نام کے ساتھ مقرر تھیں اور انہیں بت کہتے تھے 'نذر میں' دے دیے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔

تیسری یہ کہ جب انہیں آئندہ حادثوں کو معلوم کرنا منظور ہوتا تو کانہوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے پری خوانی (منتر) کراتے تھے تاکہ جِنات حاضر ہو کر خبر دیں کہ فلاں چیز یوں ہوگی اور فلاں واقعہ یوں ہوگا۔

چوتھی یہ کہ جب بھی کسی سفر کے دوران جنگل یا نئی منزلوں میں ڈیرا جاتے تو ان جنوں کے سردار اور ان کے ہادشاہ سے عہدہ مانگتے اور پناہ طلب کرنے کے بعض کلمات کہتے تاکہ اس جنگل اور اس منزل میں ان کے پیروکاروں کی طرف سے کسی صدمے سے محفوظ رہیں۔

پانچویں یہ کہ خوشامد بخ 'چاپلوی' اور بد یوں 'نذر'وں اور مرغوب کھانوں کے ساتھ بعض جِنات کو اپنی طرف مائل کرتے تھے تاکہ ضرورت اور بشری حیلوں سے عاجز ہونے کے وقت ان سے کام لیں جیسا کہ کرم من صاحب نے اپنے باپ سے جو کہ مکالمی چن روایت کی کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے ہم نے ایک عجیب مشاہدہ کیا کہ جنگل میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک شخص کے ریوڑ سے ایک بھیڑ اٹھا لے گیا اس شخص نے ایک جن کا نام لے کر فریاد کی کہ اے فلاں! جلد پہنچ کہ بھیڑیا میری بھیڑ لے جا رہا ہے اس کے قریب کرتے ہی ہم نے سنا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ او بھیڑیے! اس کی بھیڑ کو چھوڑ دے۔ علی الغور بھیڑیا پلٹا اور بھیڑ چھوڑ کر چلا گیا۔

قَدْ اَنذَرْتُمْهُمْ ذَهَقًا پس ان آدمیوں نے جنوں کی نوحہ و تکبر کو بڑھا دیا۔ پس جنوں نے سمجھ لیا کہ جب بندے ان کاموں میں ہمارے محتاج ہوتے ہیں اور ہم ان کے کام بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر جو جلائیں اور مصیبتیں بھیجتا ہے ہم دور کرتے ہیں! ہمیں بھی کارخانہ خدائی میں ایک قسم کی شراکت حاصل ہے اور اگر مستقل شراکت نہیں ہے تو ہمیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیٹا اختیار کرنے کا تعلق ضرور حاصل ہے کہ اس نے بڑے بندوں کو ہمارے حوالے فرمایا ہے۔ پس ہم بڑے بندے نہیں ہیں اور آدمیوں نے سمجھا کہ یہ غیبی جماعت جو ہماری حاجتیں پوری کرتی ہے ہماری پرورش میں انہیں کچھ شراکت حاصل ہے اور بلاشبہ یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بڑی بندگی کا تعلق نہیں رکھتے! انہیں منہ بولا بیٹا ہونا یا ولی عہدی یا خدمات کی سپرداری اسی طرف سے ہے ورنہ ہمیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے میں ان کے برابر ہیں ان کا محتاج کیوں کرنا؟ پس اس قسم کا حد ماٹکنا اور حد کرنا جو کہ آدمیوں اور جنات کے درمیان واقع تھا باطل اعتقادات پر جرأت کرنے کا باعث ہوا۔

استعانت بالجئن سے منع کرنے اور جنات کے نقصان کو روکنے کا بیان

اور اسی لیے حدیث شریف میں استعانت بالجئن سے مطلقاً منع فرمایا گیا ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ جسے سفر گھریا بتا دی میں جن سے خطرہ محسوس ہو چاہے کہ اسائے الہی کی بناء حاصل کرے اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور قُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ اَعُوذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَّحْضُرُونِ اور محو ذہن وغیرہ پڑھے اور کہے اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّافِعَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اسے جنات کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نیز جنات کے ذبیحوں سے شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے اور ان ستروں سے جن میں پر یوں اور جنات کے سرداروں کے نام مذکور ہیں روکا گیا ہے اس لیے کہ شرک کی اصل آنت یہیں سے پیدا ہوئی ہے اور انسانوں اور جنوں دونوں کے حالات خراب کرنے کا موجب ہوئی اور جنات اپنی اصل پیدائش میں جو کہ آگ کے مادے سے پیدا ہوئے ہیں برتری نفوق، نوحہ و تکبر سرکش اور اپنے آپ کو الہ اور

مہبود قرار دینے کی جہالت رکھتے ہیں اور طبعی طور پر ان چیزوں کو پسند کر سکتے ہیں جب بھی ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ واقع ہوتا ہے بنی آدم کی حاجتوں کو پورا کرنے میں زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پورا سرسبز ہو جائے اور لوگوں کے دہنوں میں ہماری عظمت کا بڑا مقام پیدا ہو اور اپنے آپ کو حیلوں نکرہوں کے ساتھ بزرگوں کی پاک اور ارج میں شمار کرتے ہیں اور بزرگوں کا نام اپنے لیے لیتے تھے تاکہ لوگ جلد گرویدہ ہو جائیں اور انکار نہ کریں اور آہستہ آہستہ اپنی خواہش اور کہنے پرین کا اظہار کرتے ہیں اور مرتب شرک کراتے ہیں اور یہ مرض بنی آدم کے تمام گروہوں کو لاحق ہے حتیٰ کہ اس امت میں بھی عام شائع اور رائج ہو گیا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ من ذلك

نیز جنات نے جنوں اور انسانوں کے اس معاملے کو آدمی جنوں کی پناہ لینے مدد مانگنے اور ان کی طرف رجوع کرنے سے باز نہیں آتے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا اور التجا کرنا چاہیے نہ کہ اپنی سطح کے لوگوں کی طرف اور جنات گمراہ کرنے الوہیت کے دھوئے نخوت اور تکبر سے دست بردار نہیں ہوتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ایک مالک کے بندے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ کام مالک علی کی امداد اور اس کی عنایت سے ہو گا تو رشوت لینے اور نخوت و تکبر کا کیا مقام ہے اور اپنے کو مستقل گمان کرنے اور مالک کے شریک جاننے کا کا سوال کے سبب کے بیان میں ذکر کیا۔

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یہ کہ آدمیوں نے گمان کیا تھنا ظَنُّوا جیسا کہ اے جنوں! تم نے گمان کیا۔

أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ آخِذًا کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں میں سے کسی کو اعمال کی جزا اور حرکات و سکنات کی باز پرس کے لیے زندہ نہیں کرے گا۔ پس آدمیوں نے چاہا کہ جس طرح بھی ہو اپنی حاجت پوری کرنا چاہیے اور دنیا کی زندگی میں تکالیف زور کرنا لذتوں کو حاصل کرنا اور فوائد حاصل کرنا چاہئیں اگرچہ معاملہ شرک تک جا پہنچے اور مالک ناراض ہو جائے اور جنات نے چاہا کہ مشکل کشائی کا مرتبہ اور نام و نشان پیدا کرنا چاہیے

اگرچہ مالک کے کاروبار میں شریک ہونے کا دعویٰ لازم آئے اس لیے مالک کی طرف سے کوئی باز پرس خوف اور خطرہ نہیں ہے۔

نیز جنات نے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ قرآن آسمان سے اتر ہوا کلام ہے مفلی کلام نہیں کہ اسے کسی آدمی یا جن نے تالیف کیا ہو ذکر کیا:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَرَأَيْنَا آسَافِينَ اسْمٰوٰی کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ گویا ہم نے آسمان کو ہاتھ لگ لیا جب ہمیں آسمان پر آنے سے روک دیا گیا ہم نے چاہا کہ معروف راہوں کے سوا کسی دوسری راہ سے آسمان کے اوپر پہنچ جائیں اور حقیقت حال معلوم کریں کہ اس نخی کا باعث کیا ہے۔

فَوَجَدْنَاهَا مُدَبِّرَاتٍ لِّتُوبَةٍ تو ہم نے اس آسمان کو پایا کہ وہ بہ کردیا گیا ہے اور ہر راہ میں اعداد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔

حَرَمًا مَّحْدُودًا سخت پیرے دار اور چوکی دار جو کہ انتہائی طاقت ور فرشتوں کی جس سے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم نے آسمان کی براہ میں پایا۔ وَشُهُبًا اور آگ کے بھاگتے ہوئے شعلے جو کہ وہ چوکی دار ہم پر مارتے ہیں اور ہمیں ان شعلوں سے جلادیتے ہیں۔

مسمرنے زہری سے پوچھا کہ کیا نزول قرآن سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی شہاب تھے؟ زہری نے کہا ہاں تھے لیکن اس کثرت اور شدت کے ساتھ نہ تھے کہ بعثت اور نزول قرآن کے وقت ہوئے اور اس وقت دوسرے فوائد اور اغراض کے لیے تھے اور اس وقت شیاطین اور جنات کو ڈھکانے کے لیے ہو گئے۔

نیز جنات نے اس استدلال کو قریب کرنے اور اس احتمال کو باطل کرنے کے لیے کہ آسمان کے پیرے کی یہ زیادتی کسی اور چیز کی حفاظت کے لیے ہو کہ اس کلام کی حفاظت کے لیے یا اگر اس سخن و کلام کی جس کی حفاظت کے لیے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ملائکہ کا کلام ہو جو کہ وہ مہمان کی تدبیر کے لیے آجس میں کرتے ہیں یا کلام اللہ کی حفاظت کے لیے۔ ذکر کیا:

وَأَنَّا نَحْنُ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور یہ کہ ہم زمانہ قدیم سے آسمان کی مقررہ جگہوں میں بیٹھتے تھے جو کہ فرشتوں کی محفلوں اور مجلسوں کے قریب تھی ان کی باتیں سننے کے لیے۔ پس ہم آسمان سے کوئی اور چیز چرا کر نہیں لاتے تھے تاکہ اس کلام کے سوا ہم سے اس چیز کی حفاظت وحش نظر ہو اور ہم سے فرشتوں کے کلام کی اس شدت اور سختی کے ساتھ بھی حفاظت نہیں کی جاتی تھی جیسا کہ اب بھی ہم فرشتوں کے کلام کو آسمان کے نیچے سے لے آتے ہیں لیکن ہمیں آسمان کے اوپر کلام سننے سے منع کیا جاتا ہے۔

فَمَنْ يَسْمَعُ الْإِنِّ تَوَانِ دُونَ جَوْكَ قُرْآنِ کے نزول کا وقت ہے جو بھی کان لگاتا ہے اگرچہ دُور سے ہو اس کے بغیر کہ اپنی مقررہ جگہ پر پہنچے قرار پکڑے اور بیٹھے۔ یہ جہنم کا شہنائی رُصدنا اپنے لیے آگ کا شعلہ پاتا ہے جو کہ تاک میں بیٹھا ہے تو یہ سب سختی اور پابندی کی صرف اور صرف اس کلام کی صورت و مقابلہ کے امکان یا اس کے غیر عمل میں پہنچنے یا ہماری ناپاک زبان پر جاری ہونے سے بچانے کے لیے ہے اور ہر صورت میں اس کلام کی عظمت کی انتہا اس حد تک ثابت ہوتی ہے کہ کلام الہی کے غیر میں اس عظمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

نیز ثابت ہوا کہ یہ کلام فرشتوں کے مسکن آسمان سے ہے کہ جس میں جھوٹ اور افتراء کی گنجائش نہیں ہے تو اس کلام میں جو کچھ فرمایا گیا ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا حق ہے۔

نیز آدمیوں اور جنوں کے درمیان جو معاملہ جاری تھا کہ جنات آسمان پر آ کر عالم سفلی کی تدبیریں سن کر آدمیوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے اور اپنی ان معلومات کے مطابق لوگوں کی ضرورتوں میں مدد کرتے تھے اور آدمی بھی ان کی وساطت سے آئندہ حوادث کو پہلے پہچان لیتے تھے اور اپنے نفع و نقصان کی بنیاد ان پر رکھ کر تدبیر کرتے تھے اور جنات کی تعظیم و توقیر حد سے زیادہ کرتے تھے کہ انسان کی حاجات ان کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں اور جنات گویا ان کی طرف سے خود وکیل دربار بھی تھے اور جاسوس و ایجنسی بھی اور دونوں گروہ اس معاملے کے رواج پکڑنے کی وجہ سے بہت نفع لیتے تھے اس کے

دگرگوں ہونے کی وجہ بیان کرنے میں حیرت کے طور پر جنات نے ذکر کیا ہے۔

وَأَنَّا لَا تَلْقَوْنَ فِيَّ وَلَا نَحْمِلُ مَا تُكَلِّمُنَا فِي الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَسَبِّحْهُمْ حِينَ تَقُومُ
اور سفل جہان کے ساتھ نہ اُن کی کارواہ کیا گیا ہے کہ امور غیبیہ کے نقین دین کے اس
کاروبار کو ان سے روک دیا گیا ہے اور ترقی اور آسمان سے کسب فیض کی راہ بند کر دی گئی
ہا کہ ان کی حاجت روائی نہ ہو اور وہ آفتوں اور مصیبتوں میں گرفتار رہیں اور ان کی فریاد کو
کوئی نہ پہنچے اور اپنے نفع و نقصان سے آگاہ نہ ہوں۔

أَمَّا آرَادَ بَيْتَهُ وَتَهْنَعُ وَتَحْتَدُّ يَا اَن كَسْ بَرْدِ دُكَارِ سَے اِن كَسْ سَاَتَه رَاہ پَانِے كَا
ارادہ فرمایا ہے کہ جنات کی وکالت اور سفارت ختم ہو جائے اور ان کی جگہ پاک فرشتوں
کی ارواح اور اولیاء اللہ اور شہداء ارواح طیبہ حکم الہی کے ساتھ یہ وکالت اور سفارت
کریں اور آدمیوں کے آسمان پر ترقی اور وہاں کے امور غیبیہ کی حاصل کرنے کی راہ
صاف ہو جائے اور درباری واقف کار اور خود پیش ہونے والے ہو جائیں اور خائن اور
دغا باز وکیلوں کی ناجستی سے رہائی پائیں کہ انسانی فطرت اصل میں اسی کا تقاضا کرتی ہے
اور سیدھی راہ یہی ہے اور اس ترقی کی وجہ سے جو کہ نوع انسان کو حاصل ہوا انسان کو
وراثت میں ملنے والی خلافت کا معنی جو کہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی
تھی اس وقت پورا ہو جائے اور جنات جس طرح زمین کی خلافت سے معزول ہو گئے تھے
وکالت سفارت اور حل مشکلات سے بھی معزول ہو جائیں اور جس چیز کی ان کے باپ
نے بنیاد رکھی تھی یہ سعادت مند بیٹا اسے پورا کرے اور انجام تک پہنچائے اور اپنے باپ
کے حامدوں سے واجب انتقام لے اسی لیے جنات رشد کو شر کے مقابلے میں لائے ورنہ
بظاہر شر کے مقابل خیر ہوتا ہے اور رشد کے مقابلے میں گمراہی۔

یہاں جانا چاہیے کہ جنات نے اس کلام میں ادب کے ایک باریک سمجھنے کی
رعایت کی ہے کہ ارادہ شر کے بیان میں انہوں نے فعل کو مجہول کر دیا اور فاعل کا ذکر چھوڑ
دیا اور ارادہ رشد کے بیان میں فعل معلوم کا صیغہ لائے اور رحم کو اس کا صریح فاعل کر دیا۔
انہوں نے خدا تعالیٰ کی توفیق سے کیا خوب ادب کیا۔ نیز جنات اس کے بیان میں کہ

ظاہر یہی ہے کہ حق تعالیٰ نے اس معاملہ کو موقوف کرنے میں جو کہ آدمی اور جنات ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، افراد انسانی کے راہ پانے بلکہ جنوں کے راہ پانے کا بھی ارادہ فرمایا ہے اور فی الواقع جنات وکالت اور سفارت کے لائق نہ تھے اور اس خدمت سے معزول ہونے کے مستحق تھے انصاف کرتے ہوئے ذکر کیا:

وَأَنَا جِنَّا النَّصَابِيُّونَ اور یہ کہ ہمارے درمیان بعض درست لوگ تھے جن سے وکالت اور سفارت کی خدمت اچھی طرح سرانجام ہو سکتی تھی اور اس خدمت کے درست ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہان غیب کے دربار حقیقی وہی ہے کہ حکم و احکام اخبار اور واقعات کو کسی پیشی اور کسی تغیر و تبدل کے بغیر آدمیوں تک پہنچائیں اور اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ ملائیں تاکہ جھوٹ راہ نہ پائے اور جھوٹ کی وجہ سے دربار کے بعض احکام اور خبریں آدمیوں کے نزدیک غیر معتبر قرار نہ پائیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح دیوی تدبیروں اور خبروں میں منہج اور غلط ہوتی ہیں، یہی صورت جہان غیب کی تدبیرات و اخبار میں بھی واقع ہے اور نہ سے اعتقاد اور جہالت وغیرہ میں گرفتار نہ ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اپنی عرض و معروض سے کوئی کام یا حاجت چوری کریں یا کسی تدبیر کے ساتھ کسی بلا اور مصیبت کو دور کریں، نخوت و تکبر کا دم نہ بھریں اور خود کو حاکم دربار کا شریک نہ قرار دیں اور آدمیوں پر بڑائی اور پلندی نہ ڈھونڈیں اور ان سے اپنے لیے لوازم عبادت طلب نہ کریں اور وہ سمجھیں کہ ہم سب ایک مالک کے ہندے ہیں، وہ بعض کو بعض کے کام میں معروف کرتا ہے جو کچھ ہوا اس کی عنایت سے ہوا، غر و مہابت کی کوئی جگہ نہیں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس وکالت اور سفارت کے مقابلے میں رشوت کا کاروبار نہ کریں اور اپنے لیے نہ کریں، ہدیے اور قربانیاں مقرر نہ کریں اور اگر آدمی وہ نذرین اور قربانیاں دینے میں دیر پا کوئی کریں تو انہیں ستانے کے ورپے نہ ہوں اور جھگڑانہ کریں اور ہم میں ان شرائط کے جامع بہت کم ملتے ہیں اور اس کے باوجود ہم میں سے بعض اس خدمت کی اہلیت رکھتے ہیں۔

وَجِنًا ذُلُوكَ اور ہمارے درمیان اور گروہ بھی ہیں جو اس مرتبے سے پست تر ہیں اور اس خدمت کے قابل نہیں ہیں تو ان میں سے کچھ تو آدمیوں کو خوش کرنے یا انہیں دھوکہ دینے کے لیے انہماک میں جھوٹ ملا کر پہنچاتے ہیں اس حد تک کہ ایک نیک بات کے ساتھ جو جھوٹی باتیں ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے اور ان میں سے کچھ حاجب نہ لانے اور کام سرانجام دینے کے بعد بہت ثنوت و تکبر کرتے ہیں اور تحریف و خوشامد طلب کرتے ہیں اور محتاجوں سے اپنے لیے لوازم عبادت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود کو بھوانی درس، شیودرس، گر بخش اور اندر بخش کہلاتے ہیں اور ہمارے سوا دوسروں سے التجا نہ کریں بلکہ اپنے مالک کے رسولوں کی بھی پیروی نہ کریں جو کہ ہماری وساطت کے بغیر اس طرف سے کوئی پیغام پہنچاتے ہیں ورنہ ہم تمہاری دکالت سے دست بردار ہو جائیں گے اور تمہاری ضرورتیں پوری نہ ہوں گی۔

اور ایک اور گروہ والے جو کہ بہت طمع کرتے ہیں ہر مطلب بر لانے اور ہر چیز کے پہنچانے میں بکری، بھیڑ، مرغ، مرغی، کپڑے، نقدی، پکوان، پھول، پان، گانا، رقص اور اپنی مدح خوانی کی قسم کی رشوت کی شرط کراتے ہیں اور اگر آدمی وہ شرط ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اپنے وہم و خیال کی قوت کی وجہ سے جس کا اثر کافی رکھتے ہیں لوگوں کو بدنی یا مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔

اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک کی پسندیدہ چیزیں دوسرے کی پسندیدہ چیزوں کے مطابق نہیں ہوتیں اور ایک کی فرمائش دوسرے کی فرمائش کے موافق نہیں پڑتی اور انہوں نے حاجات اور مقاصد کو بھی اپنے باہمی تقسیم کر رکھا ہے ایک نے جھجک کے مرض کو دُور کرنے کے لیے خود کو مضر کر رکھا ہے تو دوسرا خون کی خرابی سے مزاج کی اصلاح کرنے کا کفیل ہے۔

اور انہوں نے خبریں لانے کو بھی تقسیم کر رکھا ہے بلکہ گروہوں، ریاستوں اور شہروں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ پس اس جہت سے کنا طرہ آئنی قعداً ہم مقلب قسم کی راہیں رکھتے تھے اور باہمی خفا، طمع، حسد، غرور اور شرکت کے دعویٰ کی وجہ سے ہم اس

خدمت کی اہلیت سے دور جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے عین حکمت کا اظہار فرمایا کہ ہمیں اس خدمت سے معزول فرما دیا اور دربار میں آنے سے روک دیا اور نئی آدم کی ضروریات کو ہم سے پھیر کر ان میں سے بعض کو بلا واسطہ اپنا روشناس کر دیا تاکہ وہ بعض دوسروں کی حاجات کو عرض معروض کے ساتھ پورا کریں اور نفع دینے والی نیکی خبریں جو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آدمیوں کے کام آئیں کسی تغیر و تبدل کے بغیر ان تک پہنچائیں اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے ڈرائیں اور جو چیزیں کہ نفع بخش ہیں ان کی ترغیب دیں اور اپنے آپ کو درمیان میں صرف سفیر قرار دیں اور آدمیوں کی صلاحیتوں اور ہمتوں کو کسی واسطے اور کسی برزخ کے بغیر اپنے مالک کی طرف متوجہ کریں اور اس بات پر ان سے کوئی رشوت نہ راور مزدوری نہ لیں اور ان میں سے ایک کو ان کا سر کردہ بنا دیا اور اپنی سرمنی کے مطابق اس خدمت کے قوانین کلیہ اس کے لیے لکھ کر اپنے کلام میں نازل فرمائے تاکہ اس کے مطابق عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان قوانین پر مطلع کرے تاکہ ان قوانین کے عمل کے وسیلے سے اس منصب کی اہلیت پیدا کرے اور ان کے گردہ میں سے صدی بعد صدی اور طبقہ بعد طبقہ اس اعزاز کا حامل پیدا ہوتا رہے بلکہ جنات کو بھی ان قوانین پر مطلع کر دیا ان کی وکالت اور سفارت کی بھی رسم اور طرح ڈالی تاکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا رہے اور اپنے مالک کے حضور روشناس اور پیش ہونے والے ہو اور آدمی اور جن کے دونوں گردہ اصلاح پذیر ہوں اور شرک و فساد سے نجات پائیں۔

آدمیوں کے مختلف مذاہب جنات میں بھی ہیں

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آدمیوں کے درمیان پائے جانے والے تمام مذاہب کا جنات میں بھی رواج ہے ان میں سے بعض قدر یہ ہیں بعض جبریت اور بعض روافض ہیں بعض ہندو اور بعض یہودی ہیں بعض نصرانی اور مجوسی وغیرہ۔ یہی ہر مذہب والے خواب اور بے واری میں آدمیوں پر اپنے مذہب کے موافق خبریں اٹھا کر رہے ہیں اور آدمی سمجھتے ہیں کہ اس مذہب کی تصدیق عالم غیب سے ہو گئی اور زیادہ مگر کہہ سکتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ہر مذہب کے جنات حاجات سمجھات اور بچائیں دور کرنے

میں اپنے مذہب والوں کی امداد و اعانت کرتے ہیں تاکہ آدمیوں میں سے اس مذہب والے جانیں کہ اس مذہب کی عالم غیب میں بھی وقعت ہے کہ ہماری حاجات پوری کی جا رہی ہیں اور ہماری بلائیں دور کی جا رہی ہیں۔ پس آدمیوں اور عالم غیب میں اس مردہ کی سفارت آدمیوں میں بھی اور خود جنوں میں بھی گمراہیوں اور قباہتوں کے پختہ ہونے کو لازم کرنے والی تھی لہذا اس کا رد بیکہ لازم غیر معتبر قرار دے دیا گیا۔

اور اگر کوئی شبہ کے طور پر یہاں کہے کہ اس معاملے کو دیگر گوں کرنے اس کارخانے کو معطل کرنے اور جنات کو اس کام سے معزول کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو اس لیے یہ ساری چیزیں اب نئی آدم میں مروج ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان سے امور غیبیہ کا علم اور مشکل مہمات میں امداد طلب کرتے ہیں اور شرک اور تقرب الی غیر اللہ کا ارتکاب پوری طرح کرتے ہیں۔

تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ معزول کو مقرر سمجھنا اس کے کرد و فریب سے دھوکہ کھانا اور اس کی طرف رجوع کرنا اپنا قصور ہے آدمیوں کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی اس مردہ کے معزول ہونے کی خبر سنیں ان کی طرف رجوع کرنے سے بالکل دست بردار ہو جاتے جس وکیل کو دربار سے دستکار دیا گیا وہ آنے سے منع کر دیا گیا ہو پھر اسے اپنے کاموں کا مرجع اور سوال و جواب کا وسیلہ بنانا انتہائی حماقت اور نادانی ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہزار سے زیادہ مقامات پر مکلفین کے لیے اس معزول اور معطل کی اطلاع مذکور ہے اگر سنے کو آن سنا اور دیکھے کو نا دیکھا سمجھیں تو ہدایت تبلیغ کا کیا قصور؟

ہم یہاں آئے کہ اگر ان سے یہ خدمت موقوف کر دی گئی تھی پھر انہیں عالم غیب میں دخل دینا کہ وہاں کی خبروں پر اطلاع بھی پائیں اور امداد و اعانت بھی کر سکیں کیوں ردوار کھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عالم غیب کی خبروں پر مطلع ہونا جنات کی پیدائش کے لوازمات میں ہے اور اسی طرح دشوار کاموں اور بشری طاقت سے باہر تاثیرات پر قادر ہونا اور انسانی بدن اور انسانی روح کو جسمانی نکالینے اور وسوسے زائل کر دہ گوں کرنا جنات کی خلقت کے لوازمات میں سے ہے اگر علم و عمل کی یہ دونوں زیادتیاں

ان سے سلب کر لی جاتیں تو جنت کا نشأ حفسیہ سے نکل جانا لازم آتا اور اس سفارت اور وکالت کی خدمت سے معزولی اس محرومی کا تقاضا نہیں کرتی بلکہ معزولی کرنے سے غرض یہی ہے کہ بنی آدم کے گروہ پھر ان کی طرف رجوع نہ لائیں اور ان سے اہاد اور علم طلب نہ کریں اگرچہ وہ علم دینے اور مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔

اور اس کے باوجود اس کا رخانے کو معطل کرنا اور انہیں خدمت سے معزول کرنا بہت مفید ہو کہ لاکھوں آدمی ان کے شر اور تکرو فریب سے رہائی پائیں اگرچہ ابھی تک ان میں سے بعض اسی بھنور میں گرفتار ہیں کہ افراد اپنی قوم سے ہر فرد کی ہدایت منظور ہے نہ حکمت کا تقاضا۔ نیز جنات نے اس کلام الہی کو سختی سے منع ہو جانے کی جلدی اور اس کلام کی وجہ سے اپنی قوم کی اس عہد و خدمت سے معزول کے باوجود اس کلام سے صبر نہ کرنے اور اس کی ممانعت اور دشمنی کی راہ اختیار نہ کرنے جو کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہر عاقل غیر معصوم کی طبیعت کا تقاضا ہے کی وجہ میں ذکر کیا ہے کہ:

وَأَنَا ظَنَنْتُ أَنْ يَكُونُ بِكُمْ فَذَلِكُنَا آيَةٌ لَكُمْ مِنْكُمْ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ

اَنْ لَنْ نَجْعَزَ اللّٰهُ فِي الْاَرْضِ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے زمین میں تاریک مکانات، گھنے جنگلوں، پہاڑوں کی چادروں اور تنگ وادیوں میں چھپ کر جس طرح کہ ہم منتظر پڑھنے والوں اور موملوں کو عاجز کر دیتے ہیں۔ نیز

وَلَوْ تَفْعَلُوا هَؤُلَاءِ اَوَّلًا ثُمَّ لَمْ تَعْمَلُوا بَعْدُ فَمَنْ يَهْتَكِمُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَقُولُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

اور اگر تم ان کو پہلے نہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ اور جس طرح کہ شعلہ بجھنے کے وقت ہم فرشتوں کو عاجز کر دیتے ہیں اور یہاں مقام یقین کے باوجود جنات گمان کا لفظ اس لیے لائے کہ کلام اللہ کی تصدیق اور خدا تعالیٰ سے معذرتی اور تعیناتی کے احکام الہی کو قبول کرنے میں گمان غالب بھی کفایت کرتا ہے، چپکے یقین کی حاجت نہیں جیسا کہ مخلوقات کے درمیان معاملات میں بھی ایسی رونج ہے کہ جب

کسی کے مقابلے میں اپنے عاجز ہونے کا گمان غالب ہو جائے تو اس کے مطیع ہو جاتے ہیں اور پختہ یقین کے حاصل ہونے کے انتظار میں نہیں رہتے درنہ کام معطل ہو جائیں اور تدبیر و تداورک کا وقت گزر جائے۔ چہ جائیکہ یہاں پختہ یقین بھی ہے اور اسی لیے جنوں نے ذکر کیا ہے:

وَأَنَا لَنَا سَوْقَاتَا الْفَهْدَى هَمًّا بِهِ
بات سنی کسی مہلت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے اس لیے کہ اگر سننے کے بعد ہم دیر اور
تاخیر کرتے تو ہمیں غضب الہی کا خطرہ تھا اور ہم اس کے غضب کی ذمہ داری قبول نہیں کر
سکتے تھے اور اگر قوم کے لوگ ہمیں کہیں کہ اگرچہ تم جلدی ایمان لانے میں خدا کی تار انگلی
کے خطرے سے کہ جس کا گمان اور توقع حبی خج گئے لیکن تمہیں آدمیوں سے ملنے والی
نذر و نیاز اور فتوح کا نقصان ہوا جو کہ وہ اپنی وکالت کی رشوت میں تمہیں دیتے تھے۔ نیز
تمہیں بہت ذلت اور بے عزتی لاحق ہوئی کہ اس طرح کی عمدہ خدمت تم سے حجازی گئی
اور تم نے اسے بحال کرانے میں ہاتھ پاؤں نہ مارے اور چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم کہتے
ہیں کہ اس چیز سے ہمیں کوئی ڈر نہیں اس لیے کہ ایمان نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بے
خوف کر دیا۔

فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا تَوْجُوهًا
لائے تو وہ نہ مال کے نقصان اور نہ ہی ذلت و بے حرمتی اور نقصان آبرو سے ڈرتا ہے اس
لیے کہ حق تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے اس نقصان کے بدلے دوسرے طریقوں سے
اموال کو زیادہ اور ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اس ذلت اور بے حرمتی کے بدلے کئی
دوسری وجہ سے ہمیشہ کی عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے اور عرب کی اصطلاح میں رہتی
ذلت لاحق ہونے کو کہتے ہیں جو کہ کپڑے کی طرح آدمی کے سارے جسم کو ڈھانپ لیتی
ہے جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا ہے وَتَرَاهُمْ قَدْ

نہز جنات نے ان قوی اسباب اور قادر و توانا کے مواخذے کے اس خوف کے
باوجود کہ کسی وجہ سے اس کے ہاتھ سے رہائی اور چھٹکارا ممکن نہیں ہے اپنی تمام جماعت

کے اس قرآن پاک پر ایمان نہ لانے سے تعجب کے مقام میں ذکر کیا ہے۔
 وَآفَافِئْنَا اَلْمُسْلِمُونَ اور یہ کہ ہمارے گروہ میں سے بعض حکم الہی کی اطاعت کرنے والے ہیں اور انہوں نے اس عظیم خدمت سے اپنی معزولی پر راضی ہو کر اپنے مالک کی اطاعت کر کے تسلیم ختم کرنے کی راہ اختیار کی ہے اور وہ اس کلام پر ایمان لائے اور اس معاملے سے دست بردار ہو گئے جو کہ آدمیوں کے ساتھ رکھتے تھے بلکہ کمال انصاف کے طور پر انہوں نے آدمیوں کو اپنی آوازوں کے ساتھ اس خدمت سے اپنی معزولی کی خبر دی اور وہ خود پیغمبر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئے اور ان کی اتباع کو لازم شمار کیا اور زیورہ عرب میں سکونت پذیر بے شمار جنات نے یہی وتیرہ اختیار کیا اور اس باب میں تواتر کے ساتھ ان سے بے شمار واقعات منقول ہیں۔

جنات کے ایمان لانے کے واقعات

(۱) ان میں سے یہ ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت آئی کہ ایک دن میں اپنے بتوں کے پاس حاضر تھا اچانک ایک شخص بتوں کی غار کے لیے گائے کا چھڑا لایا اور اس نے اسے ذبح کیا۔ ایک بت کے پیٹ سے نہایت بلند آواز کہ میں نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہر خاص و عام نے سنی کہ وہ کہہ رہا تھا یا جنید امیر نہجیہ رجل یصوہ یقول لا ایلہ الا اللہ اے مرد قوی! ایک ایسا امر پیش آیا ہے جس میں کامیابی ہے۔ ایک مرد بلند آواز سے کہتا ہے لا ایلہ الا اللہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگ یہ آواز سنتے ہی بھاگ گئے اور میں وہیں قائم رہا جب کہ اس آواز کی حقیقت معلوم کروں۔ دوسری بار میں نے یہی آواز سنی تیسری بار بھی سنی اور میں حیرت میں رہا یہاں تک کہ لوگوں نے خبر پہنچائی کہ یہاں ایک پیغمبر ظاہر ہوا ہے جو کہ لوگوں کو کہہ لا ایلہ الا اللہ یقولین فرماتا ہے۔

(۲) اور اسی قسم کا واقعہ ایک اور یوزھے سے امام مجاہد نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا اچانک میں نے ایک آواز سنی کہ ہا الذریعہ قول فصوہ رجل یصوہ ان لا ایلہ الا اللہ یہ میں شہر مکہ میں پہنچا تو میں نے نا۔

کہ یہاں ایک رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں جو کہ یہ گلہ شریف پڑھتے ہیں۔
 (۳) اور یمنی حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ
 جاہلیت کے دور میں جنات میں سے میرا ایک شناسا تھا جو کہ مجھے آئندہ کی خبریں پہنچاتا تھا
 اور میں لوگوں سے کہہ دیتا اور اس ذریعے سے مجھے خدو و فوج بہت ملتی تھی اور اس کی ساری
 خبریں مطابق واقعہ نقلی تھیں اچانک میں ایک رات سو رہا تھا کہ وہ جن آیا اور اس نے کہا
 کہ اٹھ! سمجھ اور عقل کر اگر تجھے کوئی شعور ہے۔ لوی بن غالب کے قبیلے سے ایک پیغمبر
 ظاہر ہوا پھر اس نے یہ چند بیت پڑھے۔ عجبنا للبعث وادجاسها وشدھن العیس
 باحلاسها یعنی میں جنوں کے حال اور ان کی بے چینی سے تعجب کرتا ہوں اور ان کا اونٹوں
 پر زین کستا تا کہ سفر کریں۔ تبوی الی مکہ یعنی الہدیٰ مامونو با قتل وادجاسها مکہ کی طرف
 ہدایت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں ایمان والے جن ان کے پانچوں کی طرح نہیں
 ہیں۔ فانھض الی الصفوة من ہاشم و اسد بعینک الی راسہا تو بھیجنا ہاشم کی
 برگزیدہ شخصیت کی طرف جا اور اپنی دونوں آنکھوں کو قبیلے کے سردار کی طرف اٹھا۔

میں یہ آیات سن کر بے دار ہوا اور ساری رات تشویش میں رہا یہاں تک کہ وہ اسی
 طرح دوسری رات آیا اور اس نے مجھے بے دار کیا اور یہی آیات پڑھ کر چلا گیا پھر تیسری
 رات بھی اس نے یہی عمل کیا جب مسلسل تین رات میرے ساتھ یہی اتفاق ہوا تو میرے
 دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور میں مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا یہاں تک کہ میں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا مرحبا
 لے سواد بن قارب! میں جانتا ہوں کہ تجھے یہاں کوئی چیز لائی ہے۔ میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی شان میں چند اشعار کہے ہیں پہلے وہ شعر
 سن لیتا چاہیے۔ فرمایا پڑھو! سواد بن قارب رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نعمت میں
 اپنا قصیدہ پائے پڑھا جس کا آخری بیت یہ ہے۔

وکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعة

سواک بمن عن سواد بن قارب

marfat.com

Marfat.com

یہ رسول اللہ! آپ اس دن میرے شفیق ہوں جس دن آپ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا سوا ابن کلاب کے کام نہیں آئے گا۔

(۴) نیز نبیؐ نے روایت کی ہے کہ میں مازن طائی ملک عمان میں خدمت پر مقرر تھے، بتوں میں سے ایک بت تھا جسے فاجر کہتے تھے مازن کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس بت کے لیے ایک جانور ذبح کیا اچانک ایک آواز بت کے پیٹ سے سنائی دی کہ کوئی کہہ رہا ہے:

یا مازن اقبل الی اقبل اے مازن! آ میری طرف آ۔ لتسمع ملائکہ جہل تاکہ تو وہ سنے جس سے حقائق درست نہیں۔

ہذا نبیؐ مرسل یہ نبیؐ ہے بھیجا گیا چاہتی منزل حتیٰ لے کر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا۔

فانہن بہ کے تعادل میں اس پر ایمان لانا کہ تو کنارہ کرے عن حدنا تشعل اس آگ کی گرمی سے جو کہ شعلے مارتی ہے۔ و تو دہا بالجدل جس کا ایندھن پتھر ہیں۔

مازن کہتے ہیں کہ میں اس آواز سے بہت حجب ہوا اور میں نے ایک مرتبہ پھر ذبحہ ادا کیا تو پھر زیادہ وضاحت سے سنا کہ کہہ رہا تھا یا مازن اسمع قصہ خبیر ظہر و بطن شر بعث نسی من حضر بدین اللہ الاکبر فدمت نحوہا من حجر تسلم من حر سقر۔

اے مازن! سن تاکہ تو خوش ہو، خیر کا ظہور ہوا اور شر چھپ گیا۔ قبیلہ معشر سے اللہ کے دین کے ساتھ نبیؐ صحت فرمایا گیا ہے پس تو پتھر سے تراشا ہو بت چھوڑ دے تاکہ تو دوزخ کی آگ سے سلامت رہے۔

مازن کہتے ہیں کہ میں اس وقت سے معشر سے صحت فرمایا گیا کہ خیر کی خبر کی تلاش میں سرگرم تھا یہاں تک کہ حجاز سے ایک کانٹہ آیا میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک تنہا میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جسے احمد کہتے ہیں اور وہ خود کو داعی الی اللہ ظاہر کرتا ہے میں سمجھ گیا کہ اس آواز کی تعبیر یہی ہے۔ میں سواری

اور سفر کے اسباب تیار کر کے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہی میرا دلی اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور میں اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور مطلب ہو تو کہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تین مطلب ہیں۔ ایک کہ میں تمہاری عین آدمی ہوں، گمانے بجائے شراب نوشی اور نہ سہ کام کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ بے اولاد ہوں، اولاد کا شوق رکھتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ ہمارے ملک میں سخت قحط واقع ہوا ہے آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ آپ نے ان تینوں مطالب کے بارے میں فرمایا کہ بارخدا! گمانے بجائے کہ بجائے اسے ملاوٹ قرآن پاک کی توفیق عطا فرما اور بدکار عورتوں کے بجائے حلال عورتیں عطا فرما اور اسے شرم و حیا نصیب فرما اور اولاد بھی عطا فرما۔ مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو مجھ سے ذور کر دیا اور ہمارا ملک آباد اور سرسبز ہو گیا اور چار خوب صورت خواتین میرے عقد نکاح میں آئیں اور مجھے حبان بن مان لائق بیٹا عطا فرمایا۔

(۵) اور امام احمد نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ابوہریرہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور یحییٰ اس واقعہ کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے آباء الکرام و ائلاف العظام سے لائے کہ مدینہ عالیہ میں پہلے پہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی اس انداز سے تھی کہ اہل مدینہ کی ایک عورت کا جنوں میں سے ایک شخص سے تعلق تھا، وہ جن ہر رات اس کے ہاں آتا تھا اور اکثر ایک پرندے کی شکل میں ایک دیوار پر آکر بیٹھ جاتا اور جب تھکائی ہو جاتی تو اپنے آپ کو آدمی کی شکل میں کر لیتا اور اس عورت کے ساتھ رہتا، چاکہ چند دنوں سے اس کی آمد و رفت رک گئی اور ایک مدت کے بعد ایک جانور کی شکل میں آکر دیوار پر بیٹھ گیا اس عورت نے کہا ادھر آئے تجھے کیا ہو گیا تو اتنی مدت نہیں آیا۔ اس نے کہا اب تجھ سے رخصت ہے ہمارے آنے کی توقع مت رکھنا اس لیے کہ شہر مکہ میں ایک پیغمبر تشریف لایا ہے جس نے ہم پر بدکاری حرام کر دی ہے۔

(۶) اور حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی واقعہ کی مانند جو

آپ نے ملک شام میں دیکھا تھا روایت کی ہے۔ چنانچہ ابویہم نے ان سے نقل کی ہے کہ ایک دفعہ ہم شام کے علاقے میں تھے اور اس علاقے میں ایک کاہنہ عورت تھی جو کہ اس فن میں شہرت رکھتی تھی ہم بھی اس سے ملاقات کے لیے گئے اور اس سے اپنے سفر کے انجام کے متعلق پوچھا اس نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ جس جن کا مجھ سے رابطہ تھا اور میں اس سے پوچھ کر سوال کا جواب دیتی تھی ایک دن آ کر میرے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب رخصت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا خدر جہ احمد جاء امر لایطاق یعنی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور ایسا حکم آ گیا جو کہ مشکل ہے۔ ازاں بعد چلا گیا اور پھر نہیں آیا۔

(۷) اور ابن شہین اور دوسرے محدثین نے ذباب بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنات میں سے میرا بھی ایک شام سا تھا جو کہ غیب کی خبریں پہنچاتا تھا۔ ایک دن وہ آیا میں نے اس سے کچھ پوچھا اس نے میری طرف حسرت سے دیکھا اور کہا یا ذباب یا ذباب اسمع العجب العجائب بعث محمد بالکتاب ید عوبک فلابجانب یعنی اے ذباب! ایک عجیب بات سن (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں مکہ شریف میں دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ ان کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے سوال کوئی جواب کوئی اس نے کہا تجھے مجھ آ جائے گی اور اُنھ کو چلا گیا چند دن نہ گزرے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وغیری کی خبر پہنچ گئی۔

(۸) اور عمر بن شیبہ نے جعوف بن عثمان غفاری سے بھی اسی قسم کا واقعہ روایت کیا ہے کہ بنی غفار کے قبیلے میں ایک کاہن کو اس کا جن دوست جواب دے گیا اور چھوڑ گیا۔

(۹) نیز ابویہم نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری شکل و صورت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ تو کاہن رہا ہے اور تجھے جنات سے صحبت رہی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا اب کہو کہ کیا اب بھی تجھے جنات کی صحبت کا اتفاق ہوتا ہے اس

نے کہا نہیں! دین اسلام کے رائج ہونے سے پہلے ایک دن میرے صاحب جنات میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا سالمہ یا صالحہ الحق البین والخبیر الدائم غیور حلیہ اے سالم و صبح حق اور خیر دائم کی جلوہ گری ہوئی! کوئی خواب نہیں۔ اللہ اکبر (۱۰) ایک شخص اس مجلس میں حاضر تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ میں ایک دن جنگل کے چمیل میدان سے گزر رہا تھا اور دائیں بائیں کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک ایک شترسوار میرے سامنے نمودار ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا یا احمد! یا احمد! اللہ اعلیٰ و امجد اتاک ما وعدک من الخیر یا احمد! اے احمد! اے احمد! اللہ اعلیٰ اور بہت بزرگی والا ہے! اے احمد تیرے پاس وہ خیر آگئی جس کا اس نے تجھ سے وعدہ فرمایا تھا اور پھر نظر سے چھپ گیا۔

(۱۱) اللہ! میں سے ایک اور شخص بھی مجلس میں حاضر تھا اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ میں شام کے علاقے میں گیا ہوا تھا ایک دن میں بے آب و گیاہ علاقے سے گزر رہا تھا کہ اچانک پھللی سمت سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا۔

قد لاح نجم فاضاء مشرقہ یخرج من ظلمہ عرف مولقہ ذاک

رسول مفلح من صدقہ اللہ اعنی امیرہ وحققہ

ستارہ ظاہر ہوا پس اس کا مشرق روشن ہوا اس کے سامنے سے خوشبو نکلتی ہے وہ رسول ہے۔ جس نے اس کی تصدیق کی یا مراد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کام ادنیٰ اور اسے سچا فرمایا۔

(۱۲) نیز فاکہی نے اخبار مکہ میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دوسرے محدثین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ ایک دن ایک جن نے جبل ابوقیس پر سخت آواز کی اور اسلام کی جھوٹیں چند بیت پڑھے کہ مسلمانوں کو جلد قتل کر دینا چاہیے اور شہر بدر کر دینا چاہیے اور بت پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کافر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے

مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو غیب سے بھی تمہارے قتل اور تمہیں شہر بدر کرنے کا حکم آیا مسلمان بہت پریشان اور ڈر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو کہ یہ آواز کرنے والا مسر نامی ایک شیطان تھا اسے اللہ تعالیٰ جگر پیر سزا دے گا جب تیسرا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ آج ایک قوی وکیل جن کی نامی میرے پاس آیا اور مسلمان ہوا اور میں نے اس کا نام عبد اللہ رکھا اس نے مجھ سے مسر کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی اور میں نے اسے اجازت دے دی آج مسر مارا جائے گا۔ مسلمان بہت خوش ہو کر مسر رہے شام کے وقت اسی مقام سے انہوں نے سخت آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے:

نحق قتلنا مسر۔ لیا طعی واستکبر۔ وصغر الحق وسن
المنکر۔ بسہ نبینا المطہرا

اور دیکھ سچا جزوفا مبترا۔ انا نزلو من لواء الجہلوا
یعنی ہم نے مسر کو قتل کر دیا جب اس نے سرکشی اور تکبر کیا اور حق کو گھٹایا اور طارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے برا طریقہ جاری کیا۔ میں نے نہایت تیز اور کانٹے والی کوبر کے ساتھ اس پر وار کیا۔ بے شک ہم نافرمانی کرنے والے کو یونہی تباہ کرتے ہیں۔

(۱۳) اور ابن سعد نے کتاب شرف المصطفیٰ میں جہل بن شلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ! جنات میں سے میرا ایک دوست تھا جو کہ مجھے غیب کی خبریں پہنچاتا تھا ایک دن بہت بے چینی کے ساتھ آیا اور اس نے مجھے بے وار کیا اور کہنے لگا ہب لقد لاح سراجم الدین لصالح مہذب امن فارحل علی باطل امون قتل علی الصبح والحدود بے وار ہو۔ پس بے شک دین حق کا چرچہ روشن ہوا ایک بچے بے صیغہ کے لیے۔ پس تو لوہر کے طاقت ور لوٹ پر سفر کر تجھے نرم سخت زمین پر چلنا ہے میں یہ مسکھ کلام سن کر خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے صاف

صاف کہہ۔ اس نے کہا:

وساطع الارض و فارض الفرض لقد بعث محمد بن الطول

والمعرض نشأ في الحرمات العظام وهاجر الي الطيبة الامينة

مجھے زمین بچانے والے اور فرض لازم کرنے والے کی قسم! طول و عرض میں البتہ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے عظیم عزتوں میں پر دان چڑھے اور پاک

اور امن والے شہر کی طرف ہجرت فرمائی۔

میں مدینہ عالیہ کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں پھر ایک ہاتھ نے قوازدی

بایہا الراکب التمزجی عطیتہ نحو الرسول لقد وفتت ندر شد اے سوار! اپنی

سواری کو رسول علیہ السلام کی طرف چلانے والے تجھے کامیابی کی توفیق بخشی گئی ہے۔

(۱۳) اور ابن انگلی نے عدی بن حاتم سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ

بنو فکلب کے قبیلے سے میرا ایک نوکر تھا جسے عابس بن دغنه کہتے تھے۔ ایک دن میں اپنے

گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ مرعوب اور حواس بخند ہو کر آ رہا ہے

میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے یہ اونٹ میری پیرداری سے لے لیں

اور مجھے نوکری سے معافی دیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا میری طرف سے کوئی حق تلفی ہوئی

ہے؟ کہنے لگا نہیں! لیکن مجھے ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ میں آپ کے اونٹوں سمیت چراگاؤ

میں گیا ہوا تھا! اچانک میں نے ایک بوزھ کو دیکھا کہ پہاڑ کے درے سے باہر آیا اس کا

سرفالو کے سر کی طرح تھا اور اس کے طول و عرض کی کوئی حد تھی اس حد تک کہ اس کا سر

پھاڑ کی چوٹی تک پہنچا ہوا تھا اور اس کا ہر پاؤں پہاڑ کے دامن میں۔ اور اس نے مجھے

آواز دی اور کہا یا حابس بن دغنه یا حابس لا یعرضنک الثو سادس هذا

سنا النود بکف النقابس فاجنح الی الحق ولا تواجس یعنی اے عابس! تجھے

دوسو سے پیش نہیں آنے چاہئیں! یہ نور کی روشنی ہے! ایک مشعل والے کے ہاتھ میں۔ پس

حق کی طرف مائل ہو اور دل میں کوئی اندیشہ مت کرتے۔ یہ کہا اور غائب ہو گیا! میں ذرا کی

وجہ سے اونٹوں کو گھیر کر دوسری چراگاؤ میں لے گیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے

کے لیے لیٹ گیا جیسے عی میری آنکھیں خوب آلود ہوئیں کہ چاکہ ایک شخص نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری، میں بے دار ہوا دیکھا کہ وہی بوڑھا ہے اور کہہ رہا ہے با حابس! اِسْمَ مَا قَوْلُ تَرشُد لیس ضلول حائز کھٹھد لانتز کن نہج العطریني الاقعد قد نسخ الدین بدین احمد یعنی اے عابس! میں جو کچھ کہتا ہوں اسے سن کہ تو راہ پائے گمراہ حیرت والا راستہ پانے والے کی طرح نہیں ہے سیدھی راہ پر چلنا ترک مت کر تحقیق ہر دین حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے۔

(۱۵) اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے قبیلۂ بنی خثیم کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ حلال و حرام کو پہچانتے نہیں تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اُمّ آریس میں کوئی جھگڑا اور اختلاف پڑ جاتا تو اس کے فیصلے کے لیے بتوں کے پاس حاضر ہوتے اور دعائے غیبی کے طور پر بتوں کے شکم سے جو کچھ سنائی دیتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ہم بھی رات کے وقت غزریں اور قربانیاں گزارنے کے بعد ایک بت کے پاس بیٹھے غیبی آواز کے خطر تھے اچانک بت کے پیٹ سے آواز آئی کہ یا ایہا الناس ذوی الاجسام۔ وعند المحکم الی الاضمار۔ ما انتم و طائش الاحلام۔ ہذا نبی سید الانامہ۔ اعدل ذی حکم من المحکامہ۔ یصدق بالنور وبالاسلام دینزع الناس عن الانامہ اے لوگو! جو کہ بتوں کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہو تمہیں کیا ہے کہ بے وقوف ہو گئے ہو؟ یہ رسول علیہ السلام ہیں جو کہ تمام مخلوقات کے سردار ہیں اور حاکموں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں اور اسلام کو ظاہر فرماتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے منع فرماتے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی ہم سب بھاگ گئے اور منتشر ہو گئے اور یہ واقعہ ہر محفل میں بیان ہونے لگا یہاں تک کہ ہمیں خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شریف میں پیدا ہوئے پھر آپ نے مدینہ عالیہ کی طرف ہجرت فرمائی، ہم حاضر آئے۔

(۱۶) اور بزاز ابو نعیم اور ابن سعد نے حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت

کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ سے پہلے ہم موضع بوانہ میں ایک بت کے پاس بیٹھے تھے اور ایک شتر اس بت کی نذر کے لیے ذبح کیا ہوا تھا کہ اچانک ہم نے بت کے شکم سے ایک آواز سنی کہ کہتا ہے الا اسمع الی العجب ذهب استراق السم بالوحی ویرمی بالشہب لنی بمکة اسمہ احمد مہاجرہ الی یثرب یعنی خبردار ایک عجیب بات سنو! وحی آنے کی وجہ سے آسمانی خبروں کی چوری ختم ہوگئی اور جنات کو آنکھیں شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ مکہ شریف میں ایک نبی کی تشریف آوری کی وجہ سے جن کا نام احمد ہے جن کی جائے ہجرت یثرب ہے (یہ مدینہ عالیہ کا ہجرت سے پہلے نام ہے جسے حضور علیہ السلام نے بدل دیا اور فرمایا یہ طیبہ ہے اب اسے یثرب کہنا جائز نہیں) جبیر کہتے ہیں کہ ہم حیرت زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر عام ہوگئی۔

(۷۱) نیز ابو نعیم نے قسیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں شام میں تھا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ میں نے اپنے بعض کاموں کے لیے سفر کیا اور اپنی سفر جگہ رات ہوگئی عربوں کے قدیم دستور کے مطابق جنوں کے ذر سے میں نے اس جنگل میں با آواز بلند یوں کہا انا فی جوار عظیہ هذا الوادی میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں ہوں۔ اچانک میں نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اور میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں کہ عبد اللہ فان الجن لا یجیر علی اللہ احد یعنی خدا تعالیٰ کی پناہ لے اس لیے کہ جنات میں اتنی ہمت نہیں کہ حکم خداوندی کے بغیر کسی کو پناہ دیں۔ میں نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بیت قدس رسول الامین وصلینا خلفہ بالجنحون فاسلمنا واتبعنا وذهب کھنڈ الجن رمیت ناطلق الی محمد رسول رب العالمین فاسلم یعنی عربوں کا رسول علیہ السلام ظاہر ہوا ہے ہم نے ان کے پیچھے جن میں جو کہ مکہ معظمہ کا ایک محلہ ہے نماز پڑھی ہے۔ پس ہم اسلام لائے اور ان کی پیروی کی اور جنات کا فریب ختم ہوا اور انہیں شعلے مارے گئے۔ پس تو پروردگار عالمین کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آ۔ قسیم

کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں روانہ ہوا اور ایک شہر میں پہنچا۔ میں نے ایک راہب کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا اس نے کہا کہ جہات نے تیرے سامنے سچ بات کی۔ حرم سے ایک رسول ظاہر ہوگا اور دوسرے حرم کی طرف ہجرت کرے گا وہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہوگا اس کی خدمت میں جلد پہنچ جائے۔

(۱۸) نیز ابو نعیم نے خویمد نمیری سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بت کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک میں نے اس بت کے شکم سے ایک آواز سنی کہ کہہ رہا ہے ذہب استراق الوحی درمی بالشہب لنسی بمکة اسمہ احمد و معاجزہ الی یشرب یامر بالصلوات والصيام والبر للارحام یعنی دہی کی چوری ختم ہوئی اور شعلے پھینکے گئے اس نبی علیہ السلام کی خاطر جو کہ معتقد میں ہیں نام نبی حضرت احمد ہے جن کی جائے ہجرت یثرب ہے نمازوں اور روزوں اور صدقہ کی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی ہم اٹھے اور ہم نے اس خبر کی تفتیش کی۔ لوگوں نے کہا کہ سچ ہے کہ معتقد میں ایک نبی ظاہر ہوا جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۱۹) اور ابو نعیم ابن جریر طبرانی خرائجی اور دیگر محدثین نے متعدد سندوں اور کثیر طریقوں کے ساتھ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جو کہ عرب کے سرداروں میں مشہور سردار تھے کہ ابتدا میں میرے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہوا کہ میرے باپ نے اپنی وفات کے وقت مجھے ضار نامی بت کی پوجا کرنے کی بڑی موثر وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو تو اسی بت کی طرف رجوع کرے گا جو کہ مشکل کشائی میں بے مثل ہے۔ میں باپ کی وصیت کے مطابق اس بت کی خدمت میں ہمیشہ مشغول رہتا تھا اور سرداری کی مصروفیات کے باوجود ہر روز اس کی زیارت کو جاتا۔ ایک دن میں ہمارے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا اور دوپہر کا وقت تھا میں سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور میرے نوکر اور سپاہی درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ دھنی ہوئی روٹی کی طرح ایک سفید رنگ کا شتر مرغ فضا سے نیچے آ رہا ہے اور اس شتر مرغ پر ایک سفید پوش تورانی آدمی سوار ہے اور

اس نے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عباس بن مرداس! تجھے کچھ معلوم ہے کہ چوکی داروں کے ساتھ آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے اور روئے زمین پر جنگ اور لڑائی عام ہوئی اور گھوڑے زمین اور لگام کے تیار ہو گئے اور جو یہ نیک راہ زمین میں لایا ہے پیر کے دن سنگل کی رات وجود میں آیا اس کی ایک اونٹنی ہے جس کا نام قصوا ہے۔

میں یہ کلام سن کر بہت مرعوب ہوا اور وہاں سے سوار ہو کر گھر پہنچا۔ پہلے میں اپنے اس عمارت کی بت کے پاس پہنچا جب میں ایک گھڑی بھر اس بت کی طرف متوجہ نہ کر بیٹھ اس کے پیٹ سے ایک آواز پیدا ہوئی کہ کوئی یہ بیت پر دم ہے۔

قل نلقبائل من سلیم کنھا

هلك الانيس وعاش اهل المسجد

اودى ضار وكان يعبد عده

قبل الكتاب الى النبي محمد ﷺ

ان الذی ورث النبوة والهدی

بعد ابن مویہ من قریش مہند

سلیم کے تمام قبائل سے کہہ دو کہ انیس ہلاک ہو گیا اور مسجد والے زندہ و سلامت رہے ضار ہلاک ہو گیا اور ایک مدت سے اس کی پوجا کی جاتی تھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب آنے سے پہلے۔ ابن مریم کے بعد جو نبوت اور ہدایت کا وارث ہوا وہ قریش سے ہے۔ سرِ اُپادایت

میں نے یہ واقعہ نوگوں سے چھپائے رکھا اور کسی سے نہ کہا۔ ایک دن جبکہ کفار غزوہ و حزاب سے واپس ہوئے میں اس وقت زامت عرق کے متصل ایک مقام قیس کی طرف اونٹ خریدنے گیا ہوا تھا اچانک میں نے ایک نہایت سخت آواز آسمان کی طرف سنی جب میں نے نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی سفید پوش بزرگ سفید شتر مرغ پر سوار ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو نور پیر اور سنگل کو دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے یہ ہے قصوا اونٹنی والے کے ہمراہ نجد کے ملک میں پہنچ رہا ہے اس کے بعد دین اسلام کا اعتقاد میرے دل میں پختہ ہو گیا۔

(۲۶) اور ابن سعد اور ابو نعیم نے سعید بن عمرو ہذلی سے روایت کی ہے کہ میرے باپ عمرو نے ایک دن ایک بت کے سامنے بذر کے طور پر ایک بھیڑ ذبح کی تھی اس نے اس بت کے پیٹ سے ایک آواز سنی کہ العجب کل العجب خدج نبی من ہنی عبدالمطلب یحرم الزنا ویحرم الذبح الاضمار وحرست السماء ورمینا بالشہب ایک بہت عجیب بات ہے کہ عبدالمطلب کی اولاد سے نبی علیہ السلام ظاہر ہوئے ہیں جو بدکاری اور بتوں کے لیے ذبح کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں آسمان پر پھرے ٹھہرا دیے گئے اور ہمیں شعلے مارے گئے۔ میرا باپ یہ آواز سنتے ہی اس خبر کی تحقیق کے لیے کہ منظر کیا کسی نے کوئی پتہ نہ دیا تھی کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! تمہارے دور میں محمد بن عبدالمطلب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں! تجھے چاہیے کہ ان پر ایمان لائے اور اس قسم کے بے شمار واقعات تواتر کے ساتھ ثابت ہوتے۔

بلکہ بعض جنات نے جو کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرف نہیں ہوئے تھے آدمیوں کے واسطے سے سلام اور اطاعت و اتباع کے اظہار کر بیٹھے۔

(۲۷) چنانچہ ابن سعد نے حضرت جعفر بن قیس مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم چار آدمی حج کے ارادے سے اپنے وطن سے روانہ ہوئے اور دوران سفر مکہ کے ایک صحرائے سے ہمارا گزر ہوا اس صحرائے ہم نے ایک آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا

اِیُّهَا الرُّكْبُ الْمَعْرُوفُ بَلِّغُوا

اِنَّمَا وَقَفْتُمْ بِالْحَطِيمِ وَزَمَمُوا

مُحَمَّدَ الْبَحْرُوثِ عَنَّا نَحْمَدُ

تَشِيعَهُ مِنْ حَيْثُ سَادُوا بِمَا

وَقُولُوا لَهُ اِنَّا لَمَدِينُكَ عَمَّةٌ

بِذَلِكَ لَوْحَانَا الْمُسَوِّعُ مِنْ مَوْبَا

اے مجھ کی رات آرام کرنے والے سوا! جب تم حطیم اور زحرم پر پہنچو تو اللہ تعالیٰ

کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سلام پہنچانا جو ان کے ساتھ رہیں جہاں بھی جائیں اور ان سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کے دین کے ماننے والے ہیں، ہمیں مسیح بن مریم علیہ السلام نے اس کی وصیت فرمائی ہے۔

(۲۲) ابن عساکر اور خوافی نے مرواں بن قیس دوسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کافروں اور ان کی کہانت کا ذکر ہو رہا تھا، لوگ اس سلسلے میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول وحی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ مرواں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق ہوا جو سننے کے لائق ہے۔ فرمایا: کہو۔ اس نے کہا کہ ہماری ایک کنیز تھی جس کا نام ظلمہ تھا، نہایت پارسا اور نیک تھی، ہم نے اسے کبھی بھی بے حیائی کے ساتھ معہم نہ پایا، ایک دن وہ اچانک ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ میں نے کہا کہ ہم تجھے پارسا اور نیک بخت سمجھتے ہیں اور تجھے کسی چیز کی تہمت بالکل نہیں لگاتے۔ اس نے کہا کہ اب مجھ سے ایک عجیب واقعہ سنو، ایک دن میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی تھی کہ ایک سیاہ چیز آ کر مجھ پر مسلط ہو گئی اور جس طرح مرد عورت کے ساتھ محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے کیا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاملہ ہو جاؤں اور آپ لوگ مجھے بدکاری کی تہمت لگاؤ۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تجھ سے اس طرح کا گمان بالکل نہیں، جا اور فارغ البال رہ۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ لوطی حاملہ ہے یہاں تک کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کے دونوں کان کتے کے کانوں جیسے تھے اور رنگ آدمیوں کے رنگ جیسا نہ تھا اور وہ بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا۔

ایک دن اس نے اپنے بدن سے چادر اٹھائی اور بلند آواز سے شور کرنے لگا ہائے افسوس! ہائے افسوس! دشمن کے سوار تم پر حمل کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے پہنچ چکے ہیں اور تم بے خبر ہو۔ ہم اس کے کہنے سے خبردار ہو کر ہتھیار اٹھائے پہاڑ کی پچھلی سمت پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ فی الواقع وہ دشمن کے سوار تھے، ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور انہیں شکست

ہوئی اس کے بعد وہ لڑکا جو کچھ کہتا تھا اسی کے مطابق ہوتا اور اس کی بات کبھی پیچھے نہیں رہی تھی جب آپ کی بعثت اور وحی کا نزول ہوا تو اس کی باتیں غلط ثابت ہونا شروع ہو گئیں اور وہ اکثر غلط و واقعہ کہتا۔ میں نے اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا کہ اب جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں وہ شخص مجھے سچی خبر پہنچاتا تھا اب جھوٹی خبریں لاتا ہے میں اپنی طرف سے کوئی تعریف نہیں کرتا اس کی تدبیر یہ ہے کہ مجھے کسی تاریک کمرے میں تین دن تک قید کر دے تاکہ میں اکیلا رہوں اور وہ جن میرے اندر آ کر میرے رگ و ریشے میں سرایت کرے اس وقت اس سے پوچھنا۔ ہم نے ایسا ہی کیا جب تین دن کے بعد ہم نے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس لڑکے کا سارا جسم آگ کے شعلے کی طرح جھک رہا تھا ہم نے معلوم کیا کہ جن اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے؟

ہم نے کہا اے عزیز! تو اب تک صحیح خبریں لاتا تھا اب غلط خبریں کیوں لاتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا ہشتر ہوس حسرت السماء وخرج خیر الانبیاء کذا آسمان پر پہرے لگ گئے ہیں اور خیر الانبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے۔ ہم نے پوچھا کہاں؟ اس نے کہا مکہ میں نیز یہ بھی کہا کہ اب میں مر رہا ہوں مجھے کسی پہاڑ کی چوٹی پر دفن کر دینا دفن کے بعد مجھ سے آگ کی طرح شعلے نکلیں گے جب یہ حال دیکھو تو مجھ پر تین پتھر مارنا اور ہر پتھر پر کہہنا یسک اللہ کہ میں غصہ پڑ جاؤں گا اور سکون اختیار کر لوں گا اسی طرح اس کے مرنے کے چند دنوں بعد ہم تک آپ کی بعثت کی خبر پہنچی۔ یہ حال ہے جزیرہ عرب کے جنات کا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی شہاب اور نزول قرآن کریم کی گواہی بطریق تو اتر مقبول ہوئی۔

صحابی جنات رضی اللہ عنہم کا ذکر

لیکن وہ جنات جو ان میں سے مشرف باسلام ہوئے اور انہوں نے صحابیت کا درجہ پایا وہ بھی بے شمار ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لیلۃ الجن میں جو کہ مکہ شریف میں درہم جن کے متصل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حراہ گئے تھے اور اس لیلۃ الجن میں جو کہ مدینہ عالیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد

ہجج والفرقہ میں ہوئی تھی، بھی حاضر تھے۔ ان کی کثرت کو اس حد تک بیان فرمایا کہ مثنیٰ سے باہر ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ عالیہ میں ایک اور وقت ہونے والی ایلاہ الجن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہو کر جنات کو دیکھا تھا اور ان کی باتیں سنیں ان کے افراد کی کثرت کو بیان فرمایا ہے جیسا کہ دلائل الملوۃ الموعودۃ اور حدیث شریف کی دوسری کتابوں میں ان واقعات کی تفصیلات مذکور ہیں۔

اور صحاح ستہ میں واقع ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ عالیہ میں جنات کی ایک جماعت ہے جو کہ اسلام لائے تو ان حشرات الارض میں سے جسے کچھ نظر آئے تو تین بار تہود کرے اگر تین بار کے بعد بھی نظر آئے تو شیطان ہے۔

اور ابو نعیم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ جزیرہ کے جنات کی بے شمار حائشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئیں اور انہوں نے چھوڑنیک مقام کیا اور پھر اسے دھن کو لوٹ گئیں۔

اور امام احمد بن حنبل اور ابو یوسفؒ نے بھی اور دوسرے محدثین نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے مقام عرج میں جاؤ تو وہاں میں اپنے خیمے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے لیے نکلا۔ میں نے دیکھا کہ آپ لشکر کے خیموں سے دور صحرا میں تنہا خریف فرما ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں جب میں قریب پہنچا تو میرے کانوں میں شور و غوغا کی آواز بجی۔ گویا بہت سے لوگ آپ میں جھگڑ رہے ہیں اور تیز زبانی کر رہے ہیں میں رُک گیا اور سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مردم غیب کا ہجوم ہے اس وقت نہیں جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کر تشریف لائے اور آپ تبسم فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ شور و غوغا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جنات کا کافر جنات کے ساتھ رہائش کے بارے میں جھگڑتا تھا اور وہ اس جھگڑے کا فیصلہ لینے کے لیے میرے پاس حاضر ہوئے میں نے یوں فیصلہ دیا ہے کہ

مسلمان جنات ملک مجلس میں اور کفار غور میں سکونت اختیار کریں اور آپس میں میل جول نہ رکھیں۔

اس حدیث شریف کے راوی کثیر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوں تجربہ کیا ہے کہ جسے ملک مجلس میں جن کا آسیب ہو جاتا ہے جلد شفا پاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے اور جسے ملک غور میں جن کا آسیب ہوا کفر نہیں جاتا اور ہلاک کر دیتا ہے۔

اور خطیب نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے اور آپ مجبور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اچانک ایک بہت بڑا اثر دہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا لوگوں نے چاہا کہ اسے مار دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو یہاں تک کہ وہ آپ کے قریب پہنچ گیا اور اس نے اپنا سر حضور علیہ السلام کے کان مبارک کے ساتھ لگایا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بھی اپنا منہ مبارک اس کے کان پر رکھ کر کچھ ارشاد فرمایا اس کے بعد اثر دہا غائب ہو گیا اور نظر نہیں آیا۔ گویا اسے زمین نکل گئی ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اس سانپ کو اپنے کان مبارک تک پہنچے دیا ہمیں بہت خطرہ غالب ہوا کہ یہ بے محل جانور ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف دے یا ڈنگ مارے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جانور نہ تھا جنوں کا اپنی تھا انہیں نکلاں سورۃ کی بعض آیات بھول گئی تھیں ان آیات کی تحقیق کے لیے اسے بھیجا تھا جب اس نے ہمیں دیکھا تو اپنے آپ کو سناٹہ کی شکل میں کر کے پوچھ کر چلا گیا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور راستے میں ایک بہتی میں پہنچے۔ اس بہتی والے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد آمد کا سن کر بہتی سے باہر انتظار میں تھے جب سرکار علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! یہ ایک جوان عورت ہے ایک جن اس پر عاشق ہو گیا ہے اور اس کے بدن میں آکر اسے بے ہوش کر دیتا ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ بات کرتی ہے ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ نہایت حسین عورت تھی۔ حضور علیہ

السلام نے اسے اپنے سامنے بٹا کر فرمایا: جن! تجھے کچھ پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں رسول خدا محمد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو چھوڑ دے اور دفع ہو جا، صرف یہ فرمانے سے ہی عورت کو ہوش آگئی اور اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور مردوں سے علیحدہ ہوگئی اور صحیح ہوگئی۔

حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کے لیے ہامہ پسر ابلیس

کے آنے کا بیان

اور عقیل، عیسیٰ اور ابولہثم نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں آ بیٹھا اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا۔ اس کی آواز جنوں کی سی ہے اس کے بعد اس بوڑھے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کی میں ہامہ بن بسم بن لاقیس ابن ابلیس ہوں۔ فرمایا کہ تیرے لیے اور ابلیس کے درمیان دو پشت سے زیادہ فیمیں ہیں یہ بتا کہ تو نے کتنی عمر گزاری ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! دنیا کی پوری عمر تھوڑی سی مدت کے سوا میری عمر کے برابر ہے جن دنوں قاتل نے ہاتل کو قتل کیا میں چند سال طفل تھا بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور آدمیوں کا کھانا چاہتا تھا اور ان کے دلوں میں وسوسے کے طریقے سے ان کے قریبوں کی بدسلوکی ڈالتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بڑھاپے کا عمل یہ ہے اور یہ جوانی اور بچپن ہے تو تو بہت بُرا شخص تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ اب مجھے غلامت فرما رہے ہیں اب تو میں توبہ کے لیے حاضر آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور میں ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اور پہلے ان کے دست مبارک پر توبہ کی اور ایک سال تک ان کی مسجد میں رہا اور حضرت ہود حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا ہوں اور میں

نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور تواریات پڑھی ہے اور ان کا سلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچایا ہے اور میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو میرے سلام ان کی خدمت میں عرض کرتا اب میں اس کی ادائیگی کے لیے حاضر آیا ہوں۔ نیز میں امیدوار ہوں کہ آپ مجھے قرآن پاک کی کچھ تعلیم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ واقعہ سورۃ مرسلات عم یسما ہون انما انتم کورس معوذ میں اور سورۃ اخلاص کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اسے ہمارا احب تجھے کوئی ضرورت ہو ہماری خدمت میں آ جاتا اور ہماری ملاقات ترک نہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ نے ہمیں اس کے فوت ہونے کی خبر دی اب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔

چند دیگر جن صحابہ کرام کا ذکر

اور جنات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے عمر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی تعین و تجویز حضرت صفوان بن محفل نے فرمائی اور ان میں سے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے احباب نے ذبح کیا اور دو کافر جنات کی جنگ میں شہید ہوئے اور ان میں سے حضرت سرق رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ صحرا میں فوت ہوئے اور انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ذبح کیا اور یہ اس گردو میں سے تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کی تھی اور ان میں سے ایک جن خاتون حضرت خرقا رضی اللہ عنہا تھیں کہ انہیں بھی مکہ شریف کی راہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ذبح کیا اور اس مذکورہ جماعت کے واقعات بیہی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیے ہیں۔

یہ حانات ہیں ان لوگوں کے جو کہ جنات میں سے پیغمبر زماں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے مطیع اور تابع ہوئے اور جس خدمت سے معزول ہوئے تھے اس سے

دست بردار ہو کر لوگوں کی ارشاد و ہدایت کی خدمت پر قائم رہے۔

وَقَدْ أَتَى الْقَاطِطُونَ لَوْرِہِم مِّنْ سِوَا حَاطِطٍ دَالِے بِہِی ہِی جَوَاسِ خَدْمَتِ سِے
اپنی معزولی پر خوش نہ ہوئے اور جیسا کہ چاہیے تھا انہوں نے اس کلام اور اس رسول علیہ
السلام کی اتباع اور اطاعت نہیں کی اور وہ چار گروہ ہیں۔

گمراہ جنات کے چار گروہ

پہلا گروہ کافر جنات جنہوں نے کھلم کھلا مخالفت کی راہ اختیار کی اور آدمیوں کو گمراہ
کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے معزول نہیں ہیں غیب کی خبریں حاجت روائی
اور مشکل کشائی ہم سے طلب کی جائے جیسا کہ کفار کے معبودان باطلہ خصوصاً ہندوؤں
صہیوں زنجیوں اور بت پرستوں کے دوسرے گروہ کہ آسمان پر آنے سے روکنے شعلے
بھینکنے یعنی آدم کو گمراہ کرنے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے سے معزول ہونے کے باوجود
اللہ کفر کی امداد و اعانت کرنے بلکہ شرک کی دعوت اور اسلام سے باز رہنے سے دست
بردار نہیں ہوتے۔

دوسرا گروہ منافق جنات جنہوں نے خود کو اللہ اسلام کے زمرہ میں داخل کر کے
کمزور غریب شریعہ کر دیا اور آدمیوں کے نزدیک خود کو پاک بزرگوں کے نام سے موسوم کر
کے ہر کھلواتے ہیں جیسے شیخ سعدی زین خاں سرور اور ہالے وغیرہ اور درپردہ ولایت غیب
دانی مشکل کشائی اور الوہیت و خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرک اور بت پرستی کے
لوازمات میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑتے جو اپنے معتقدین سے طلب نہیں کرتے۔

تیسرا گروہ قاطن جنات جو کہ ڈاکوؤں کی طرح آدمیوں کو مختلف قسم کی زالیف
بچھاتے ہیں اور ان سے اپنے لیے خدیں ہڈیے شیرینی پانی شراب وغیرہ لیتے ہیں۔

چوتھا گروہ دوسرے جنات ہیں جو کہ چوروں کی طرح ان بعض آدمیوں کی ارباب
کو کہ جنہوں نے نئے نئے اخلاق میں جیسے غرور تکبر کینہ اور نجاستوں سے طوٹ جنات کے
ساتھ ایک قسم کی مناسبت حاصل کر لی ہے سمجھ کر لے جاتے ہیں اور اپنے رنگ میں
رنگ دیتے ہیں اور ان ارباب کو جسموں کے مساوات میں داخل ہونے مزاج تبدیل

کرنے اور شکایات بدلنے کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے آدمیوں کو کوئی تکلیف اور رنج پہنچائیں اور آدمیوں کے گروہ کو خراب کریں یہ چاروں فرقے قاسط ہیں کہ انہوں نے دین اور قرآن کی اتباع نہ کی گرج بظاہر کلمہ پڑھا ہو۔

[illegible]

وَأَمَّا النِّفَاطِيُّونَ فَيَكُونُ كَيْفَ رَدِّي كَرْنِي دِلے جو کہ حکم الہی کے آگے نہ جھکے اور انہوں نے سفارت کی خدمت سے معزول ہونے کے باوجود آدمیوں کو فریب دیا اور خود کو ان کے سامنے کارخانہ خدا کی کا شریک ظاہر کیا۔

فَكَانُوا يَتَّبِعُوهُ حَقًّا تَوَدُّرُخَ كَابِدْمَن اور اس کی آگ بجڑکانے والے ہو گئے کہ خود بھی اس کی آگ میں جلتے ہیں اور ناریت کی مناسبت کی وجہ سے اسی آگ کے شمعوں کو اور زیادہ کر کے دوسروں کو جلاتے ہیں۔

ایک شہر کا جواب

اور وہ جو بعض بے دین لوگ شہ کے طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ جب جن کی پیدائش آگ سے ہے تو اسے آگ میں آنے سے کیا عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ شے کو اپنی جنس سے کوئی ذک اور تکلیف نہیں پہنچتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگ جن کا مادہ ہے جبکہ اس کی ترکیبی صورت اور مزاج دوسرا ہے۔ جب بڑی آگ اس کی ترکیبی صورت اور مزاج کے خلاف ہوگی تو اسے زیادہ تکلیف اور عذاب کا موجب ہوگی جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک خوش طبع شخص نے ایک بے دین کے جواب میں جو کہ یہ اعتراض کر رہا تھا بڑا سا پتھر اٹھا کر اس بے دین کی پٹلی پر دے مارا بے دین نے آہ و بکا شروع کر دی خوش طبع شخص

نے کہا کہ تجھے اس حجر سے جو کہ زمین کی جنس سے ہے تکلیف اور ذکھ کیوں ہوا آخر تو بھی تو زمین سے ہے اور خاک۔ بے بلکہ کیفیت حراج اور کیفیت غراب کے ایک ہونے کے باوجود رنج و تکلیف، کیفیت حراج و کیفیت غراب کے مختلف ہونے کی صورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات بحریہ اور آزمائی ہوئی ہے کہ صغریٰ حراج انسان کو آگے اور سورج کے قریب اس قدر تکلیف اور ذکھ ہوتا ہے کہ بھی حراج والے کو اس کا سوا حصہ بھی نہیں ہوتا ہے اور بھی حراج والے کو دریا کے قریب اور ٹھنڈی ہوا میں اس قدر جھوڑ اور کھرونی طاری ہوتی ہے کہ صغریٰ حراج والے کو نہیں ہوتی۔

اور اللہ تعالیٰ نے آگے کو ایک خاصیت بخشی ہے کہ اجزا جدا کرنے اور خود کو سنبھال رکھنے والی دھڑکیوں کو فٹ کرنے کی وجہ سے ہر ترکیب کے اجزاء کو کھول دیتی ہے اور ہر حراج کو باطل کر دیتی ہے اور جو تکلیف ملی ہوئی اور مرکب شئی کو محسوس ہوتی ہے حراج کو باطل کرنے اور مرکب کے اجزاء کو کھولنے کی وجہ سے ہے نہ کہ مادہ کی مخالفت سے یا اس کی جنسیت درود ہونے کا موجب ہوتی ہے۔

اور جب سورۃ کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جنوں کی تیرہ باتیں نقل کرنے سے قراغت ہوئی اب اِنَّهُ لَسَمِيعٌ عَلٰی سَمْعِیْنِ اور مقاصد کی تھیں فرمائی جا رہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جنات اور آدمیوں کو پہچانیں کہ وہ جنوں مقاصد میں ہیں جو کہ جنوں کی پیداوار اور ان کی عادات سے قطع رکھتے ہیں اور آدمی بھی انہیں عادات کی وجہ سے محاکمہ باطلہ اور شرک کے بھنور میں گرتے ہیں۔ پس ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول کریم! آپ فرمادیں کہ میری طرف جنوں کی یہ ساری باتیں وحی کی گئیں۔

وَقَنْ لَّوْیَسْتَفْتَمُوْا عَلٰی الطُّكْرِ نَقْبَةٍ اور یہ کہ بالفرض جنات اگر اس طریقے پر استقامت اختیار کریں کہ جسے انہوں نے باطل اختیار کیا ہے۔ مگر حراجی اور بدلے سے جو کہ جنوں کا خاصہ ہے باز آئیں۔

لَا تَقْنٰی نَاھُمْ مَّا غَمَقَا ہم انہیں بارش سے ضرور بارقراغت پانی پلائیں اور ان سے قضا دور کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ اس وقت اُترتی جب اہل مکہ کے گھرنے

نحوس کی وجہ سے سات سالہ قحط شروع ہو چکا تھا۔ آدمی جانور اور جنات سب کے سب پانی نہ پلنے کی مصیبت میں گرفتار تھے اور زمات قحط سے قطع نظر بارش کا پانی تمام دنیا کی برکات اور منفعتوں کا سرمایہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ پس اس نعمت کا ذکر گویا تمام دنیوی نعمتوں کا اشارہ ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے: **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَعْنَوْا وَالْقُرَىٰ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** اور اس کے باوجود جنات کو یہ نعمت عطا کرنے میں خصوصاً ایک اور باریک اور دقیق غرض بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ:

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم جنات کی عقل اور دماغی اس پانی پلانے میں آزمائیں کہ آیا عقل و خرد کے طریقے سے خود کو آگ کے ساتھ عذاب دیے جانے کو خود کو پانی کا انعام دیے جانے پر قیاس کرتے ہیں یا نہیں اور سمجھتے ہیں کہ رطوبت اور خشک دونوں کیفیتوں میں پانی ہماری ضد ہے کہ ہم آگ سے مخلوق ہیں اور گرمی اور ناس کا خاصہ ہے اور اس کے باوجود پانی پلانے کی وجہ سے ہمیں راحت اور تسکین ہوتی ہے تو اگر آگ میں داخل ہونے سے ہمیں دکھ اور عذاب نہ ہو تو لازم آتا ہے کہ ہمارا مزاج و ضدوں کے موافق ہے اور ایک مزاج کا دو ضدوں کے موافق ہونا محال ہے تو ناچار آگ ہمیں دکھ اور عذاب کا موجب ہوگی۔

نیز وہ سمجھیں کہ راجح پر استقامت ظلم اور کجروی کی ضد ہے انعام و عطا عذاب دینے کی ضد اور پانی آگ کی ضد ہے اور جب استقامت پانی کا انعام دینے کا موجب ہوئی تو لازم آیا کہ ظلم اور کجروی آگ کے ساتھ عذاب دینے کا سبب ہو ورنہ ضدوں کا مقابلہ دگرگوں ہو جائے گا۔ نیز وہ جان لیں کہ پانی طبعی طور پر آگ کو مار دیتا ہے جبکہ ہمارے لیے آتش ہونے کے باوجود زندگی اور راحت کا باعث ہوتا ہے تو کیا عجیب کہ آگ ہماری تکلیف اور مشقت کا باعث ہو جائے لیکن اخروی و بال کے بغیر یہ سب دنیاوی نعمت پسند یہ راہ پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔

وَمَن يُغْرِضْ عَن ذَنْبٍ رَّبِّهِ اور جو اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرے

اس طریقے پر جو اس نے اختیار کیا تھا قائم رہے اور کون مداخلتی اور بدلنے والا نہ بنے۔

يَنْفُكُهُ عَذَابًا مَّا صَعَدًا اے اس کا پروردگار اس عذاب میں نائے گا جو کہ اس کی طاقت سے باہر ہے خواہ آگ کے ساتھ ہو جو کہ اس کی ہم جنس ہے اور جب ہم جنس چیز برداشت کی حد سے اوپر ہو جائے تو انتہائی تکلیف کا موجب ہوتی ہے اور خواہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ حضرت نکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معہ دوزخ کا ایک پہاڑ ہے صاف ہموار پتھر کا بنا ہوا کافر کو اس پر چڑھنے کی تکلیف دیں گے اور فرشتے اسے آگ سے زنجیروں کے ساتھ کھینچیں گے اور پیچھے سے گرزیں ماریں گے۔ چالیس سال کی مدت میں اس کے اوپر پہنچ جائیں گے پھر اسے اس پہاڑ کے نیچے پھینک دیں گے پھر اوپر آنے کی تکلیف دیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔

اور اس آیت میں استقامت کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مطابق فرماتے ہیں کن طالب الاستقامۃ ولا تکن صاحب الکرامۃ فان الرب یطلب منک الاستقامۃ والنفس تطلب منک الکرامۃ یعنی استقامت علی الحق کا طالب بن اور صاحب کرامت نہ ہو کیونکہ رب تعالیٰ تجھ سے استقامت طلب فرماتا ہے جبکہ نفس تجھ سے کرامت مانگتا ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ مستقیموا ولن تحصوا یعنی طاعت پر استقامت اختیار کرو اور تم تمام طاعات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو اور فی الواقع دل اور روح کے طاعات کے انوار سے منور ہونے کا موجب استقامت ہے اور جو ہر نفس میں عبادت کا رنگ استقامت کا کرتی ہے جبکہ عبادات اور طاعات کا مقصد نفس کو ان کے رنگ میں رنگنا ہے نہ کہ صرف تکلیف اور رنج۔

وَاِنَّ السَّاجِدَ لِلّٰہِ اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فَلَا تَذْهَبُوا مَعَهُ الْیَوْمَ اَحَدًا جس ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ہمراہ کسی کو نہ پکارا اس لیے کہ اگر ان مسجدوں میں خدا کے ہمراہ کسی اور کو پکارو تو تم ان مسجدوں کو خدا اور اس شخص

کے درمیان مشترک کر دو گئے حالانکہ تم نے مسجدوں کو خدا تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہے۔
(مطلقاً پکارتا مراد نہیں بلکہ مبعود کچھ کر پکارتا ہے یا فَلَا تَدْعُوا سے مراد فَلَا تَعْبُدُوا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
قوم سے فرمایا اَعْبُدُوا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي اور ذات حق نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کی تعبیر یوں فرمائی کہ قَلْبًا اَعْبُدْنَاهُمْ وَمَا
يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ پتہ چلا کہ وَمَا تَدْعُونَ سے مراد وَمَا يَعْبُدُونَ ہے۔

چنانچہ خود مفسر علام نے سورت مزمل کی تفسیر کے آغاز میں سورۃ النجم کے ساتھ
رابطے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لہا قاهر عبد اللہ یدعوہ میں یدعو کا معنی نماز اور
عبادت کیا ہے جیسا کہ وہاں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے فَهُوَ الدَّاعِي وَاللَّهُ تَعَالَى يَهْدِي
اِنِّ الصَّوَابَ وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ۔ اسی لیے فہم قرآن مجید کے لیے بہترین ترجمہ
کنز الایمان از امام اہل سنت حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی ہے جس
میں ایسے مقامات کا ترجمہ مزاج قرآن کے مطابق کیا گیا۔ نیز فَلَا تَدْعُوا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهَ اَحَدًا
اور اس جیسے دیگر مقامات اور من دون اللہ کی صحیح تفسیر کے لیے عم القرآن از حکیم الامت
مولانا المفتی احمد یار خاں صاحب مجبڑاتی کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ
(والوالدیہ)

اور جنات کا قاعدہ ہے کہ لوگ جب ان کے لیے کسی مکان کو خاص کریں تو پھر وہ
یہ گوارا نہیں کرتے کہ اس مکان میں کسی اور کا دخل ہو تو جس طرح خاص ہونے کے بعد
شرکت جنات کی ناراضگی کا موجب ہے تو چاہیے کہ عبادت الہی کے مقامات میں
دوسروں کا نام لینے اور اغیار کے پکارنے کو تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب جانو۔

مسجد اور اس کے آداب کا بیان

یہاں جانتا چاہیے کہ مسجد درحقیقت اس چیز کا نام ہے جو کہ جگہ سے میں دخل رکھتی
ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مکانِ جہدہ جو کہ امت محمدیہ علیٰ رسولہا الصلوٰۃ
والصلوات کے لیے تمام روئے زمین ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ

جعلت لی الارض مسجداً یعنی میرے لیے تمام زمین کو مسجد کا حکم دیا گیا ہے دوسری قسم مسجد کے کا قبلہ کہ جس سمت مسجد کرتے ہیں تیسری قسم وہ عضو جس سے مسجد کیا جا سکتا ہے اور وہ سات اعضاء ہیں چہرے سے ناک تک دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں اور یہ تینوں قسمیں مشرکین کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کی حقوق اور مملوک ہیں۔ پس غیر خدا کو مسجد کرنا اسے خدا تعالیٰ کی خاص ملکیت میں شریک کرنا ہے جو کہ جنات کے نزدیک بھی یہ نہایت غضب و غیرت کا موجب ہے اور وہ اسی وجہ سے آدمیوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور آدمیوں کے نزدیک بھی یہ بات بُری اور معیوب ہے۔ خصوصاً وہ مکانات کہ جنہیں وہ اپنی مجازی حکیت سے نکال کر خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقرر کرتے ہیں زیادہ خصوصیت حاصل کر لیتے ہیں تو لازم ہے کہ ان مکانات میں ذکر خدا کے سوا کوئی اور کام رد نہ کرنا ہو۔

اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت اور دنیوی معاملات نہیں کرنا چاہئیں اور آواز بلند نہ کی جائے۔ دنیوی باتیں نہ کی جائیں اسے رہائش گاہ نہ بنایا جائے چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو وہاں نہ لے جائیں کہ وہ بے عقلی کی وجہ سے اس کی عزت کی رعایت نہیں کرتے اور کہیں اسے خجاستوں سے ملوث نہ کریں۔

نیز حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین کون سی؟ جبرئیل علیہ السلام کو علم نہ تھا ولاہ اعلیٰ کی طرف عروج فرمایا۔ پھر اترے اور جواب لائے کہ دنیا کی سب سے زیادہ اچھی جگہ اس کی مسجدیں ہیں جبکہ بدترین مقام اس کے بازار ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہترین چیز خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس کی طاعت ہے اور مسجدوں میں داخل ہوتے ہی ذکر اور طاعت یاد آ جاتے ہیں اور دنیا میں بدترین چیز خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی طاعت سے غفلت ہے جبکہ بازار غفلت کا مقام ہیں۔

لیکن اس حدیث شریف میں مباح مقامات میں سے بہترین اور بدترین جگہ کا سوال واقع ہوا تھا اس جہت سے یہ جواب عطا فرمایا گیا اور نہ مکانات میں سے بدترین وہ

مکان ہے جو کہ کفر اور معصیت کے لیے بنایا جائے جیسے بت خانہ سے خانہ بدکاری اور جوئے کا ڈھلین جب حکم شرعی کے مطابق ان مکانات کو گرانا اور تباہ کرنا واجب ہے گویا مکانات ہی نہیں ہیں۔ بھلا فب بازار کے کہ حکم شرعی کے مطابق انہیں تعمیر اور آباد کیا جاسکتا ہے۔

نیز جانا چاہیے کہ ذکر و عبادت اس چیز کی حاضری کی طلب کو لازم کرنے والے ہیں جس کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں تو غیر کا ذکر اور عبادت اس جگہ جسے حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت حاصل ہو اس طرح ہے کہ کسی مکان کو بادشاہ کی تشریف آوری کے لیے بنایا جائے اور اس کے ساتھ رعایا میں سے بھی کسی کو دعوت دے دیں کہ بہت ہے ادبی ہے۔

وَأَقَمْنَا لَهُمَا قَاعًا عَبْدًا لِلَّهِ اور یہ کہ جب بھی بندہ خدا اٹھتا ہے اور اس جہت سے کہ بندہ ہے اس کے لیے اپنے مالک کو پکارنا ضروری ہے کہ اپنی گزارشات پیش کرے اسی لیے اس کی خاطر اٹھتا ہے کہ

بندہ عباد خدا کو پکارے اور ذکر اور پکارنے کی وجہ سے حضرت حق جل و علا اس کے قلب پر بجلی فرمائے اور اس کے بدن کی بہترین جگہ جو کہ دل ہے نورانی کے نزول کا محل ہو جائے اور ذات حق اس گل میں مہمان ہو۔

تَكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ يَتِيًّا قریب ہے کہ اس بندے پر آدمی اور جنات جھوم کر کے تہ بہ تہ کی شکل اختیار کریں ایک شخص اس بندے سے بیٹا مانگتا ہے دوسرا روزی کوئی دنیوی خدمات تو کوئی کشف جہان اور اس جھوم کرنے کی وجہ سے اس کے تمام اوقات کو بے مزہ اور پریشان کر دیتے ہیں اور خود بھی شرک و کفر کی منہج حاصل مگر غار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب اس بندے کے اندرونی خانے میں کمال ذکر و عبادت کی وجہ سے نورانی نے نزول فرمایا گویا یہ بندہ کارخانہ خدا کی میں شریک ہو گیا اور اسے حق تعالیٰ کے نزدیک اتنی قدر و منزلت ملی گئی کہ یہ جو کچھ کہتا ہے حق تعالیٰ اس پر عمل کرتا ہے جیسا کہ دنیا میں مہمان کی خاطر میزبان کی دلجوئی اسی معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی لئے اہل دنیا

تلاش کرتے ہیں کہ بادشاہ سردارِ حاکم اور فوج دار جس کے گھر میں آتے ہیں اسی سے مشکلات کا حل اور جان و مال کی طلب کرتے ہیں اور اسی خیالِ غاصد کی وجہ سے جو انہیں خدا کے ساتھ بندگانِ خدا کے بارے میں حاصل ہوتا ہے پیر پرستی اور گور پرستی میں پڑ جاتے ہیں اور اس حادثے میں جنات اور انسان دونوں شریک ہیں۔ (اصل نسا کی جز بندے کو خدا کا شریک قرار دیتا ہے جبکہ مسلمان مقررین بارگاہِ خداوندی کو شریک قطعاً نہیں سمجھتے) کارخانہِ خدا کی میں شرکت، پیر پرستی اور قبر پرستی کے الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو اس عقیدے کے ساتھ مشائخ کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کا دامن اس نجاست سے قطعاً پاک ہے نہ وہ انہیں خدا سمجھ کر نہیں بلکہ مظہرِ عونِ خداوندی سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں اور یہ فرق مفسرِ عظام نے آجازِ تفسیر میں ہی دایاکِ نستہین کے تحت واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا لیکن درینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر یوحیی کہ اعتماد بر اں غیر باشد و اورا مظہرِ عونِ الہی مداند حرام است و اگر القیات محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہرِ عون دانستہ و نظر بکارخانہ اسباب و حکمت اوتعانی در اں نمود و بغیر استعانت ظاہر نماید و ورا ز عرفان نخواہد بود و در شرع جائز است و انبیاء و اولیاء ایں نوع استعانت بغیر کردہ فائدہ تر جمہ زیر آیت دایاکِ نستہین پر ہیں استمدادِ اولیاء کے منکرین کے لیے یہاں سے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں فلہذا دورانِ تفسیر جہاں بھی یہ مسئلہ آئے یہ وضاحت پیش نظر رہے۔ محمد محفوظ (مفتی غفرلہ)

اور آپ کو مصعب رسالت کی تلقین کی گئی ہے اگر اس امر میں آپ کو اپنے متعلق کسی قسم کا خوف ہو تو آپ ان دونوں گروہوں سے واضحکافِ الفاظ میں

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّیْ فَمَا دِیْنُکُمْ اَسَیْ کُمْ سِوَا کُجھ نہیں کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں تاکہ میرے دل کو اپنی جگہی کے نور سے مشرف فرمائے۔

وَلَا تُشْرِکْ بِہٖ اَحَدًا اور میں اس کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کرتا اور جب میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور اپنے پروردگار کو پکارنے میں مشغول ہوں

تو میں دوسروں سے کیسے رواد رکھوں گا کہ مجھے بکار دیں یا مجھے اس کا شریک مقرر کریں اور یہ دونوں گروہ اگر آپ سے کسی قطع و نقصان کی توقع رکھ کر بکاریں اور شریک ٹھہرائیں تو صاف

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَفْعًا فرمادیں کہ تحقیق میں تمہارے لیے کسی نقصان یا تدبیر مطلب کا مالک نہیں ہوں جیسا کہ مجھ سے پہلے جنات کے وکیل اور سفیر اور نبی آدم کی گمراہ ارواح دنیا والوں کو مستغیروں کا لالچ اور نقصانات کا خطرہ دلا کر دھوکا دیتے تھے اور ان کے نزدیک خود کو نفع و نقصان کا مالک ظاہر کرتے تھے کہ اب اس دفتر کو گھائے کھائی اور کسی حادثے اور مصیبت میں آپ کی پناہ لیں اور چاہیں کہ غضب خداوندی سے آپ کے دامن میں پناہ لیں تو کھائی کھینچ کر

قُلْ إِنِّي لَنْ يَجْعَلَ لِي مِنَ اللَّهِ مَخْرَجًا فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔

وَلَنْ أَجْعَلَ لِمَنْ يَكْفُرُ مَخْرَجًا اور میں اپنے دہران میں کسی وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی رجوع اور مائل ہونے کی جگہ نہیں پاؤں گا تاکہ اس طرف رجوع اور الٹا کروں۔

إِلَّا بِلَاغٍ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ سوائے احکام خداوندی اور اس کے پیغامات کو مخلوق کی طرف پہنچانے کے وقت کے کیونکہ اس وقت مجھے حق تعالیٰ سے مخلوق کی طرف توجہ کرنا اور رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے اور میں توجہ الٰہی اللہ کے انتہائی خلوص اور اس کی طرف رجوع سے نزول کرتا ہوں لیکن وہ بھی ظاہری طور پر۔ ورنہ یہ نزول چونکہ اس کے حکم پر ہے اور اس کے کام میں ہے بین عروج و استغراق ہے اور اسی لیے یہ نزول اور توجہ بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں مستعد ہو کر کمر بستہ ہیں کہ ان کی تکمیل اور ان کی ارواح کو مقام قرب تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مکانات اور اس کی عبادت

کے اوقات میں غیر خدا کو پکارنے اپنے مقاصد اور ضرورتیں پوری کرنے میں اس کے غیر کی طرف التجا اور رجوع کرنے اور اس کے غیر کو اس کا شریک کرنے سے باز نہ آئے اور دست بردار نہ ہو۔ اور وہ جو معتزلہ نے سمجھا ہے کہ اس عصیان سے مراد مطلق کفر ہے اور ہر گناہگار کو ابدی عذاب میں مبتلا ہوئی تو یہ تحریف ہے تفسیر نہیں اس لیے کہ اس آیت کا سیاق و سباق اس عصیان کو مقدمہ شرک کے عصیان کے ساتھ خاص کرنے میں صریح نص ہے جبکہ کلام کو سیاق و سباق کے تقاضے کے خلاف محمول کرنا تحریف ہے اس کا سیاق خود نذر چکا جبکہ اس کا سیاق آ رہا ہے کہ فَتَعْلَمُونَ مَنِ اضْغَطَّ نَاصِرًا وَاقْلُبْ عَمَدًا اور وہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی بے شمار مخلوقات کے ساتھ استعانت جو کہ وہ دنیا میں کرتے تھے اور ہر حاجت اور ہر مقصد کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک کار ساز و دگر مقرر کیا ہوا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کثیر جماعت - سفارش اور ہمیں چھڑانے سے عاجز نہیں ہوں گے انہیں کوئی کام نہیں آئیں گے چنانچہ فرمایا:

فَلْيَنْتَظِرْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ تَوَقُّعِينَ اس کے لئے جہنم کی آگ ہے حَاطِبِیْنِ فَنُفِثَآ وہ ان جہنم میں ہمیشہ ابد الابد تک رہیں گے اور ان کے مددگاروں میں سے کوئی بھی ان کی فریاد و نیکوئی پہنچے گا اور دوزخ سے نہیں نکالے گا جیسا کہ ایمان والے گناہگاروں کو ان کا ایمان انہیں علیہم السلام شہداء اور اولیاء کی شفاعت و دوزخ سے نکالے گی اور نجات دے گی اس لیے کہ ان کی نافرمانی شرک اور غیر اللہ کی پوجا تک پہنچ گئی اور وہ شفاعت اور معافی کے قائل نہ رہے۔

اور ضمیر کو مفرود لانا جو کہ لفظ من کے مفرود ہونے اور اسے منع لانا من کے معنوں کے پیش نظر اس لیے ہے کہ نافرمانی اور جہنم کے مقرر ہونے کی حالت میں ہر ایک جدا جدا ہے جبکہ مبتلا کی حالت میں سب اکٹھے اور ایک خدا جگہ ہیں اور اجتماع اور کثرت کے باوجود کوئی کام نہیں کر سکیں گے اور کوئی مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن وہ دوزخ میں آئے وہاں کا عذاب چکھنے ان کے مددگاروں کے ان کی شفاعت اور امداد سے ہاتھ کھینچنے اور ان سے ان کے معبودوں کے بے زار ہونے تک اسی حال میں ہوں گے کہ آخر یہ ہمارے

معبود اور رہنما ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں چھڑائیں گے کہ انہوں نے اپنے لیے مضبوط وسائل اور بے شمار سندیں درست کر چھوڑی ہیں۔

حَتَّىٰ لَإِذَا رَأَوْهُمَا بِوَعْدُنَا ۖ يَمْلِكُ لَهُمَا جَنَّتَانِ مُدْنَانِ ۖ فِي الْأُولَىٰ نُسُفٌ مِّنَ الْأُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ۚ

مگر جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جیسے ان سے ان کے محبوبان باطلہ کی بے زاری ان کا عاجز اور بے چارہ ہونا اور مقام شفاعت اور مکرز اور ثبات پیش کرنے کے مقام میں ان کا باز یاب نہ ہونا بلکہ ان میں سے اکثر کا عذاب دوزخ میں شامل ہونا

[illegible]

وَأَقْبَلْ عَدَدًا اور گنتی کے اعتبار سے کم از کون ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہزاروں
بھرا اور پریاں اپنے کارساز بنا رکھے تھے اور اپنے گمان میں اپنے لیے ایک لشکرِ ترغیب
دے رکھا تھا یا توحید پرست مسلمان جنہوں نے ایک ذرا سو باہری تھانی کے سوا کسی کو
کارساز نہ بنایا تھا اور اس کے سوا کسی کو نہیں جانتے تھے۔

اور اگر کافر جنات اور انسان آپ کی ہن باتوں کو سن کر جو کہ شرک کی صحیح کنی کرتی ہے اور استعانت بغیر اللہ کا پروگرام درہم برہم کر دیتی ہیں اور ان کی اس طبع اور توقع کو کہ جنوں کی وکالت اور سفارت کی خدمت معزول ہونے کے بعد یہ ذیوبنی آپ کو سونپی گئی ہے اور جس طریقے سے کہ آپ کی بعثت سے پہلے آدی اور جنات ایک دوسرے کی یا اسی مدد اور تعاون کرتے تھے اور علم دینے اور علم لینے کی راہ چلتے تھے اب آپ کے واسطے سے اسی طریقے پر چلیں گے اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو جنات کی طرح پوچھیں گے بلکہ خود آپ کی اتباع کر کے آپ کے واسطے سے پھر اسی خدمت پر بحال ہو جائیں گے جیسا کہ دنیا کا معزول و مقرر کرنے کا طریقہ ہے کہ معزول کے متوسلین مقرر شدہ لوگوں سے اس سے ذیوبنی میں ذخیل ہو جاتے ہیں ان چند کلمات کے ساتھ آپ نے ختم کر دیا۔

عالم الغیب نہیں ہوں اور میں اس علم کا مدعی نہیں ہوں جیسا کہ اس سے پہلے جنات میں سے تمہارے معبود کرتے تھے بلکہ میرا پروردگار

عَالِمُ الْغُیْب ہے اور اس کے غیر کو یہ علم حاصل نہیں ہے اس لیے کہ غیب اس چیز کا نام ہے جو حواس ظاہرہ اور باطنہ کے ادراک سے غائب ہو نہ کہ حاضر تاکہ مشاہدہ اور وجدان سے دریافت ہو اور اس کے اسباب اور علامات بھی ان کی عقل و فکر کی نظر میں نہیں آتے تاکہ سوچ اور استدلال کے ساتھ دریافت ہوں اور یہ غیب مختلف ہوتا ہے۔ ماورزادہ اندھے کے نزدیک عالم رنگ و بو غیب ہے اور آوازوں، نعوس اور خوش الحانی کا عالم شہادت ہے اور نامرد کے لیے لذت جماع غیب ہے اور فرشتوں کے نزدیک بھوک اور پیاس کی تکلیف غیب ہے اور جنت اور دوزخ شہادت ہے لہذا اس قسم کو غیب اضافی کہتے ہیں اور وہ جو سب مخلوقات کی نسبت سے غائب ہے غیب مطلق ہے جیسے قیامت آنے کا وقت، باری تعالیٰ کے ہر روز کے اور شریعت کے احکام کو نبی و شریعہ اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حقائق اور اس قسم کو اللہ تعالیٰ کا خاص غیب کہتے ہیں۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا یٰسَیِّدُ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّکَ عَلٰمُ الْغُیْبِ اور خطا اور اشتباہ کا احتمال بالکل نہ رہے اور یہی اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ اسے کسی شخص کو غیب پر مطلع کرنا کہا جا سکتا ہے۔ بخلاف نجومیوں، طیبیوں، کائناتوں، رمالوں، علم جفر والوں اور فال دیوں کی اطلاع کے کہ اسباب و علامات ظنیہ یا جنوں اور شیطانوں کی سچ جھوٹ کا احتمال رکھنے والی خبروں کے ساتھ استدلال کے ذریعے ان کا بعض حوادث کو نبی کو جان لینا قیاسی اور دہمی ہوتا ہے نہ کہ یقینی اور اولیائے اللہ کو اگرچہ بعض حقائق ذات و صفات یا واقعات کو نبی کا الہامی یقینی علم حاصل ہوتا ہے لیکن ہر طرح سے تلبیس و اشتباہ مریض نہیں ہوتا تاکہ غیب پر ان کی اطلاع اور اس پر غالب آنا محقق ہو بلکہ ان پر غیب کا اظہار صورت غیبیہ کا ان کے وجدان کے آئینے میں منعکس ہوتا ہے اور اسی لیے اس سے عام ذمہ داری متعلق نہیں ہوتی اور وہ خود بھی یقین حاصل کرنے اور اس پر اعتماد کرنے میں کتاب و سنت اور اقسام وحی کی

مکواہیوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ پس غیب پر اگہار کسی کو نہیں دیا جاتا۔ (یہاں اقل انما العلم عند اللہ انما انا نذیر مبین (الملک) کا حاشیہ دیکھیں محمد محفوظ الحق عفران)

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ دَسُوفٍ مگر اسے جسے پسند فرمائے اور وہ رسول علیہ السلام ہوتا ہے خواہ فرشتوں کی جنس سے ہو جیسے جبرئیل علیہ السلام خواہ جنس انسان جیسے حضرت محمدؐ مویٰ اور یسعی علیہم الصلوٰۃ والسلام کہ اسے اپنے بعض خاص غیب پر اطلاع فرماتا ہے تاکہ اس غیب کو مکلفین تک پہنچائیں اور اس سے ہر طرح سے تعلیم و اشتہاد و ذکر کر دیں تاکہ خطا اور نادراست ہونے کا احتمال اس کے قریب نہ جائے۔

اور عام مکلفین جنہوں نے معجزہ دیکھ کر انسان رسول علیہ السلام کی تصدیق کی ہو وہی اور ہر معاملے میں اس پر اعتماد کر کے غلطی میں نہ پڑیں اور راہ حق ہم نہ کریں اور اسی لیے وحی نازل کرنے میں نہایت احتیاط کام میں لائی جاتی ہے۔

فَإِنَّهُ يَنْفَعُ الْبَشَرُ تَحْقِيقُ مبرا پروردگار روانہ کرتا ہے اور مقرر کر دیتا ہے۔ میں ، یقیناً نذیرہ اس رسول کے آگے خواہ رسول ملکی ہو یا رسول انسانی اور آگے سے مراد اس کی قوتِ فکر یہ قوت و بصیرت اور اس کی قوتِ خیالیہ ہے اور ان کے حاضر موجود طبع عادات اور اخلاق و جن خلقہ اور اس رسول کے پیچھے خولہ ملکی ہو یا انسانی اور اس کے پس پشت اس کے حافظہ میں جمع شدہ علوم اور اس کے چھوڑے ہوئے طبع عادات اور اخلاق چھوڑے ہوئے اور اخلاق رصدا چوکی دار فرشتوں سے تاکہ وحی آنے اور اسے لینے کے وقت اس کی قوتِ فکر یہ و بصیرت اور خیالیہ کو سیقت نہ کرنے دیں اور اس کی طبیعت عادات اور خلق کے خاصوں کو بند کر دیں تاکہ وحی کے احکام کے ساتھ نہ ملیں اور حفاظت اور چوکی داری اس کے آگے سے ہے اور اس کے جمع شدہ علوم اور متروک عادات و اخلاق کو وحی کے ساتھ مٹا دینے سے روکیں اور یہ حفاظت اور چوکی داری رسول علیہ السلام کے پیچھے سے ہے۔ پس رسول کو وحی لینے کے وقت سے لے کر پہنچانے تک مطلق القوی کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی قوت کسی طرح بھی اس میں دخل نہیں دے سکتی۔

بغلاف اولیائے اللہ اور عارفین کے کہ ان کے قریب پر مطلع ہونے کی حالت میں یہ احتیاط اور چوکی داری نہیں ہوتی اور ان کے فکر و ہم خیال حافظہ اور ذاکرہ کے قوی اور طبع اور عادت و اخلاق موجودہ اور ستر و کہ سب اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور اگرچہ ملکی رسول ان اکثر امور میں اس چوکی داری کے محتاج نہیں ہیں لیکن بعض امور سے احتیاط کی بناء پر جیسے محرکات البیہ میں سے کسی محرک کو برداشت کرنا کہ جسے جاری کرنا بافضل حکمت کو منظور نہیں اس کے لیے بھی چوکی داری ضروری ہے اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب بھی وحی لائے آپ کے ہمراہ وحی کی حفاظت کے لیے اور فرشتے بھی ہوتے تھے اور جب سورۃ انعام لائے تو اس کی حفاظت کے لیے ان کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے تھے اور اس سورۃ کو زیادہ احتیاط کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سورۃ پوری کی پوری یا اس کا اکثر حصہ ایک دم اتر اور قابل حفاظت چیز جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر محافظہ زیادہ چاہئیں۔ نیز اس سورۃ میں وحی شیطانی کی بعض اقسام کو رد و ابطال کے طریقے سے ذکر کیا گیا ہے اور فرض محال کے طور پر بعض کلمات کفریہ کی حکایت کی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرئیل ان وساوس شیطانی اور ان کلمات کفریہ کو ان سے اجتنابی غرت کی وجہ سے حافظہ سے دُور کر دیں اور وحی کی مقدار میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔

ایک قوی اعتراض

یہاں ایک قوی اعتراض ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب خاصہ پر اطلاع دی گئی اور رسول کا مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان خاص غیوب کو دوسروں تک پہنچائیں۔ پس استثناء میں رسول کی تخصیص ہے فاکہہ اور خلاف واقع ہوئی۔ نیز یہ ساری احتیاط وحی کے پہلے واسطے میں کافی ہے جو کہ ملکی رسول ہے اور اگر دوسرے واسطے میں جو کہ انسانی رسول ہے میں بھی اس احتیاط کی رعایت کی جائے تو چاہیے کہ دوسرے واسطوں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علمائے کرام اور مفسرین میں بھی اس کی رعایت کی جائے تاکہ نقل القاطہ اور وحی کی مراد سمجھنے میں خطا واقع نہ ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ غیب پر اطلاع ملتی رسول اور انسانی رسول کے حق میں خاص ہے لیکن عام مکلفین کا علم مجھ سے کی تصدیق کی وجہ سے وحی استدلالی کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ اطلاع علی الغیب کے قبیلے سے۔ پس استثناء میں رسول کی تخصیص واقع کے مطابق ہے اور اس کا اعتبار ضروری ہے اور وحی نازل کرنے میں احتیاط کی رعایت اس وقت تک ہے جب تک کہ رسول کی طرف سے اس کی تبلیغ عدد و تواتر کے ساتھ واقع نہ ہو اور رسول نے عدد و تواتر کے ساتھ اسے پہنچا دیا، تلمیس و اشتہاد کا خوف نہ رہا اور فہم مراد میں ساری فہمیت کا مجموعی حیثیت سے خلا سے بچتا رہا ہے نہ کہ ہر فرد کا بچتا اور دوسرا رسول جو کہ انسان ہے ابھی مراد غیب کے وسط میں واقع ہے اس لیے کہ اس تک پہنچنے کے بعد بھی وحی غیب سے شہادت نہیں ملتی اور عام مکلفین کو اس تک وحی پہنچنے کا احساس اور مشاہدہ نہیں ہوا۔ احتیاط کے مرتبوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا کس طرح جائز ہوگا کہ اس کے غنوم مخروئہ فکر خیال اور عادت کے تقاضے پر قرار ہیں ہاں اس کے بعد کہ اس نے عدد و تواتر کے ساتھ تبلیغ کر دی تو وحی بالکل ظاہر ہو گئی اور احتیاط کی ضرورت نہ رہی۔ چنانچہ فرمایا:

يَنْفَعُ مَا كَا ظَاهِرُ كَرَدِ مِيرَا يَرِدْ كَارَادِرِ يٰ هَا لَامُ بَعْنِي حَتَّى هِيَ لِي كَغُرْضِ
اور غایت کے درمیان قوی مناسبت ہے ایک کا لفظ دوسرے کے لیے بطور استعارہ لانا جائز ہے اور یہی وجہ ہے کہ لفظ حَتَّى کو جو کہ غایت کے لیے موضوع ہے، تطیل اور بیان کے مقام میں اکثر استعمال کرتے ہیں جبکہ لام کو جو کہ غرض کے لیے موضوع ہے بیان غایت کے مقام میں گرچہ بطریق مجاز کسی استعمال کرتے ہیں جیسے اور لَعُوا لِمَوْتِ
وَابْنُو لِمَعْدَابِ اور جیسے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَمًا اور حاصل کلام یہ ہے کہ یہ احتیاط اور چوکی واری کا سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ میرے پروردگار کا حالی علم جو واقع ہونے والی چیزوں کے ساتھ ان کے وقوع کے وقت متعلق ہوتا ہے، انفعلی قبول کرے۔

اَنْ قَدْ اَبْنَعُوا رَسَلِي كَرْتَقِي اِس رَسُوْلُ مَلِكِي اور رسول انسانی اور چوکی واروں نے اپنے پروردگار کے تمام پیغامات پہنچا دیئے اور عام مکلفین پر حجت لازم ہو گئی

اور گزشتہ کلام میں رسول کے سینہ مفرد کے باوجود یہاں جمع کا سینہ وارد کرنا اسی لیے ہے کہ اکثر اوقات نزول وحی اور اسے منکشفین تک پہنچانا مکمل اور انسانی رسولوں اور پوکی داروں کی جماعت سب کے دھس سے ہوتا ہے۔ گو اس کا عامل صرف رسول ہو جیسے اس کھانے کا تھاں جو بادشاہ اپنے مقررین کے لیے بھیجتا ہے اسے اٹھنے والا ایک ہوتا ہے اور دوسروں کو اطلاع نہیں ہوتی کہ اس میں کیا ہے لیکن مشعل بردار اور محافظ ضرور ہمارا ہوتے ہیں اور اس کا پہنچانا ان سب کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

وَأَخْلَاطُ بَنِي نَدِيمِهِمْ اور ان کے پروردگار نے اس سب کا احاطہ فرمایا ہے جو کچھ ان کے پاس طوم خزو نہ اخلاقی عادات اور احکام وحی سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا رسولوں اور وحی کے پوکی داروں کے احوال کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام ذہنی اور خارجی موجودات کو عام ہے۔

وَأَخْصَى كُنْهِيَ شَوْءٍ عَزَّازًا اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے حتیٰ کہ دریا کی موجوں یا پانی کی ریت و رختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں کے شمار کو جانتا ہے تو اس سے کیا بعید ہے کہ اس نے رسولوں اور وحی کے محافظوں کے احوال کا احاطہ کر رکھا ہو۔

صاحب کشف کا رد

یہاں جانتا چاہیے کہ صاحب کشف نے معترلی ہونے کی بناء پر اس آیت کے تحت لکھ ہے کہ۔ وَفِي هَذَا ابْطَالُ الْكَرَامَاتِ لِأَنَّ الَّذِينَ تَصَافُ بِهِمْ وَأَنْ كَانُوا أَوْدِيَاءَ هُوَ تَضْيِيقُ فَلْيَسُوا مَرْسَلًا یعنی یہاں کرامات کا ابطل ہے کیونکہ جن کی طرف منسوب ہوتی ہیں اگرچہ منتخب اولیاء ہوں رسول نہیں ہیں لیکن دائل مندی کے دعوے کے باوجود یہ بات اس سے حقیقت سے بہت بعید واقع ہوئی ہے اس لیے کہ یہ آیت غیب پر اطلاع کی نفی اس انداز سے کہ تلمیس و اشتباہ رفع ہو جائے رسولوں کے غیر سے نہ کرتی ہے نہ کہ مطلق غیب پر اطلاع کی نفی چہ جائیکہ دوسری کرامات کو باطل کرے اور یہ ممکن گزرا ہے کہ کسی شخص کی غیب پر اطلاع اور چیز ہے اور کسی شخص پر غیب ظاہر کرتا اور بات ہے اس کی نفی سے اس کی نفی لازم نہیں آتی اور اولیائے اللہ کو اگرچہ غیب پر

اطلاع حاصل نہیں ہے لیکن ان پر غیب کا اظہار جائز اور واقع ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں سورہ قصص میں مخصوص ہے کہ اِنَّا رَاقُوْهُ اِلَیْکَ وَجَاۤءُوْهُ مِنَ التَّوْحِیْدِ۔

اسی لیے اکثر علمائے اہل سنت و جماعت کہ جنہوں نے کسی شخص کے غیب پر مطلع ہونے اور کسی شخص پر غیب ظاہر کرنے کا فرق نہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے مراد احکام شرعیہ ہیں جن کی عام مکلفین پر قس و داری ہوتی ہے اور اگر غیب سے مطلق غیب مراد ہو تو لازم آئے کہ صرف نبی کو جیسے حضرت خضر علیہ السلام کسی غیب پر اطلاع حاصل نہ ہو اس لیے کہ آیت میں غیب کا حصر لفظ رسول پر فرمایا اور نبی سے رسول زیادہ خاص ہوتا ہے۔ ہاں جدید احکام شرعیہ پر اطلاع دینا رسول کا خاصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں پائی جاتی۔

اور ان میں سے بعض نے کہا ہے حصر اصالت کی پابندی کے اعتبار سے ہے یعنی اصالت کے طور پر غیب پر اطلاع پیغمبروں علیہم السلام کا خاصہ ہے جبکہ اولیائے اللہ کو غیب پر اطلاع وراثت اور تبعیت کے طریقے پر حاصل ہوتی ہے جیسا کہ چاند کا نور سورج کے نور سے حاصل شدہ ہے اور کسی چیز کا حصر اس چیز میں کہ بلا اصالت ہو اور اس چیز کی اس چیز سے نفی جس میں کہ تبعیت و وراثت کے ساتھ ہو ایک متعارف اور مشہور مجاز ہے تاویل میں داخل نہیں ہے۔

اور اہل سنت کے بعض پرانے مفسرین نے کہا ہے کہ غیب سے مراد لوح محفوظ ہے اور لوح محفوظ پر پیغمبروں کے سوا کسی کو اطلاع حاصل نہیں ہوتی لیکن اس کلام میں بہت خلل ہیں اس لیے کہ پہلے تو لوح محفوظ پر اطلاع اس لوح اور اس کے نعوش کے مطالعہ کے معنوں میں طریق صحیح سے مروی نہیں ہے کہ کسی پیغمبر علیہ السلام کو ہوئی ہو بلکہ اخبار صحیحہ میں اس امر کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خاص ہونا مروی اور ثابت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول نہیں ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ لوح پر اطلاع سے مراد نفس الامری موجودات پر اطلاع ہے

جو کہ ان موجودات کے خارج میں ظہور سے پہلے حاصل ہو۔ مگر لوح کے نقوش کے مطالعہ کے ساتھ ہو یا مطالعہ کے بغیر اس لیے کہ کتاب پر اطلاع سے مراد اس کتاب میں لکھے ہوئے مضامین پر اطلاع ہوتی ہے نہ کہ نقوش دیکھنا اور یہ معنی اولیائے اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے تو دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہو گیا۔

تیسری بات یہ ہے کہ نقوش دیکھنے کے مطالعے کے ساتھ لوح محفوظ پر اطلاع بھی بعض اولیائے اللہ سے تو اتر کے ساتھ منقول ہے۔ پس انشعاص اور حصر صحیح نہ ہوگا اور اس کے علاوہ غیب کو لوح محفوظ پر محمول کرنا آیت کے سیاق و سباق کے ساتھ بالکل مناسب نہیں رکھتا۔ پس اصل وجہ وہی ہے جو تفسیر میں مگزری۔

سورة المزمل

کی ہے اس کی میں (۲۰) آیات ہیں اور اس سورۃ کے سورۃ الجن کے ساتھ رابطے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں مذکور ہے کہ جنات کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ہدایت پا گیا اور انہوں نے ذات صفات الہی کے ضروری عقائد مکلفین کا صالح اور بد بختی میں تقسیم ہونا اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کا فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر بالمشافہ سوال و تقیث کے بغیر معلوم کر لیا اور یقین حاصل کیا۔ پس اس سورۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ رات کے وقت خلوت میں کہ لوگ حاضر نہ ہوں چاہیے کہ آپ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوں اور اس کے الفاظ اور روح کو بلند آواز کے ساتھ صاف صاف پڑھیں تاکہ اس سراپا ہدایت کلام سے عالم غیب والے بھی بہرہ ور ہوں جس طرح کہ ہر روز اس سے آدمی نفع حاصل کرتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کا مرتبہ حاصل ہوا اور اس کلام کی تلاوت کے اوقات کی تقسیم کچھ اس طرح مقرر کیجیے کہ انسانی مخلوق کو جو کہ ظاہر ہے ظہور کے وقت جو کہ دن ہے یہ کلام سنائیں اور جنوں کی مخلوق کو جو کہ پوشیدہ اور پردہ نشیں ہیں تاریکی کے پردے کے وقت جو کہ رات ہے یہ کلام سنائیں اس لیے کہ جنات کی حاضری اور پھیلاؤ زیادہ تر رات میں ہوتا ہے جبکہ آدمیوں کی حاضری اور پھیلاؤ زیادہ تر دن میں ہوتا ہے۔

نیز اس سورۃ میں ذکر فرمایا گیا کہ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کفار اژدہا م اور شور و فغا کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بہت پریشان کرتے تھے کہ قَتَا فَاَمَرَ عَبْدُ اللّٰهِ يَمْعُوْهُ فَكَافُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ يَدًا اور عبادت اور تلاوت کا فائدہ جو

کہ مناجات کی عبادت پانا اور درجات قرب کی ترقی ہے ان کے ہجوم کی وجہ سے تحقیق نہیں ہوتا تھا تا چار اس سورہ میں اس وقت کا پتہ دیا گیا جبکہ کفار فساق بلکہ اکثر لوگ خواب غفلت میں مردوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت تشریف بالکل رونما نہیں ہوتی۔

سورۃ المزمل کی ماقبل سے مناسبت

اس کے علاوہ دونوں سورتوں کے مختلف مضامین اور ان میں مستعمل الفاظ میں بھی مناسبت حاصل ہے یہاں قیامت کے دن آسمان پھاڑنے کا ذکر ہے جبکہ وہاں دنیا میں آسمان کی حفاظت اور چوکی داری کا ذکر ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ کے ذکر کا حکم فرمایا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ اَنَّمَا اَنْتَ رَجُلٌ فَتَنَّاكَ فَبَكِيَ وَهًا اِسْ فَخَصَّصْنَا لَكَ مِنْ اَمْرِ دُنْيَاكَ رُكْنًا وَرَافِدًا۔ اور ارشاد فرمایا وَمَنْ يَغْفِرْ عَنْ ذُنُوبِهِ يُنْسَلِكْهُ عَذَابًا مُّهِينًا یہاں غی آدم کے علم و قدرت کی کمی ان انھنوں سے ارشاد فرمائی۔ عَلِمْتَ اَنَّ لَنَا تَحَصُّوۃً جَبَّوۃً وَهًا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم و قدرت کا کمال اس عبارت میں ادا فرمایا وَاَخَاطُ بِنَا لَقَدْنَهْمُ وَاَخَصَّصْنَا لَكَ شَيْءًا عَزِيزًا اس کے علاوہ اور مناسبتیں ہیں جو کہ غور و فکر کے بعد واضح ہوتی ہیں۔

اور اس سورہ کا نام سورۃ مزمل اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ میں فرقہ پوشی کے لوازمات اور اس کی شرائط بیان فرمائی گئی ہیں۔ پس یہ سورہ اس کے لیے ہے جو دروغوں کا فرقہ پہنے اور اپنے آپ کو ان کے رنگ میں ڈھالے اور لغت عرب میں مزمل سے کہتے ہیں جس نے وسیع سا کپڑا اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہول تھا کہ آپ نے چودہ (۱۴) ہاتھ کا ایک لمبا کیل رات کے قیام کے لیے سہا کر رکھا تھا جب نماز تہجد اور قرآن مجید کی عبادت کے لیے اٹھتے تو وہ کھل اوڑھ لیتے تاکہ ہوا کی سردی سے بچاؤ بھی ہو جائے اور کپڑا لپیٹنے کی وجہ سے نماز اور وضو کی حرکات و سکنات میں رکاوٹ بھی نہ ہو۔ پس اس کھل کو جو کہ عبادت کے لیے مقرر تھا اپنے اوپر لپیٹنا گویا اشارہ ہوتا تھا کہ میں عبادت مولیٰ کی راہ میں داخل ہوا اور میں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا جس طرح کر

ہندو اور اسلحہ اٹھا کر سپاہی گری کی اور قلم دان اور کاغذ سنبھالنا مٹی گری کی علامت ہے
ناچار ارشاد ہوا کہ اس لباس کی سات شرائط ہیں۔

فروق پوشی کی سات شرائط

پہلی شرط حسب بے داری اور شہد میں قرآن پاک کی تلاوت کا عظیم مجاہدہ دوسری
دن کے اوقات کو مالک کی اطاعت سے آباد رکھنا تیسری نام خدا کا ذکر ہمیشہ کرنا چوتھی
ملائق دنیا سے قطعی تعلق ترک اور تجدید پانچویں مالک کی کار سازی پر بھروسہ اور اعتماد کرنا
اور خود کو کوئی دخل نہ دینا چھٹی مخلوق کی جفا پر صبر کرنا ساتویں ملای دنیا کی خیر خواہی کے
باوجود ان کی صحبت کو ترک کرنا کہ بہت مشکل ہے اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
سورۃ میں مٹل سے خطاب فرمایا گیا ہے تاکہ اس بات کا اعلان ہو کہ یہ لباس اختیار کرنے
سے آپ کے ذمہ یہ کام مقرر ہو گئے جیسا کہ اس شخص کو جو کمر بستہ ہو کر اور ہتھیار اٹھا کر
جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے کہتے ہیں کہ اے ہتھیار چھیننے والے! تجھے چاہیے کہ تو فلاں
موردے میں رہے اور یوں یوں کوشش کرے یعنی اسلحہ پہننا اس کام کا تقاضا کرتا ہے اگر تو
ہتھیار نہ پہنتا تو میں تجھے یہ کام نہ کہتا اب تجھے ہتھیار پہننے کی شرم دامن گیر ہو گئی اس سے
دل نہ چراتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

يَا أَيُّهَا الْمَدِينُ ائْتِنِي اے اپنے آپ پر ریاضت کا لباس پہننے والے! اس لباس کا حق
بجائے اور سب سے لذت چیز جو کہ فیند ہے عبادت کی مصروفیت میں چھوڑ دے۔

فَمُ الْمَدِينُ ائْتِنِي اور ہر رات کمزے ہو کر نماز ادا کریں۔ اِلَّا قَلِيلًا مَّكْرُوهٍ اسی
راتیں جو کہ بیماری سفر اور ان دنوں کی راتیں ہیں کہ جن میں آپ نے مشقت اور
تھکاوٹ کے کام کیے ہوں جیسے کفار کے ساتھ جہاد اور لڑائی اصلاح معاشرہ کسی مظلوم کو
کسی ظالم کے پنجے سے چھڑانا اور اس قسم کے مشقت طلب کام اور حسب بے داری کی
طاقت نہ رہے کہ ایسی راتوں کی تہجد ساقط ہو جاتی ہے اور صرف نفل ہو جاتی ہے اور تاکید
اور پابندی نہیں رہتی اور اسی طرح اس قسم کے عذروں میں قیام کرنا بھی ساقط ہو جاتا ہے

اگر چاہے تو نماز تہجد بیٹھ کر ادا کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے آخری سال نماز تہجد نہ کر ادا فرماتے تھے اور اس صورت میں احتمال ہے کہ **إِلَّا قَلِيلًا** قیام لیل کی مقدار عرف سے استثناء ہو یعنی **قَدْ فِي صَلَوةِ اللَّيْلِ فِي جَمِيعِ عَمْرِكَ إِلَّا زَمَانًا قَلِيلًا** ہو کہ وہ اس وضعف البدن فلا باس **بِالْقَعْدِ** یعنی سہار کی زندگی صلوة لیل کھڑے ہو کر ادا کریں مگر وہ تھوڑا سا زمانہ جو کہ بڑھاپا اور جسمانی کمزوری ہے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن چاہیے کہ رات کی نماز میں یہ کھڑا ہونا بہت تھوڑا نہ ہو کہ جذب الی اللہ اور حاضری اور مناجات کی اہلیت حاصل کرنے میں کوئی قابل قدر اثر نہ کرے اس لیے کہ عمل تفصیل کسی طرح کا بھی ہو روح اور دل کو اپنی کیفیت میں حکیف نہیں کرتا بلکہ آپ نماز میں کھڑے رہیں۔

بِضْفَةِ نَعْفِ رَاتِ اگر رقیع اور خریف کے معتدل ایام ہوں اس لیے کہ آدمی رات ان دنوں میں دن رات کے پورے دورے کا چوتھائی حصہ ہے اور خواہش و تاثیر میں رات کے چوتھے حصے کو اس رات کا حکم ہے۔ نہیں اتنی مقدار کے مجاہدے کی وجہ سے رات اور دن کے عمل دورے میں اس کا اثر روح میں باقی رہے گا اور وہ حضوری اور مناجات کی کیفیت سے حکیف رہے گا اور معنوی قرب و اقرب حاصل ہوگا اس شخص کی طرح جسے پورے دن رات میں دو پہروں کی مقدار اپنے محراب اور مطلوب کے ساتھ صحبت اور ہم کلائی اور مخاطب ہونے کا موقع ملے کہ وہ دن رات کے آٹھ پہر تک اس کی لذت نہیں بخوش اور اس کی کیفیت سے لبریز رہتا ہے اور اگر اسے یہ موقع ایک ساعت یا ایک لمحہ کے لیے غیب ہو تو پیاس اور بے قراری زیادہ ہو جاتی ہے اور اس آتش کی تسکین میں بالکل مفید نہیں پڑتا اسی قیاس پر شہد پیاس کے وقت تھوڑا سا پانی پینا اور سخت بھوک کے وقت تھوڑا سا کھانا استعمال کرنا ہے۔

أَوْانْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا یا آدمی رات سے کچھ کم دیں تاکہ رات کے تیسرے حصے تک آجائے اگر موسم سرما ہو کیونکہ رات کافی طویل ہوتی ہے اور اس کا تیسرا حصہ دن

رات کے دورے کا قتر یا چھتائی ہوتا ہے اور احتمال ہے کہ یہ اختیار دینا طبیعت کی چستی اور سستی کی رعایت کرنے کے لیے ہوتا کہ اگر طبیعت میں پوری طاقت اور چستی ہو تو نصف سے زیادہ ندریں اور یہ کیفیت درمیانی ہو تو نصف شب پر اکٹھا کریں اور اگر قوت اور نشاط میں کسی وجہ سے خلل پڑ جائے تو تیسرے حصے تک پہنچائیں اس لیے کہ اس عبادت کی بنیاد و بنیاد و بنیاد و بنیاد پر ہے جیسا کہ مسئلہ چھ کے بارے میں حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ لیصل احدکم نشاطه فاذا فتر فلیقعہا اس وقت تک یہ نماز پڑھو جب تک طبیعت حاضر اور خوش باش ہے جب سستی ہو جائے تو بیٹھ جاؤ۔

نیز وارد ہے کہ چھ کی اور انگلی کے وقت جب تم میں سے کسی پر نیند غلبہ کرے تو چاہیے کہ سو جائے اور نماز فی الحال چھوڑ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کے غلبے کے وقت اچھی دعا کی بجائے اس کی زبان پر بددعا آ جائے یا قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے کفر و فسق کا کوئی کلمہ نکل جائے۔ نیز وارد ہے لا تقابضوا العلیل یعنی دلی طحال کے ساتھ شب بے واری کی بے فائدہ مشقت اور تکلیف نہ اٹھاؤ اس لیے کہ طحال کے ساتھ کی مٹی عبادت اچھا نتیجہ نہیں دیتی۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اختیار دینا اس لیے ہے کہ رات کے حقیقی نصف و معلوم کرنا اور اتنی مقدار کو کی بیشی کے بغیر نماز تلاوت اور ذکر میں مصروف رکھنا انسانی صحت سے باہر ہے۔ خصوصاً جہاں ساعت بچھاننے کے آلات موجود نہ ہوں۔ گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ اس راہ کے طالب کے لیے دراصل نصف رات کی بے داعی ضرورت ہے لیکن جب تحقیق کے ساتھ نصف شب کو معلوم نہیں کیا جاسکے تو اتنی وسعت کر دی گئی کہ اگر کچھ کی بیشی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں اور سورۃ کے آخر سے معلوم ہوگا کہ کم از کم حد ایک تہائی ہے اور زیادہ سے زیادہ دو تہائی اور جب مدت مجاہدہ کے بیان سے فراغت ہوئی اب اس عمل کی بابت ارشاد ہوتا ہے جو اس مدت میں کرنا چاہیے کہ

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی اچھی طرح ترتیل کریں اور لغت میں ترتیل روشن اور واضح کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔

ترتیل قرآن کا شرعی تصور

اور شرع شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں تاکہ کمال ترتیل حاصل ہو۔ پہلی چیز حروف کو صحیح کرنا کہ ضاد کے بجائے ظا اور ط کی جگہ تانہ نکلے دوسری چیز وقف اچھی طرح کرنا کہ وصل اور کلام کا قطع کرنا بے موقع واقع نہ ہو اور کلام الہی کی صورت تبدیل نہ ہو تیسری چیز حرکات کا اشباع یعنی ضمہ فتح اور کسرہ کو ایک دوسرے سے اس طرح امتیاز دینا کہ اشتباہ نہ رہے چوتھی چیز آواز کو کچھ اونچا کرنا تاکہ قرآن پاک کے الفاظ زبان سے قوت ساتھ پر وارد ہوں اور وہاں سے دل تک پہنچیں اور مطلوب کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت دل میں پیدا کریں جیسے شوق و ذوق خوف اور ڈر پانچویں چیز آواز کو اچھا کرنا یعنی خوش آوازی اور اسے دردمند بنانا تاکہ مطلوبہ تاثیر جلد حاصل ہو اس لیے کہ جب کوئی مضمون اچھی آواز کے ساتھ ملتا ہے تو روح کے اس آواز کے ساتھ لذت حاصل کرنے کی وجہ سے اس مضمون کی زوہد اثر کشش قوی روح تک پہنچتی ہے اسی لیے طیبیوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی دہائی کی کیفیت دل تک پہنچانا منظور ہو تو اس دوا کو کسی خوشبو کے ساتھ ملا کر کھانا چاہیے کیونکہ دل خوشبوؤں کو جذب کرنے والا ہے اس لیے اس خوشبو کے ساتھ اس دوا کو بھی جلدی جذب کر لے گا۔ علیٰ ہذا اقسام جب کسی دوا کو جگر تک پہنچانا منظور ہو تو اس دوا کو شیرینی کے ساتھ ملا کر دینا چاہیے جگر شہاس کا عاشق ہے۔

چھٹی چیز سواغ کے مطابق شد ہوئے کا خیال رکھنا کہ ان کی رعایت کی وجہ سے کلام کی عنکبوت و جملات ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں امداد و امانت کرتی ہے ساتویں چیز اگر قرآن پاک میں کسی خوف ناک اور ڈرانے والے امر کے متعلق سنے تو رک جائے اور خدا تعالیٰ کی پناہ لے اور اگر مطلوب و مقصود امر سنے تو رک جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے وہ مجتہد طلب کرے اور اگر قرآن پاک میں کسی دعایا ذکر کی تعلیم دی گئی ہے تو رک جائے اور وہ دعایا ذکر کم از کم ایک بار زبان پر لائے۔

اور ترتیل میں ان ساتوں چیزوں کا صرف ایک چیز کے لیے اعتبار کیا گیا ہے کہ

مقصود بالذات وہی ہے یعنی تہ براور فہم جو کہ ان سات چیزوں کے بغیر نہ خود کو حاصل ہوتا ہے نہ سامع کو اور اس کے بغیر شعر خروانی کی طرح تلاوت قرآن پاک کا فائدہ مرتب نہیں ہوتا اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کبار رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے لا تشرودہ نشر المحمل ولا تھذوہ کھذا لشعر قفوا عند عجانہ حرکوا به القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر السورۃ یعنی الفاظ قرآن کریم کو اپنی زبان سے اس طرح نہ پھینکو جیسے کھجوریں پھینکتے ہو اور قرآن پاک کو اس طرح مسلسل نہ پڑھتے جاؤ جیسے شعر پڑھتے ہو۔ غائب قرآن کے نزدیک رکو اور اس کے ساتھ اپنے دلوں کو حرکت دو اور اس کی فکر نہ کرو کہ سورۃ کا اختتام کب ہوگا تاکہ اسے جلد پورا کروں۔

حضور علیہ السلام کا انداز تلاوت

اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیسے فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حرکات کو دراز فرماتے تھے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قرأت قرآن پاک میں آواز کو لمبا کرتا نقل فرمایا ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسی ایک آیت پاک کا نماز تہجد میں تکرار فرماتے رہے اِنَّكَ اِنْ تَعْبُدْنَهُمْ فَلَا تُفْعَلُ بِعِبَادِكَ ذٰلِكَ تَغْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ۔

اور اسی لیے عنائے امت نے فرمایا ہے کہ قرأت قرآن میں تہ برکات کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ ہر خطاب اور ہر واقعہ میں خود کو مخاطب سمجھے اور تہ برکات اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس میں حکم کی صفات اور اس کے افعال کا مشاہدہ کرے اور اس کا درمیانی مرتبہ یہ ہے کہ اس کلام کو بارگاہ حق سے بلا واسطہ سمے۔

سلوک الی اللہ کا مفہوم

اور یہاں جانا چاہیے کہ سلوک الی اللہ اپنے پاس اس کی حضوری کو طلب کرنا ہے

اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمیع امور اس کے لوازم سے پاک ہے اس کی حاضری میں طریقوں میں سے ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ تصور جسے عرف شرع میں نظر اور اہل سلوک کی اصطلاح میں مراقبہ اور مگرانی کہتے ہیں دوسرا ذکر اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور چونکہ پہلا طریقہ بھی درحقیقت ذکر اور یادگیری ہے اس لیے ذکر کو بھی اس طریقہ میں شامل کرتے ہیں اور ذات حق کی حاضری طلب کرنا دو طریقوں میں منحصر مانتے ہیں ذکر اور تلاوت لیکن ذکر جو کہ لسانی اور قلبی ذکر کو شامل ہے بے واسطہ یا کسی لفظ کے واسطے سے جو کہ ذات حق پر دلالت کرتا ہو ذہن کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا موجب ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ ہو گئی تو اس کی حاضری ہو گئی اور جب اس حاضری کا واسطہ نصیب ہو جائے تو محبت اور ہم نفسی ہونے کا حکم حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بشری صفات پر غالب آ جاتی ہیں اور افعال حق سبحانہ و تعالیٰ بندے کے افعال پر حاکم ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی یرى یمه فاذا احبہ کنت سمعہ الذی یسم بہ و یسموہ الذی یرى بہ و یدہ الذی یعطش بہا و یرجلہ الذی یسبی بہا کہ میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان سن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا اور اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ (اقول و باللہ التوفیق اسی لیے اولیائے اللہ ذور کی سن لے لے جیں اور مشرق و غرب تک مشاہدہ فرماتے ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں دست گیری فرماتے ہیں اور پہنچتے ہیں جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث شریف کے تحت لکھا ہے۔ بحرہ محفوظ الحق غفرلہ)

لیکن قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ ذات حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی چاہے کہ اس طریقے سے مخلوقات میں سے کسی کا قرب حاصل کرے ممکن اور دستور نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جسم کا قرب حاصل کرنے میں مگر یہ ایسا کوہِ چتریں چاہئیں۔

ایک تو مکانون زمانوں مرتبوں اور زبانوں کے مختلف ہونے کے باوجود ذکر کرنے والوں کے قلبی اور لسانی اذکار کا علمی طور پر محیط ہونا تا کہ ہر ذکر کرنے والے کے قلبی اور لسانی ذکر کو معلوم کرے۔ دوسری چیز نزدیک ہونے اس کے ذہن میں داخل ہونے اسے یاد کرنے اور اس کی صفت کا حکم پیدا کرنے کی قوت جسے عرف شرع میں ذوق تدلی نزول اور قرب کہتے ہیں اور یہ دونوں صفات حق تعالیٰ کی ذات پاک کا خاصہ ہیں کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ ہاں بعض کفار اپنے محبوبان باطلہ کے بارے میں پہلا امر ثابت کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت اسی اعتقاد کے ساتھ ان سے استعانت کرتے ہیں لیکن یہ عام نہیں اور درحقیقت وہ شبہ میں پڑ گئے ہیں کہ اس شبہ کو یہاں بیان کرنا موضوع سے علیحدہ ہے اور انہیں دو امور سے سلوک کا کاروبار پورا ہوتا ہے ورنہ ممکن نہیں کہ بندہ پروردگار کے نزدیک

—۵۰—

اور انہیں دو امور کی طرف ایک حدیث صحیح میں اشارہ فرمایا گیا ہے جسے محدثین کتاب السلوک و التقرب الی اللہ کی ابتدا میں وارد کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ انا عندمظن عینی ہی وانا معہ اذا ذکرتنی کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے قریب ہوں جو میرے حلق رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ نیز ایک دوسری صحیح حدیث شریف میں ہے جسے محدثین کتب سلوک کے سرفہرست ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ من تعرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعاً و من تعرب الی ذراعاً تقربت الیہ باعاً و من اتقانی بیشی اقبنتہ ہرولہ یعنی جو ایک باشت بھر میرے قریب ہو میں ایک گز بھر قرب عطا کرتا ہوں اور جو ایک گز میرے قریب ہو میں دونوں بازوؤں کے دائیں بائیں پھیلاؤ کے درمیانی فاصلے تک اسے قرب عطا کرتا ہوں اور جو میرے پاس چل کر آئے میں اسے پوہ چال کے انداز کے سے یعنی تیز رفتاری سے قرب عطا فرماتا ہوں۔

پس یہ ذات حق عز و علا کا خاصہ ہے کہ اپنے یاد کرنے والے کی طرف نزول فرماتا

ہے اور نزدیک ہوتا ہے اور اس کے ذہن کو بڑھاتا ہے اور اس کے باطنی لحاظ سے غالب آ جاتا ہے اور اس ذاتی حقیقی تہلی کی وجہ سے روح آدمی کی روح ہو جاتا ہے اور روح کو جو بدن سے نسبت ہے اس تہلی کو اس کی روح کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے اور دوسری مخلوقات اگرچہ روحانیات ہوں پہلے تو علم محیط نہیں رکھتیں کہ ہر ذکر کرنے والے کے ذکر پر مطلع ہوں دوسرے ذکر کرنے والے کی روح پر دائمی غلبہ نہیں پاسکتیں کہ انہیں ایک حالت دوسری حالت سے غیر متوجہ کر دیتی ہے جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو ایک شان دوسری شان سے غیر متوجہ نہیں کرتی۔

ملاوت قرآن پاک کے موجب قرب ہونے کی وجہ

دری ملاوت کلام پاک تو وہ اس وجہ سے قرب خداوندی کا موجب ہوتی ہے کہ اس کلام کے الفاظ اس کے معنوں پر دلالت کرتے ہیں اور وہ معانی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک مدت تک کلام نفسی کا خلعت پہنے اس کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہو گئے تھے۔ پس وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت کو ملاوت کرنے والے کے ذہن کے نزدیک کر دیتے ہیں اور ایک قسم کے استخراج اور اتحاد کے ساتھ وہ صفت ذاتیہ ملاوت کرنے والے کی صفت بن جاتی ہے کیونکہ یہ قرب ہونے والے معانی اس کے ذہن میں قائم رہتے ہیں جس طرح کہ وہ الفاظ اسی طرح سے ملاوت کرنے والے الفاظ ہو جاتے ہیں اور اس قسم کا قرب حاصل کرنا حق جل شانہ کی ذات پاک کا خاصہ ہے بلکہ ہر صاحب کلام کے ساتھ اس کے کلام کو بار بار پڑھنا اور اس کے کلام کے معنوں پر ذہن میں ہمیشہ پوری توجہ کرنا اس قسم کا قرب حاصل کرنے کا موجب ہو جاتا ہے اور جس حکم کے بعض نشانات بندہ میں مترشح ہوتے ہیں جیسا کہ شہوی اور اولیائے اللہ کے دوسرے مخلوقات اور مخلوقات بلکہ عوام اور فساق کے اشعار پڑھنے میں ان کے نفوس کے اثرات اور کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اگر اشعار اچھے تو اثر اچھا ورنہ اثر فرق یہ ہے کہ دوسروں کے کلام پڑھنے سے وہ نفسانی کیفیات ختم ہوتی ہیں جو کہ لباس کلام میں ظاہر تھیں اور بس جبکہ کلام الہی پڑھنے میں ان کیفیات کے ساتھ ساتھ دونوں قرب ذاتی بھی رونما ہوتا ہے

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علم محیط رکھتا ہے اور ذوقِ تلی اور قرب کی قدرت بھی۔ پس ذکر کرنے والوں کے بارے میں جو کرم فرماتا ہے تلاوت کرنے والوں کے بارے میں بطریقِ اولیٰ کرم فرماتا ہے اور اسی لیے اس سورۃ میں کلام اللہ کی ترتیل کو ذکر پر مقدم فرمایا ہے۔

نیز قرآن مجید کی آیات میں سے کوئی آیت حق تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں جیسا کہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ پس تلاوت ذکر کے فوائد بھی رکھتی ہے اور ہر مہرشد اور استاد کے فائدہ بھی اس لیے کہ صفتِ البیہ کے ساتھ موصوف ہونا اور اس کی جبلتین کے ساتھ دانشی تلاوت قرآنی کریم کا نقد فائدہ ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ الفاظ قرآن پاک کو نحو صرف معانی بیان بدیع اور اس صفت کی حقیقت پر توجہ کرنے سے روکنے والے فحش کی طرف متوجہ ہونے کی آغوش سے جدا کرنا بہت مشکل ہے کچھ دیر کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بخلاف ذکر کے الفاظ یا صورتِ فکر یہ کے کہ جدا کرنے کے اسنے محتاج نہیں ہیں اور ہمیں سے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے قول کا راز واضح ہو گیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کلام اللہ میں مشغول شخص زیادہ فضیلت والا ہے یا ذکر کرنے والا؟ فرمایا کہ ذکر کرنے والے کو وصل جلدی نصیب ہوتا ہے لیکن زائل ہونے کا خوف بھی ہے جبکہ تلاوت کرنے والے کو وصل دیر سے حاصل ہوتا ہے لیکن زوال کا خطرہ نہیں ہے۔

اور انبیاء علیہم السلام کو کلام الہی کی تلاوت میں ایک اور بہت ہی عمدہ فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انھیں علم غیب حاصل کرنے میں بہت عظیم مدد حاصل ہوتی ہے اور اسے ہمیشہ سننا کہ بار بار زبان سے کان تک پہنچتی ہے اور وہاں سے دل تک ان پر نزولِ وحی کا بوجھ بٹا کر دیتا ہے اس شخص کی طرح کہ جس نے کسی نفع یا ضرر پہنچنے کے وقت سخت صدمہ اٹھایا ہو وہ نفع یا ضرر جتنا بار بار تکرار کرے گا وہ صدمہ اس پر آسان ہو جائے گا اس کا راز یہ ہے کہ نزولِ وحی خدمت لینے کے طور پر ارواحِ ملکیت کی کیفیت کو مختلف مقامات سے ساتھ لاتا ہے اور وہ ملی جلی کیفیت اچانک ضمیر علیہ السلام کے قلب و اعضاء پر وارد ہوتی ہے۔ حکم بشریت کی وجہ سے وہ اسے برداشت کی قوت نہیں رکھتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں

اور پسینہ آ جاتا ہے اور جب دوسری مرتبہ وہ بغیر علیہ السلام اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں: **وَعَى كَيْفِيَّتِ يَهْرَانِ كَيْفِ قَلْبِ دَاعِضَاهِ** پر وارد ہوتی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اور چوتھی مرتبہ بھی حتیٰ کہ وہ اس کیفیت کو برداشت کرنے کے خوگر ہو جاتے ہیں اور تکلیف کا احساس نسبتاً کم ہو جاتا ہے اور تر تیل کے حکم کے مقام میں وہی فائدے کو علت قرار دے کر ارشاد فرمایا کہ

إِنَّا سَنُعْظِيكَ عَلَىٰ قَوْلَا ثَقِيلًا تحقیق عنقریب ہم آپ پر ایک نہایت مگراں اور دشوار کلام اُتاریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم آپ پر پے در پے قرآن نازل کریں گے۔ پس خود کورات کی عبادت اور نازل شدہ قرآن کی تلاوت کے انوار کے ساتھ اس بہت عظیم فیض کو قبول کرنے کے لیے مستعد کیجیے۔

حضور علیہ السلام پر قرآن پاک کی گرائی اور دشواری کے مواقع

قرآن پاک کی گرائی اور دشواری ایک تو اس کے نزول کے وقت تھی کہ حضور علیہ السلام نزول وحی کے آغاز میں ایک آواز گھنٹی کی آواز کی مانند سننے سے پھر اسی صورت بجز درمیان بخارج پر اعتماد کے بغیر حروف اور کلمات صورت پکڑنا شروع کر دیتے اور وہ تیز اور تندہ آواز حضور علیہ السلام میں اس طرح اثر کرتی تھی کہ آپ کے ظاہری اور باطنی حواس اس جہان سے بالکل منقطع ہو کر اس جہان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور جذبہ روح کی حالت کی طرح کی ایک حالت پیدا ہو جاتی اور بدن مبارک کی تمام ارواح و ماغ کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں جو کہ اور اک اور حفظ کی قوت کا مقام ہے اور دماغ میں ارواح کے اجتماع کی وجہ سے انتہائی گرمی پیدا ہو جاتی تھی اور پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا اور آپ استغراق میں آ جاتے اور جسم مقدس کے اعضاء و ارواح کے تقویٰ کی زیادتی کی وجہ سے طبعی فعل کی طرف گھومتے جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ موسم سرما کے انتہائی سرد ایام میں حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی جبین مقدس سے پسینے کے قطرے گرتے تھے اور نزول وحی کے وقت اگر آپ کسی جانور ادنیٰ یا کھڑے ہوئے تو وہ جانور گر پڑتا مگر حضور علیہ السلام کی ایک خاص

اونٹنی جس کا نام حضیاء اور قصواء تھا اپنے ہاتھ اور پاؤں جھکا کر زمین پر پکڑ لیا کر کے خود کو زمین پر گر گئے سے محفوظ رکھتی اور اس کام کی عادی ہو چکی تھی اور اگر اس وقت حضور علیہ السلام کسی کی راہ پر پکڑ لیا کیے ہوتے تو ران کے ٹوٹ جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا اور زرخ اور سرخ ہو جاتا اور سانس اس قدر بلند ہو جاتی کہ دُور سے سنائی دیتی۔

دوسرے اسے یاد رکھنے میں کہ نکلنے سے مدد لیے بغیر اسے تمام قرأت اور وجوہ کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تیسرے اس کی تبلیغ کے وقت کہ ان دشمنوں کے سامنے جو کہ تسخر اور خدائی پر اصرار کرتے تھے اور قرآن مجید میں جو تازہ مضمون سننے محفل میں اس کی نقل کرتے تھے اسے پڑھنا ہوتا تھا اور ان کی ہر لغو اور بے ہودہ گفتگو سننا پڑتی تھی۔

چوتھے قرآن پاک کے مخفی عجائب اور دقائق اور اس کے اعجاز کی وجوہ کو سمجھنے میں جو کہ انتہائی گہری سوچ اور فکر دینی پر سرفوف ہے اور پھر بھی فعلی الہی سے مدد لیے بغیر میسر نہیں پانچویں اقسام قرآن کو جدا جدا کرنے میں حکم و کتابہ نامح و منسوخ اور ظاہر و منہول سے اور ہر قسم کو دوسری قسم سے امتیاز دینے اور ہر قسم سے احکام کے استنباط میں کہ بہت مشکل علم ہے۔ چھٹے مسلمانوں کے حق میں ہمارا دشمنی اور یہ کہ وہ اور یہ نہ کہ نہایت دشوار اور مگر اس ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ظاہر پر بھی حکم فرمایا گیا ہے اور باطن پر بھی اور ان دونوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ ساتویں اس کا سنتا کفار کے حق میں بہت مگر اس اور دشوار تھا جیسا کہ آئندہ سورۃ میں آئے گا کہ وہ قرآن پاک سننے سے اس قدر ڈرتے تھے جس طرح کہ گدھا غضب ناک دہاڑتے ہوئے شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔

اور سورۃ فصلت میں مذکور ہے کہ یہ قرآن فی آذانہم دخل و هو علیہم غنی اطمینان مبالغوں اور فاسقوں کے بارے میں نزول قرآن بہت دشوار تھا اس لیے کہ قرآن مجید میں ان کے غلی بیہوش اور چھپے ہوئے امور کا مکر و اشارہ اور تعریض و کنایہ کے ساتھ نشان دیا جاتا تھا اور حاضرین قرآن کی مدد سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ ذلیل ہوتے تھے جیسا کہ سورۃ توبہ کے آخر میں اور سورۃ فہم اور دوسری آیات میں ان

حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

نویں یہ کہ حروفِ قرآن میں سے ہر حرف کا ایک روحانی غدام ہے۔ جب دم کرنے والا شرائط و محو کے ساتھ اس کلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کلام کے تمام روحانی غدام حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ثابت اور حاضر رہنے کے باوجود ثابت قدم رہنا اور قائم رہنا بہت دشوار پڑتا ہے۔ نیز قیامت کے دن جبکہ میزانِ عمل قائم ہو اور اعمال تولے جائیں تو کوئی عمل اس کلام کے وزن کے برابر نہ ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔

اور تفسیرات کے غائبات میں سے یہ ہے کہ بعض صوفیاء نے قولِ ثعلبی کی مسئلہ توحید و جدوی کے ساتھ تفسیر کی ہے جسے سمجھنا عوام پر بہت دشوار ہے اور انہوں نے کہا ہے ہو طور و راء طور العقل یعنی دو روش عقل سے جدا ایک روش ہے اور بعض و عقلوں نے شفاعتِ حلقہ کے ساتھ تفسیر کی ہے جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور شفاعت کا کلمہ زبان سے ادا کرنا تمام انبیاء و مرسلین غنی و فقیہ و عظیم الصلوٰۃ و التسلیما پر بھی شاق اور گراں ہوگا قیامت کے دن اس سے پہلوچی کریں گے اگرچہ یہ پچھلی تفسیر سورہ اسراء کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ فَلْيَتَلَكَّ لَكَ حَلٰی اَنْ يَكْفِكَ ذٰلِكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا کے پیش نظر قدرے درست ہے۔

جب نماز تہجد میں ترتیلِ قرآن کے حکم کی وجہ بیان کرنے سے فراغت ہوئی اب اصل نماز تہجد کی وجہ بیان کرنے پر توجہ فرمائی جاتی ہے۔ پس ان تینوں آیات میں ان تعلیل کے لیے ہے اور تینوں تعلیلات کے بیان میں حرفِ عطف نہ لایا گیا اس لیے کہ یہ ایک امر کی تعلیل نہیں ہیں بلکہ مختلف امور کی تعلیل ہیں جو کہ گزشتہ کلام سے معلوم ہوئے۔ پس ترتیلِ قرآن کے امر کی تعلیل قولِ کلیل کا لفظ ہے اور قیام اللیل کے امر کی علت یہ ہے اِنَّ تَابِيْعَةَ الْبَيْتِ تَحْمِلْنَ جو عبادت اور جو تلاوت کہ رات میں پیدا ہوتی ہے اور اُٹھتی ہے اور لغت میں ناشی یعنی بیدار ہونے والی اور غشی یعنی غشی والی چیز کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ ناشی یعنی نوید پاؤں و نشاط ارجح ہوا اُنھی۔

ہی اَشَدُّ وَطْأً وہی ہے سخت تر نفس کو پامال کرنے اور اس کی ظلمتوں کو دور کرنے میں دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شب بے داری قرأت کے ساتھ آواز بلند کرنا وضو کے لیے اٹھنا اس کے اسباب کی جستجو ٹوٹا پانی اور مسواک پھر نماز میں کھڑا ہونا اور سجدہ میں گرنا نفس پر بہت ناگوار اور گراں ہے اس لیے کہ رات کا وقت سکون راحت سکوت اور خاموشی کا وقت ہے۔ مختصر یہ کہ آدھی چاہتا ہے کہ اس وقت حرکت نہ کرے بات نہ کرے لیٹا رہے خصوصاً جبکہ محبوب محروم اور پسندیدہ بیٹے آغوش میں ہوں۔ بستر نرم اور لحاف گرم اور راحت پہنچانے والے خدام موجود اس وقت ان تمام لذتوں کو نہیں پشت ڈالتا اور ان مشقت طلب کاموں میں مشغول ہونا سمجھا جاسکتا ہے کہ نفس پہ کیا قیامت ڈھاتے ہیں اور اگر موسم گرما ہے اور اسی وقت دن کی جلن سورج کی چمک اور گرمی اور اس کی شعاعوں سے کچھ راحت ملی اور قدرے سکون نصیب ہوا اس وقت کو جو کہ اس موسم کی سرد قیمت ہے چھوڑ دینا اور راحت کے کام میں صرف نہ کرنا کس قدر دشوار ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ وقت اپنی حقیقت کے اعتبار سے لامعوتی اور ملکوتی انوار و برکات کے نزول کا وقت ہے اور جب یہ عمدہ عبادت اس وقت واقع اور نور قرآن اور نور ایمان ان انوار کے ساتھ مل کر ایک نورانی ستون استوار کریں تو دیکھا جاسکتا ہے کہ پھر نفس کی ظلمت کے قائم اور باقی رہنے کا کیا مقام ہے؟

قیام اللیل کی برکات کا بیان

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ہر رات جب رات کا پچھلا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رب جبارک و تعالیٰ (کی رحمت) کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہوتا ہے۔ پس فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ رات میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جو مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی خیرات میں سے کوئی خیر مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اور یہ ہر رات میں ہے۔

پس وہ وقت بعینہ نوکر کے حق میں دربار آقا کا وقت عاشق کے حق میں جلوہ معشوق کا وقت سوداگر کے حق میں خریداری کے بازار کی گری کا وقت اور پیشہ ور کے حق میں مزدوری عام ہونے کا وقت ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے بہت بڑا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور معمولی سی کوتاہی اور بے توجہی کی وجہ سے بہت بڑی نکتہ ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ حضرت سیدالطائفہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ سے منقول ہے کہ آپ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور حال پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ طاعت العبادات و فہیت الاشارات ما نفعنا الا رکوعات رکعناھا فی جوف اللیل یعنی عبارات اور اشارات ختم ہمارے کام صرف وہی چند رکعات آئیں جو کہ ہم نے رات میں ادا کیں۔

اور اس وقت کو نزول اور تجلی کے لیے اس وجہ سے خاص فرمایا گیا ہے کہ آدمی کی روح اصل میں عالم پاک سے تھی اور اس میں دنیوی نہایتی کی کوئی آلائش نہ تھی اسے عالم قدس و طہارت سے آلائشوں کے اس بازار میں کسب کمال کے لیے بھیجا گیا اور وہ اس عالم سے دور جا پڑی اور اس جہان میں اسے اپنے پروردگار کے دربار عالی سے جو ایک رابطہ تھا ہاتھ سے نکل گیا۔ ناچار اسے وہ لذت یاد کرانے کے لیے ذات پاک نے خود توجہ فرمائی ہے اور اس کے غم کدہ کو اپنی جلوہ گری کے نور سے منور فرمایا ہے۔ پس اس توجہ اور اس انعام کا وقت ایسا ہونا چاہیے کہ پھر اس روح کو اپنی اصلی حالت کا قرب حاصل ہو اور وہ وقت عالم قدس و طہارت کے مشابہ ہو اور دنیا میں اس وقت کے سوا کوئی وقت اس عالم کے مشابہ نہیں ہے اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دن چونکہ حواس کے اعمال اور اشغال و حرکات کا وقت ہے آدمی کی سوچ کا نکتہ کے معاشی امور اور کارخانہ دنیا کے انتظام میں مصروف اور سرگرم رہتی ہے اور آدمی مال و مرتبہ کی طلب اہل و عیال کی خبر گیری اور آقا و مالک کی خدمت میں مستغرق ہو جاتا ہے اور وہ اس جہان سے بہت دوری پیدا کر لیتا ہے اور رات کے پہلے حصے میں دن بھر کی تھکاوٹ اور کھانے پینے سے پیٹ بھرنے کی وجہ سے بے حواس اور غافل ہو جاتا ہے اور اسے اندرونی غذائی ردی

بخارات پریشان کرتے ہیں اور اس سے متعفن ہوا کہیں اور غذا کی فضلے خارج ہوتے ہیں اور وہ اس حالت میں جانوروں میں سے ایک جانور کی طرح ہے جو کہ دنیائے انسانیت کی طہارت سے کوسوں دور پڑا ہوا ہے چہ جائیکہ عالم ارواح کی طہارت کے مشابہ ہو اور جب کچلی رات کا وقت ہوا اور یہ ساری کدورتیں زائل ہو گئیں اور دن بھر کے فاسد خیالات تیز اور غفلت کے حامل ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن سے نکل گئے گویا روح اپنی اصلی حالت پر پہنچ گئی اور اس نے اپنے اصلی جہان کو یاد کیا اس وقت اسے اس لذت کے ساتھ جو کہ اس جہان میں چمکتی تھی اور اس کی خوشگونی نوازنا مناسب ہوا۔

وَالْوَمْرُ قِيْلًا اور گفتگو اور بات کرنے میں زیادہ درست ہے۔ حاصلی کلام یہ ہے کہ دوسرے اوقات کی بہ نسبت رات کے پچھلے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت تہر اور معافی کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ ذہن صاف ہوتا ہے اور غذا کے بخارات کم رہ جاتے ہیں اور باہر سے حرکات اور آوازیں حواس پر وارد نہیں ہوتیں کہ دل ان کی طرف متوجہ ہو اور معافی سمجھنے سے غفلت کرے اور رات کی تاریکی کی وجہ سے آنکھ بھی اپنے کام سے محفل ہو جاتی ہے اور رنگ اور روشنیاں دیکھنے کی وجہ سے دل کو پریشان نہیں کرتی اسی لیے اس وقت شعراء شعر کہتے ہیں یا علمائے کرام کتابوں کے مطالعہ میں جو غور و فکر کرتے ہیں تقریباً درست ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بحری کے وقت کا خواب اکثر درست نکلتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ صدق الرویا بالاسحار یعنی بحری کے وقت کا خواب اکثر سچا ہوتا ہے اور رات کے وقت کی انہیں خصوصیات کے پیش نظر حدیث شریف میں وارد ہے کہ علیکم بقیام اللیل فانہ دلب الصالحین قبلکم وقبوة الی ربکم ومنکفة للسنات ومنهاة عن الائم یعنی رات کا اٹھنا لازم کرو اس لیے کہ یہ عبادت قدیم سے نیکیوں کی ریاضت ہے کہ انہوں نے عبادت کے لیے اس وقت کو بہترین سمجھ کر محمود کیا ہے اور تمہارے پروردگار کے حضور قرب کا ذریعہ ہے اس لیے کہ اس وقت غلی الہی کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اس لیے کہ اس وقت کے انوار قرآن و نماز کے انوار کے ساتھ مل کر تمہارے بُرے اعمال کی

ظلمانی کیفیتوں کو کہ جنہوں نے تمہارے نفس کو تار یک کر دیا ہے، دور کر دیجے ہیں۔ نیز جسے گناہ سے مانع ہوتا ہے اس لیے کہ تمہارا لطیف عقل دوسرے خیالات سے فارغ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کے معنوں میں زیادہ اچھے طریقے سے تدبر کرتا ہے اور پورے طور پر نصیحت قبول کرنے اور باز آنے کا موقع ملتا ہے اور لطیفہ قلب اس وقت کی صدائی کی وجہ سے انس و مناجات کی نورانی کیفیت سے زیادہ لبریز ہوتا ہے اور اس کیفیت کو پورا و سوخ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ سوخ اور تکاب گناہ سے مانع ہوتا ہے۔

اور اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے نفوس کا ملہ اور اروج قدسیہ کے لیے ان کی صاف استعداد کے پیش نظر ان فوائد اور منافع حاصل کرنے میں دن اور رات برابر ہیں لیکن دن کے اوقات مختلف قسم کی عبادات اور طاعات سے معمور ہیں اس میں ایک کیفیت اور ایک حالت کا خالص ہونا صورت نہیں پکڑتا۔ چنانچہ فرمایا ہے:

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا تَحْتَقِيقَ آيَاتِ اللَّهِ فِي سَبْعِ نَجْمٍ
کرنے اور مختلف قسم کی عبادتوں میں مصروف ہونا ہے اور آپ کو ہم محبت اور ہم کلام ہونے اور مناجات و سرگوشی کی مغلل سجانے کی فرصت نہیں۔

سید الکونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ مصروفیات

اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سے اشراق تک اپنی جائے نماز میں ذکر و فکر میں مشغول رہتے اور آپ نے اس وقت اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک حضرت خضر علیہ السلام کے موسوعات عشر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور اشراق کے بعد چاشت تک دوسری عبادات میں مصروف رہتے جیسے بناروں کی مزاج پڑی، مسلمانوں کے جنازوں کے ساتھ چلنا، مسلمان حاجت مندوں کی امداد، طالب علموں کو تعلیم دینا، طالبان رشد و ہدایت کو راہ خدا کے سلوک کی ہدایت دینا، فتویٰ طلب کرنے والوں کو فتویٰ دینا، معاملات کو سلجھانا اور کفار کے ساتھ جہاد اور لڑائی کی مہموں کی تدبیر کرنا اور چاشت کے بعد حرم سرا میں تشریف لے جاتے اور اہل و عیال کی خبر گیری فرماتے کہ یہ بھی عبادت حق کی ایک قسم ہے پھر چاشت کا کھانا تناول فرماتے اور قیلو یعنی دو پہر کو آرام فرماتے جب

سورج داخل جاتا تو اٹھتے اور طہارت اور وضو یا غسل میں مصروف ہو جاتے اور فحشی الخروال کی نماز ایک سلام کے ساتھ چار رکعت ادا فرماتے اور جب ظہر کی اذان ہو جاتی تو بابر تشریف لاتے اور مسجد مبارک میں ظہر کی سنت و فرض کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے۔ اور ظہر کے بعد عصر تک دعوت، تعلیم، ارشاد، افتاء اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں مصروف رہتے یہاں تک کہ نماز عصر ادا فرماتے اس کے بعد پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر و فکر میں مشغول بیٹھ رہتے اور مغرب کے فرض، سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد حرم سرا میں داخل ہوتے اور پھر اہل و عیال کی خبر گیری میں مصروف ہو جاتے اور اپنے مہمانوں اور زیارت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانے کی طرف متوجہ ہوتے اور اگر مالی دنیا کی جنس سے کوئی چیز گھر میں رہ جاتی اسے جلد مستحقین تک پہنچا دیتے تاکہ آپ کے آستانہ کرم میں دنیا کا مال رات نہ گزارے اس کے بعد خود رات کا کھانا تناول فرماتے اور اپنے جانوروں کے چارے اور راتب کے متعلق خبر گیری فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور بے زبیاں بھوکا اور پیاسا رہ گیا ہو۔

اس کے بعد طہارت اور وضو کر کے نماز عشا کے لیے مسجد میں جلوہ افروز ہوتے اور نماز عشا کے بعد وتر چھوڑ دیتے تاکہ کچھلی رات ادا کریں اور خواب کا وناز میں رونق افروز ہو کر چار رکعت نماز نفل ادا کر کے تسبیحات، تکبیرات، تکبیر اور تحمیدات بجالا کر قرآن پاک کی چند سورتیں جن میں سے سورۃ زمر، سورۃ اسراء، سورۃ صافات، (سورۃ الحجر، سورۃ حشر، سورۃ الغف، سورۃ الجمعہ، سورۃ الصافات اور سورۃ الاعلیٰ) سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ، سورۃ تین (آخری دو سورتیں) اور سورۃ ملک ہیں پڑھ کر آرام فرماتے۔

پس اوقات کی اس مصروفیت میں اس گنجائش کا کیا امکان تھا کہ آپ خود کو اس عظیم مجاہدہ میں اتنی مدت تک مصروف رکھیں اور اس کے باوجود فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ دن میں آپ کو قسم قسم کی عبادات میں مصروفیت درپیش ہے لیکن اپنے اس وقت کو اس عظیم مجاہدہ سے خالی اور معطل نہ رکھیں جو کہ حجاب اُنھانے اور قرب اور کشش میں بہت مؤثر ہے اور وہ کسی عبادت اور کسی مصروفیت سے مزاحمت نہیں رکھتا بلکہ تمام اشغال و عبادات کو رونق

ذکر خداوندی کی مختلف اقسام

وَ اذْكُرْ اَسْمَاءَ رَبِّكَ اور اپنے پروردگار کو ہمیشہ یاد کیجیے ہر وقت اور ہر کام میں اور ہر عبادت کے ساتھ خواہ اس کے دوران خواہ اس کے اوّل و آخر میں خواہ زبان کے ساتھ خواہ دل کے ساتھ خواہ روح کے ساتھ خواہ سر کے ساتھ خواہ غنی کے ساتھ خواہ غنی کے ساتھ خواہ فقیر کے ساتھ خواہ دن میں خواہ رات میں لسانی ذکر خواہ جہر کے ساتھ ہو خواہ آہستہ پروردگار کا نام بھی خواہ اسم ذات ہو یا اسم اشارہ جو کہ جو ہے یا اسمائے حسنیٰ میں سے کوئی دسم جیسے سالک کے فہم اور اس کے وقت اور حال کے ساتھ مناسبت زیادہ ہو۔

چنانچہ حضرت شیخ ابو الخلیل سیوری بخدادی قدس سرہ سے منقول ہے کہ جب بھی اس راہ کا کوئی طالب آپ کی خدمت میں آتا تو آپ پہلے اسے ایک چلہ یاد دہاؤں گا کہ علم دیتے ہیں اس کے بعد اسے اپنی خدمت میں بٹھا کر اس پر بتاؤں گے (۹۵) اسمائے حسنیٰ پڑھنے اور اپنی نگرانی کے چہرے پر مرکوز رکھنے اگر اسمائے الہی میں سے کسی اسم کے ساتھ اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی اور اضطراب پیدا ہوتا تو فرماتے تیری خواہ اس اسم مبارک پر ہوگی اور اسے اس اسم کے ذکر کی تلقین فرماتے اور اگر ان اسمائے حسنیٰ میں سے کسی اسم کی وجہ سے اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی اور اضطراب پیدا نہ ہوتا تو فرماتے کہ نیکی کی راہ اختیار کر اور تجاربت نذر دعوت اور حرفت میں مشغول رہ کہ تو قرب و جذب کی راہ کے سوا کسی استعداد نہیں رکھتا۔ اور خواہ پروردگار کا اسم ۹۹ اکیلا ہو یا جملیل کے ضمن میں جو کہ لفظ اثبات ہے یا تنجیح تھہر تھگیر نا حول اور دوسرے مسنون ہذا کار کے ضمن میں ہو۔

اور خواہ ذکر کی کیفیت ایک ضربی ہو یا دو ضربی یا اس سے زیادہ خواہ جس فہم کے ساتھ ہو خواہ جس فہم کے بغیر ہو خواہ برزخ کے بغیر خواہ برزخ کے ساتھ خواہ سہل و آسان خواہ سات و سخت خواہ ان شرائط کے ساتھ ہو جو کہ شد و تحت فوق مدار بہ مراقبہ خاصہ سواطع تنہیم اور حرمت ہیں ان شرائط کے بغیر ہو اس کے علاوہ دیگر خصوصیات جنہیں اہل طریقت کے ماہرین نے نکالا ہے اور مذکورہ خصوصیات کی روشنیوں سے ایک کا

تین شیخ و مرشد کی صوابدید کے سپرد ہے کہ حسب حال جسے زیادہ بہتر جائے متعین فرمائے اور ایک خصوصیت سے دوسری خصوصیت کی طرف منتقل کرے اور پھرے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ قَاسِمُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کوئی لمحہ اور سانس غفلت میں نہ گزرے اور کوئی مصروفیت اور کوئی عمل اس بار سے باز نہ رکھے جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے: لَا تُلْهِكُمْ فِي تِجَارَتِكُمْ وَلَا بَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَمَّا أَنْ تَمْلِكُوا أَنْ تَقُولُوا لِمَنْ يُعْطِيكُمُ الْمَالَ لَا تَمْلِكُ لَهُمْ أَمْراً سَبَّحَ اسْمُ اللَّهِ فِي كُلِّ نَفْسٍ وَخَافَهُ عَذَابُ اللَّهِ وَالْإِنْسَانُ ظَلُمٌ ذَلِيلٌ۔

وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ اور ہر اس عمل سے جو تجھے یاد حق سے باز رکھے اپنے پردہ گار کی طرف اسے یاد کرنے کے ساتھ منقطع ہو جا۔ تَبَيَّنَ اپنی طرف سے اعتبار کے ساتھ اس مصروفیت اور عمل کا تعلق قطع کر کے۔ اس لیے کہ اس عمل اور مصروفیت کا تعلق قطع کیے بغیر اپنی طرف سے منقطع ہونا بسا اوقات ظلم اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلاً نوکر جو کہ نوکری کا تعلق قطع کیے بغیر اپنے مالک کی خدمت سے باز رہے اور منقطع ہو جائے یا مرد جو کہ تعلق نکاح کو قطع کیے بغیر بیوی کی صحبت اس کی دل جوئی اور اس کے مان و نفع کی کمائی سے منقطع ہو یا بازر رہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور اس قید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بتلایا گیا اس لیے کہ اس قسم کے انقطاع کو بیان کرنا منظور ہے جو کہ اس تعلق کو قطع کرنے سے حاصل ہونہ کہ انقطاع کی تاکید تاکہ متبتلاً فرمایا جائے۔

اس قسم کے تبدیل اور انقطاع کا فائدہ

اور اس قطع و تبدیل کا پہلا فائدہ عین ذکر میں ہے کہ ماسوائے اللہ کے خیالات دل میں نہ ٹھکنیں اور ذکر کا مقصد حاصل ہو اور خیالات کے ٹھکنے سے ذکر ذکر نہیں رہتا اور مذکور کی طرف خالص توجہ کا موجب نہیں ہوتا تاکہ جذب اور قرب کا ثمرہ حاصل ہو۔

دوسرا فائدہ ذکر کے اثر کے باقی رہنے میں ہے کہ ایک امر پر بے حد توجہ کی وجہ سے گزشتہ امر پر توجہ کا اثر ذائل ہو جاتا ہے اور دوسرے مساوی کی طرح یہ کام ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ عبادات کو پورا کرنے میں دل کا فائز ہونا شرط ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق

دیکھنا ایک مضبوط رکاوٹ ہے اور چوتھا فائدہ بہت سے گناہوں سے خلاصی کا موجب ہے جیسے ریاضہ نیت، بدعت، خوشامد، انہوں اور بدعتوں کو دیکھنا اور نہ سے ساتھی کی صحبت سے متاثر ہونا۔ پانچواں فائدہ ماسوائے اللہ کی محبت کی نفی کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی محبت کو دل میں زیادہ کرتا ہے۔ پس یہ صحت کی دوا کے استعمال سے پہلے حقیقہ کا حکم رکھنا ہے جو کہ شرط ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ دنیوی تعلقات سے تعطل و انقطاع ذکر و سلوک کی ابتدا میں شرط ہے جبکہ انتہا میں جبکہ استغراق و اختلاط کے اجتماع کی قوت حاصل ہوتی ہے شرط نہیں ہے بلکہ اختلاط تعطل سے بہتر ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ علم سیکھنے سکھانے، ادب سیکھنے سکھانے، ارشاد و نصیحت اور رعایت حقوق کا باعث اور ان عبادات کے ثواب حاصل کرنے کا موجب جو کہ باہمی میل جول پر متوقف ہیں جیسے بیمار کی عیادت، جنازہ کے ساتھ چلنا، حاجت مندوں کی مدد کرنا، قریبوں کے ساتھ ٹکلی کرنا، مخلوق کی جفا پر تواضع اور صبر و تحمل، مساکین اور مہمانوں کی خدمت اور صدقات خیر کی صورتوں میں خرچ کرنے اور مسجدوں اور سرائوں کی تعمیر کے لیے مال کمانے کا موجب ہوتا ہے اور بعض فقہاء نے واذا کرام ربکم کو تحبیر تحریر پر اور تعطل کو تحبیر تحریر کے لیے ہاتھ اٹھانے پر محمول فرمایا ہے اس لیے کہ نماز کے آغاز میں دونوں ہاتھ اٹھانا اس بات کا اشارہ ہے کہ میں دوعالم سے ہاتھ کھینچ کر یا خدا میں مشغول ہوا اور بعض صوفیاء نے تعطل کو ذکر کے وقت ماسوائے اللہ کی نفی پر محمول فرمایا ہے۔

اس انقطاع اور تنہا نشینی کا طریقہ

اور اس تعطل یعنی انقطاع کا طریقہ یہ ہے کہ تاریک کمرے میں بیٹھ جائے اور اپنے سر کو لپیٹ لے اور اپنی آنکھیں بند کر لے اور زبان کو ذکر کے علاوہ خاموش رکھے اور اس وقت مدد خالی رکھے اور بھوکا رہے لیکن حد سے گزرے بغیر اور بے دادر ہونا اختیار کرنے کھانا کم کرنا ضروری سمجھے اور ان دونوں امور کا دل کو منحرف کرنے میں پورا دخل ہے اس لیے کہ کھانا کم کھانا خون دل کو کم کرتا ہے اور بے دادر ہونا دل کی چربی کو گھلاتا ہے اور کسی

منہاں کو اپنا پابند کرے جو کہ روزی اور لباس کی ضروریات سرانجام دے اور روزی میں احتیاط کرے کہ حلال طریقے سے ہو اور استقبال قبلہ طہارت اور حضور دل کے ساتھ قرآن اور موعودہ سنتوں کی ادائیگی اور ذکر و انگی میں مشغول ہو۔ پیچھے زبان کے ساتھ ذکر کرے حتیٰ کہ زبان کی حرکت نہ کر جائے اور بے اختیار ذکر جاری ہو اور اس کے بعد دل کا تخیل ذکر کرے یہاں تک کہ حروف بھی درمیان میں نہ رہیں اور صرف معنی ہی ذہن میں رہے جو جائے اس کے بعد کھتی منقطع ہو جائے اور ذکر حالات میں سے ایک حالت ہو جائے اور اس وقت محبت قویہ پیدا ہو اور مذکور کو بالکل فراموش نہ کر سکے پھر خارجی اور داخلی طور پر تمام اشیاء سے غائب ہو کر رہتا ہو یہاں تک کہ اپنے نفس اور صفات نفس سے بھی غائب ہو جائے اور اس مرتبہ کو قرب کہتے ہیں پھر نوبت یہاں تک پہنچے کہ ذکر سے بھی غائب ہو کر رہتا ہو اور صرف مشہود و مذکور باقی رہ جائے اور یہ غما کی سرحد ہے اس کے بعد کیفیت و قیاس کے بغیر اپنے محبوب کے ساتھ ایک وصال حاصل ہو جائے اور جاہلی ہے اور اس مرتبہ میں اسے شاہ ولی واصل کا خطاب دیا جاسکتا ہے اور اس سے پہلے طالب مرید شوقین اور تلاش کنندہ کہا جاسکتا ہے۔

اور جب یہاں ایک شبہ کا گمان تھا کہ کسی کے خیال میں گزرے اور اس شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیوی تعلقات کو قطع کرنا باوجودیکہ یہ دارالخجۃ دنیائے کس طرح تصور ہو سکتا ہے اور دنیوی آلائشوں سے تعلق کے باوجود ماسوی سے غفلت اور حضرت حق جل جلالہ کی طرف خالص توجہ کس طرح ممکن ہوگی اس شبہ کو دور کرنے کی طرف توجہ فرمائی جاتی ہے کہ دنیا میں فعلیہ و علمیہ کی طرف نظر کیجیے اور ہر شب و روز میں دنیوی آلائشوں سے تعلق اور آلائشوں سے احتیاط کا تماشا کیجیے اس لیے کہ حق تعالیٰ

رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَشْرِقِ دُغْرِبِ کا پروردگار ہے اور اس نے مشرق کو غلات و دنیوی کی یاد دلائے کے لیے بنایا ہے جبکہ مغرب کو دلائق و دنیوی سے منقطع ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مگر کہ سورج کا نور مشرق سے اٹھتا ہے و بازار اور ذکران کا تعلق یاد دلائے کہ دنیا میں حقیقت و صنعت کے آلات کا نور و اپنے آقا کے دربار کا کشت کار و

اپنے محل خلیل اور کھیتی کا باغبان کو اپنے لگائے ہوئے پودوں کا باپ کو بیٹے کا ملاں کو بیٹی کا نام اور لونڈی کو اپنے مالک کا بیٹے کو اپنے باپ کا بیوی کو اپنے شوہر کا تعلق یاد دیا اور اس تعلق کے احکام ظاہر ہونا شروع ہو گئے مسافر کو راستہ چلنے کی فکر دامن گیر ہوئی ملاح اور رہنمائے کام شروع کر دیا کھائی کرنے والے کے دل میں کمانے کی طمع نے جوش مارا اور سوداگر کو خریداری کی تلاش نے پریشان کر دیا یہاں تک کہ سورج نے مغرب کا رخ کیا یہ تمام تعلقات آہستہ آہستہ فوجا شروع ہو گئے۔ لوگ کھیتوں کو کانوں اور بازوؤں سے اور مسافرین راستہ سے بھاگ سے گھروں میں داخل ہو گئے اور نوکر دربار سے واپس آ گئے اور اس وقت تمام بیرونی رابطے منقطع ہو گئے مگر گھر والوں اور گھر کا رابطہ باقی رہ گیا جب کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو گھر کے اکثر سامان اور خدمت گزاروں سے علاقہ نہ رہا مگر بیوی اور اولاد کے ساتھ اور جب بستر پر دراز ہوئے تو بیوی کے سوا کسی سے تعلق نہ رہا اور جب سو گئے تو وہ علاقہ بلکہ روح کا علاقہ بھی بدن کے ظاہر سے منقطع ہو گیا اپنے اعضاء کی حس و حرکت بھی روح کے اختیار میں نہ رہی کسی اور چیز کا کیا اختیار ہو گا۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تماشا کیجیے کہ انہیں دنیا میں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہ کسی چیز کے ساتھ علاقہ بھی نہیں رکھتے اپنے آپ کو اپنی عمر کے تمام اوقات میں اسی طرح بے اختیار سمجھو اور کسی چیز کے ساتھ تعلق نہ رکھو اس لیے کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ آپ کا ذکر و عبادت میں مجبور وہی ہے کہ علاقہ منقطع کرنا اور انہیں ثابت کرنا اس کی ربوبیت کی شانوں میں سے ایک شان ہے جب وہ آپ کو جہیل اور قطع علاقہ کا حکم دیتا ہے تو کسی اور کے لیے فکر و اندیشہ کا کیا مقام ہے۔

خدا خود میرا مان است سرکار توکل را

یعنی توکل کی دنیا کے تمام امور کا خود انتظام فرماتا ہے۔

اور بعض عارفوں نے کہا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے طالب اگر اسباب اور وسائل کے باوجود تجھے جہیل اور تعلقات کو قطع کرنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ جو کہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے کہ اسے اشیاء میں تمہور بھی ہے اور اشیاء میں بطون بھی

ہے اور اگر اشیاء میں اس کا ظہور و بطون ایک ساتھ نہ ہوتا تو اشیاء کے وجود کی کوئی صورت نہ ہوتی اس لیے کہ لالہ الا ہو یعنی موجود حقیقی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو اگر وہ دن میں ظاہر نہ ہوتا تو اشیاء قطعاً وجود میں نہ آ سکتیں اور اگر کلی طور پر ظاہر ہوتا تب بھی اشیاء موجود نہ ہو سکتیں لہذا اس نے ظہور کو بطون کے ساتھ ملایا ہے اور جس طرح سایہ سورج کے بغیر نہیں ہوتا اور سورج کے ساتھ بھی نہیں ہوتا سورج کو سایہ کے وجود میں دو وجہ سے دخل ہے۔ از رہ ظہور بھی اور از رہ بطون بھی اسی طرح اسباب اور وسائل اپنے ظلی تحقق کے باوجود اس کے بغیر اپنی ذات میں موجود نہیں۔ پس اس معنی کا لحاظ کرنا حیرتی نظر میں اسباب اور وسائل کو مستقل وجود نہیں دیتا اور جب اسباب اور وسائل درمیان سے اٹھ گئے اور تعلقات کلی طور پر منقطع ہو گئے۔

فَاتَّعَبْنَاهُ وَكَيْفَ لَا يَسْأَلُ عَنْ بَدْوٍ وَهُوَ كَافٍ
قرارداد اور بے پرواہ ہو جاؤ اپنے سے ملائی کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے تشریف نہ کرتا اور یہاں کہہ گا، کولانا جو کہ مہلت کے بغیر تحصیل کے لیے ہے اس بات کے اشارہ کے لیے ہے کہ ملائی منقطع ہونے کے بعد بغیر تاخیر کے یہ کام کیجئے اور توکل اختیار کیجئے اور تجربہ و امتحان کا انتظار ہرگز نہ کرنا اس لیے کہ عیاں ہونے کے بعد تجربہ اور امتحان کا کون سا مقام ہے؟

ایک قوی شبہ

یہاں ایک قوی شبہ باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اس شان والوں کے نزدیک توکل کے تمن مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار پر ایسا اعتماد حاصل ہو جائے جیسے مسلک کا کسی دیکھ پر کہ اس کی شفقت اور خیر خواہی کو بھی جتنی شور مچاتا ہے اور اپنے کام سرانجام دینے پر اس کے قادر ہونے پر بھی پورا اعتماد رکھتا ہے اور اسے اپنی ضروری حاجتوں کو پوری طرح جاننے والا اور واقف کار شمار کرتا ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار پر ایسا اعتماد حاصل ہو جیسا بچے کو اپنی ماں پر ہے اور یہ مرتبہ پہلے مرتبہ سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ پہلے مرتبے میں اپنے اعتماد پر ایک توجہ ہوتی ہے اور

موکل کے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ میں نے یہ کام فلاں کے سپرد کیا ہے وہ ضرور سرانجام دے گا اس کی کیا ضرورت کہ میں خود توجہ کروں، بخلاف بچے کے کہ اسے اپنی ماں میں ایک ایسا استغراق حاصل ہے کہ اپنے اعتماد پر نظر کرنے سے غافل ہو گیا ہے اور اسی لیے موکل اس کام کی اپنے ذہن میں تدبیر کرتا ہے جبکہ بچہ تدبیر نہیں کرتا جس طرح کہ اسباب میں بھی مصروف نہیں ہوتا۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ درمیان میں کوئی اعتماد اور استغراق نہ ہو بلکہ غسال کے ہاتھ میں میت کی طرح واقع ہو اور خود کو اس کام میں قطع دخل نہ دے حتیٰ کہ اس مرتبے میں سوال بھی نہیں کر سکتا۔ بخلاف دوسرے مرتبے کے کہ اس میں سوال کا دروازہ کھلا تھا جیسا کہ ماں سے سوال کرنا بچے کی عادت ہے اور یہ تیسرا مرتبہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا تھا اسی لیے جس وقت کفار آپ کو آگ میں ڈال رہے تھے اور جبرئیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے تاکہ آپ کو اس پریشانی سے نجات بخشے۔ آپ نے فرمایا حسبی من سواہی علمہ بحالی یعنی اس کا میرے حال کو جانتا بھیجے سوال کرنے سے کافی ہے۔

تو یہاں اس شان کے اولوالعزم پیغمبر علیہ السلام کو توکل کے پہلے مرتبے کا نشان کیوں دیا گیا اور آپ کو اونچے مرتبوں کا پتہ کیوں نہ دیا گیا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس سورۃ میں ابتدا سے انتہا تک مقامات سلوک کو اس انداز سے چورا کیا گیا ہے کہ مبتدی اور متقدم دونوں کے کام آئے جیسا کہ گزرا اور اگرچہ مخاطب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں لیکن پیش نظر امت کو حکم دینا ہے اور جب توکل کی ابتدا اسی مرتبہ سے ہوتی ہے اور اس سے ترقی کر کے آہستہ آہستہ ان دو مرتبوں تک پہنچتے ہیں تو ناچار پہلے اسی مرتبہ کی دلائل فرمائی گئی کہ اس مرتبے پر قائم رہنے کی وجہ سے ان دو مرتبوں تک خود بخود درستی حاصل ہو جائے گی۔ نیز حضرات انبیاء علیہم السلام کا کمال محبت تمام کائنات کے ملاحظہ ہے داری اور ہر شیاری کے مقام سے پیدا ہونے والا ہے وہ اسباب اور مسببات کے کارخانہ کو بڑے بڑے کاموں کی مشیت اور اپنے محبوب بندوں کے ارادے کے مطابق فراہمی

حاصل کرنے میں وکالت کے طور پر تولیت الہی کو نظر میں رکھتے ہیں اور فی الواقع بات بھی یوں ہی ہے۔ پس گہرے غور و فکر کے مطابق کمال حقیقی اسی پہلے مرتبہ میں ہے جبکہ دوسرے دو مرتبوں میں سوائے سکر فلبہ استغراق اور واقعی نفس الامری نظام سے ذہول کے کوئی مرتبہ نہیں اور یہ مرتبہ کمالات ولایت میں معتبر ہے نہ کہ کمالات نبوت میں۔

یہی وجہ ہے کہ بچے کا ماں پر اعتماد اور مردے کا اپنے آپ کو غسال کے سپرد کرنا عقل والوں کے نزدیک اتنا اعلیٰ نہیں ہے۔ بخلاف سوکل کے اپنے امور کو وکیل مطلق کے سپرد کرنے کے اور حضرت خلیل اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ جو حسبی من سواہی علیہ بحالی فرمایا تدبیر سے ذہول کے طریقے سے نہ تھا بلکہ تسلیم کے طور پر تھا اور علمہ تعالیٰ تو کل کے پہلے مرتبے پر صریح ولایت کرتا ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

اور جب راہ خدا کے سلوک کی شرائط اور خرقت پوشی کے لوازم سے فراغت ہوئی تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو اس سب ریاضت مجاہدہ اور جہتیل کے ساتھ حقوق کو حق کی طرف دعوت دینے، ناقصوں کی تکمیل، گمراہوں کی ہدایت اور طالبوں کے ارشاد کے لیے مقرر فرمایا ہے اور اسی طرح اسے جو آپ کی وراثت اور نیابت کے طریقے سے یہ منصب پائے چاہیے کہ ایک اور چیز بھی اپنے اوپر لازم کریں اور وہ جفائے خلق کو برداشت کرنا ہے اور جہتیل میں ان کا سول سے باز نہ رہیں اور اس منصب والوں کو اس راہ کے منکرین اور معاندین زیادہ تر طعن و تشنیع اور تعویض و کتابیہ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور مختلف قسم کی زبانی ایذائیں پہنچاتے ہیں ان ایذاؤں کو برداشت کرنے میں ثابت قدم رہیں۔

وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَنْقُضُونَ اور اس پر صبر کیجیے جو کہ آپ کے منکر اور معاند کفار منافقین اور قاصمین کہتے ہیں کہ وہ اس راہ سے طبعی طور پر نفرت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس راہ کے مسافروں کو ٹوکوں کی نظر میں حقیر کر دیں اور نیت کی خرابی باطنی طمع اور ریاکاری ان کی طرف منسوب کریں خصوصاً وہ شخص جو ان سے تعلقات منقطع کرتا ہے مخلوق کی طرف سے اس پر زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے اور اس کے آثار بے دوست اور الہی حقوق بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور اسے غیر ذمہ داری بے مردی، عاجزی، کاہلی

اور کبھی خود داری، خرد اور تکبر کے ساتھ مجہم کرتے ہیں۔ لیکن ان کی زبانی ایذا پر صبر کرنا جھٹیل کے شرائط اور لوازمات میں سے ہے۔

یہاں جانتا چاہیے کہ معاندین اور حاسدین کی زبانی ایذا تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اس شخص کے معیوہ پیر، استاد اور مرشد کے بارے میں زبان طعن و راز کریں اور یہ سب سے زیادہ شدید قسم ہے۔ دوسری یہ کہ خصوصیت کے ساتھ اس شخص کے بارے میں طعن کریں۔ تیسری یہ کہ اس کی اہلیہ، اولاد، احباب اور دوستوں کے بارے میں طعن کریں کہ ان مذکورہ تعلقات کی وجہ سے ان کے بارے میں طعن بے حد دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمت کے کافروں، منافقوں اور بد مذہبوں کے ہاتھوں تینوں قسم کی زبانی ایذا اور سالی انتہا کو پہنچ گئی۔ بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ ایک یا دو قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے۔ پہلی قسم سے یہ ہے کہ کفار حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے بارگاہِ خداوندی میں بے ادبیاں کرتے تھے جنہیں سُن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے ان میں سے بعض کہتے کہ خدا تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں، بعض کہتے کہ شیطان خدا پر غالب آ جاتا ہے اور مخلوق کو گمراہ کرتا ہے اور بعض طعن کرتے ہوئے کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خدا کہتا ہے کہ میرے محتاج بندوں کو کھانا کھلاؤ اور زکوٰۃ دو تو معنوم ہو وہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ علاوہ ازیں اور کفریات بھی کہتے تھے۔

۱۰۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی عجیب خاصہ گمان اور ناپاک خیالات ظاہر کرتے تھے اور احکام شریعت اور حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں بھی بے سرو پا شبہات کے ساتھ اعتراض کرتے اور بعض کہتے کہ لوگو! نزل علیہ القرآن حلت واحدۃ یعنی اگر یہ قرآن کلامِ الہی ہے تو ایک بار علی کیوں نازل ہوا۔ شعر سوچنے کی طرح کہ ایک دن غزل، ایک دن رباعی اور ایک دن قطعہ موزوں ہوا کیوں نازل ہوتا ہے اور بعض کہتے کہ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِی بَیْنَ يَدَیْهِ یعنی ہم اس قرآن اور جو اس سے پہلے ہے پر ایمان برگزینیں لائیں گے۔ بعض جاود کہتے تھے بعض کاہن کا قول قرار دیتے تھے بعض بہتان اور جھوٹ شہاد کرتے تھے بعض ہڈیاں اور جنون بگھٹتے تھے اور ذوق کیے ہوئے

جانور کے حلال اور حرام ہونے پر اعتراض کرتے کہ اپنے مارے ہوئے کو کھانے اور خدا کے مارے ہوئے کو نہ کھانے کا کیا معنی؟ علیؑ نہ القیاس اور جبرئیل علیہ السلام کے بارے میں یہودی کئی قسم کی گستاخیاں کرتے اور غالی رافضیوں کا ایک فرقہ جن کا لقب غرابیہ ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام پر (وعلیہ السلام) لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے وحی پھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی جیسا کہ ان کا کہنے والا کہتا ہے بیت جبرئیل کہ آمدنہ برقادہ پھوی در پیش محمد شد مقصود علی بود

دوسری قسم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر شاعر کذاب اور مجنون کہتے اور اس سب کچھ کے باوجود جو کرتے ہوئے مذموم کہتے اور آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے یعنی اپنے جد رضائی کا بیٹا ہے اور اس نے اسی کی خوب حاصل کی ہے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے پھر گیا ہے جو یا ان کی اولاد سے نہیں ہے۔ نیز کہتے کہ یہ پیغمبر فقیر اور غریب کیوں ہے؟ ہاں! هذا الرسول یا کذلک الطعاه ویدشی فی الاسواق لولا انزل الیہ مبلک فیکون معہ تغذوا او ینقی الیہ کنز او تکون له جنة یا کذلک منہا اور اگر بھی چند روز وحی نہ آتی تو زبان طعن دراز کرتے اور کہتے کہ ودعه ربه وقلہ اسے اس کے رب نے چھوڑ دیا اور تا پسند قرار دیا۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جگو میں شعر کہتے اور گاتے والی اور قص کرنے والی عورتوں کو سکھاتے کہ وہ مجالس و محافل میں ٹہل اور سرنگی پر مگائیں اور تیسری قسم یہ ہے کہ مدینہ شریف میں منافقین اور فاسقین اور خیر فذک نفیر اور قرظہ کے یہودی ہر روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب و اقداب کی طعن و تشنیع میں نئی نئی باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاہر و مطہر حرم پاک کو محاذ اللہ برائی کی طرف مقسوم کیا اور حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد امت کے منافقوں نے آپ کے صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کو دنیا طلب ظالم اور غاصب قرار دیا اور ان بد بختوں کی جمعی کو اس کی نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متوسلین و مصائبین اور قریبوں میں سے کوئی بھی شاید راہ حق پر نہ ہو اور سب کے سب محاذ اللہ

یہ قلم مرتہ ہو گئے۔ پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد کہ ہا اودق نسی مثل ہا اودیت یعنی جتنا مجھے ستایا گیا کسی نے علیہ السلام کو نہیں ستایا گیا بالکل ظاہر ہو گیا اور آپ نے اس سب جفا کے باوجود اسے برداشت فرمایا اور دعوت الخلق الی الحق دور ان کے ارشاد و ہدایت سے دست بردار نہ ہوئے۔

انھم صل علیہ واجزہ عنا افضل ہا جائزیت نبیا عن امتہ۔
اور وہ جو کہا گیا کہ رسول دشمن کا خیر خواہ ہے۔ گویا اسی رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حال کا بیان ہے اور حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ سب اس امر الہی کی جڑی تھی کہ آپ کو صبر کا حکم دیا گیا اور دشمنی رکھنے سے باز رکھا یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ایذا رسانی پر صبر ممکن نہ ہو تو ان کی صحبت سے کنارہ کشی فرمائیں۔

وَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا جَاهِلًا اور ان کی صحبت کو ترک کر دیں لیکن انہیں چھوڑنا اچھا

ہو۔

ہجر جمیل کی حقیقت

کہ جس میں تین چیزیں ہوں۔ پہلی چیز کہ بظاہر انہیں چھوڑ دیں لیکن باطنی طور پر ان کی صحبت کی طرف مائل رہیں اور ان کی خبر گیری کرتے رہیں کہ وہ کیا کرتے اور کیا کہتے ہیں اور مجھے کس طرح یاد کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی بد سلوکی کا کسی کے سامنے شکوہ نہ کریں اور انتقام کے طور پر کسی کے سامنے ان کے عیب ظاہر نہ کریں اور گفتگو اور آمنے سامنے ہونے کے وقت کج خلقی اور سخت کلامی نہ کریں۔

تیسری چیز یہ کہ مفارقت اور جدائی کے باوجود ان کی نصیحت اور خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور ان کا نہ اندہ چاہیں اور جس طرح بھی ممکن ہوا ان کی ہدایت و رہنمائی میں مدد پہنچ نہ فرمائیں۔

علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ ہجر جمیل ان تین شرائط کے جمع ہونے سے متحقق ہوتا ہے اگر ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو ہجر جمیل نہیں رہتا اور یہ بہت مشکل امر ہے اور جو

فصلِ حدیث و سیرت کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مطہرہ کا مطالعہ کرے
یعنی طور پر جان لے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس راہ کے منکروں کے ساتھ جو حسن
سلوک اور خیر خواہی کی سبب بشر کی حالت سے بالکل باہر ہے اسی لیے اس عمل کی برکت
سے ان میں سے اکثر درست ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ آپ نفسانیت سے قطعاً
پاک ہیں جو کچھ کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم پر کرتے
ہیں۔ انہوں نے چاروں چار سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے کو اطاعت کے لیے وقف کر دیا اور
خدمت کا علاوہ کچھ نہ کیا۔

اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ مجھے جو تعلقات منقطع کرنے اور
منکروں اور معاندوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے سر آنکھوں پر لیکن اس
راہ کے منکروں سے جو کہ حال اور قال کی زبان سے لوگوں کو اس راہ سے روکتے ہیں اور
تن آسانی و تسویٰ راحت اور نفسانی لذتوں کی ترغیب دیتے ہیں اگر ہلاکت کی دعا کے
ساتھ انتقام نہ لوں تو یہ راہ رائج نہ ہوگی اور کوئی شخص بھی اس مجاہدہ کے قریب نہیں آئے گا
جو کہ نفس پر بہت ناگوار ہے اور ان کی شیطانی حیلہ گری کی وجہ سے زیادہ ناگوار معلوم ہوتا
ہے۔ پس میری بعثت کا قاعدہ حقیقت نہ ہوگا اور میری عزتِ ضائع جائے گی مجھے اس گروہ
سے انتقام لینے کا حکم ملنا چاہیے تاکہ میں انہیں ہلاکت کی دعا کے ساتھ برباد کر دوں اس
لیے کہ وہ صرف مجھے ایذا دینے والے ہی نہیں بلکہ اس راہ میں خلل ڈالنے والے ہیں۔
حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بارے میں فکر نہ کریں بلکہ یہ معاملہ میرے سپرد کر دیں۔

وَلَدُنِي وَالْمُتَكَلِّفِينَ أُولَى الْفِتْنَةِ آپ مجھے اور اس راہ کے منکروں کو چھوڑ دیں
جو کہ عیش و عشرت اور بدنی آسائش والے ہیں اور انہیں عیش اور آسائش کی محبت۔ مجاہدہ
رات کے قیام شب بے داری اور ہمیشہ ذکر کرنے سے باز رکھتی ہے اور وہ لوگوں کو اپنے
حال اور مستقبل میں عیش و راحت کی ترغیب دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہ
کہیں اور نہ ہی ہلاکت کی دعا کریں اس لیے کہ میں رو جہانوں کا مالک ہوں اور جس
طرح آس جہان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجاہدہ ریاضت، ذکر اور مشقت

اٹھانے میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنی ناز پروردہ آنکھ کو راہِ خدا میں برباد کرتے ہیں اسی طرح اس جہان میں بھی ایک گردہ مجاہدہ و کھ اٹھانے اور مصیبت میں جکا ہونے کے لیے درکار ہے اگر یہ لوگ نہ ہوں تو اس جہان کا مجاہدہ اور دکھ کون اٹھائے اور اگر اس جہان میں سب لوگ دکھ سہنے اور مشقت برداشت کرنے والے ہوں اور وہاں سب لوگ آرام و راحت میں ہوں تو دونوں جہان مناسبت کے بغیر ہوں اور رنج بغیر راحت کے اور راحت بغیر رنج کے ہو اور ہر زمانے کا دو متضاد چیزوں میں سے ایک سے خالی ہونا اس زمانے کا ناقص ہونا ہے کیونکہ میں جامع المتعاطلات اور کامل الاطلاق ہوں مجھ سے اس نقصان کی طلب نہ کریں کہ میں انہیں جلدی سے اس جہان کے مجاہدہ میں مشغول اور اس جہان کی راحت سے محروم کر دوں بلکہ مبرا کیجیے۔

وَمَقْلَبُهُمْ قَلِيلًا اور انہیں اس جہان کے عیش و آسائش میں قدرے مہلت دیں تاکہ اس جہان کے مجاہدہ کی استعداد اس جہان کی آسائش سے بڑا کریں اس لیے کہ میں جو کہ حکیم ہوں استعداد پوری ہونے سے پہلے کسی کو کسی کام میں مشغول نہیں کرتا ورنہ میری حکمت ناقص ہو۔

إِنَّ لَدَيْنَا أَتَّكَالًا قَتَمِيقِ ہمارے نزدیک بھاری زنجیریں مہیا ہیں جو کہ ہم ان کے پاؤں میں ڈالیں گے اس کے عوض کہ وہ راحت طلبی کی وجہ سے رات کی نماز میں کمزرا ہونے سے جی چراتے تھے علائقِ دنیوی کے پابند ہو کر جہل نہیں ہوتے تھے۔

وَجَوْحُنَا اُور جلانے والی آگ ہے عشق و شوق کی جلن کے عوض کہ اہلِ مجاہدہ و ذکر دنیا میں اس سوزش کے ساتھ جلتے تھے اور اپنے باطن کو آگ جلا کر نکھلاتے تھے۔

وَلَكَلَمًا ذَا غَضَّةٍ اور حلق میں آنکھنے والا کھانا ہے اس مشقت اور رنج کے عوض جو کہ دنیا میں مجاہدہ اور ذکر کرنے والے تہجد کے وقت ذکر اور تلاوتِ قرآن مجید میں آواز بلند کرنے میں اٹھاتے تھے اور ذکر و تلاوت کی شدت اور مد اور اونچی نیچی آواز میں بغم ان کے حلقوم میں آ کر آنکھ جاتی تھی بلکہ کبھی تو وہ خون آنکھنے تھے۔ نیز ان لذیذ مرغی کھانوں اور خوشبودار اور میٹھے مشروبات کے عوض جنہیں کھاپی کر ان کے خمار میں مست ہو

کر بہتر خواب پر اٹھتے تھے۔

وَعَذَابًا آتِيًا اور عذاب کی ایک اور قسم ہے جو کہ انتہائی دردناک ہے جیسے دوزخ کے مکلوں کی پٹائی اور زد و کوب جو کہ مجاہدہ و ذکر والوں کے اس رنج و مشقت کے عوض جو کہ پانچ وقتی جماعتوں اور جمعہ میں آنے کے وقت اور ذکر کے حلقوں، علم و عطا درس قرآن و حدیث کی مجالس میں داخل ہونے کے وقت هجوم و اثر و ہام کی وجہ سے انہیں گرنے، اٹھنے اور صدمہ اٹھانے میں ہوتی تھی اس راہ کے منکرین کو دیا جائے گا اور جیسے دوزخ کے سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب جو کہ اس طعن و تشنیع اور طعوت و تعریض کے عوض جو کہ اہل مجاہدہ کو مخالفوں اور معاندوں کی طرف سے ہوتی تھی، منکروں کو دیا جائے گا۔ پس اگر ہم انہیں دنیا میں مہلت نہ دیں تاکہ وہ اس قسم کی آسائشیں پورے طور پر حاصل کریں تو ان تکالیف اور مصیبتوں کے اٹھانے کا استحقاق کہاں سے پیدا ہوگا اور اس جہان کے ذمہ دار اور نیکوئیوں کے یہ تمام اسباب جو کہ انہوں نے مہیا کر رکھے ہیں، بے فائدہ اور بے کار ہیں۔ بیٹ

رموز محکمات و ملک خسرواں دانند

گدائے گوشہ نشینی تو حافظا غرور

اور آپ تہلیل یا دوسوی اور طالبان رشد و ہدایت کے ارشاد میں مصروف رہیں۔

نخن ز سرب دے گو دواز دہر کتر جو

کہ کس نہ کشور نہ کشاید نکلسد اس معر را

ہاں آپ کو اس قدر جاننا چاہیے کہ ان کے مجاہدہ کی پاری اس وقت آئے گی کہ مجاہد اور ذکر والوں میں سے دنیا میں کوئی باقی نہ رہے گا اور ولایت کی راہ بالکل بند ہو جائے گی اور خداست غیبیہ جیسے غوثیت، قطبیت، ایدالیت اور ادواتیت ختم ہو جائیں گی اور قطب مدار زمین پر نہیں رہے گا اور ابدال و ادوات سب لغو کر لیے جائیں گے اس لیے کہ اس مردہ کے باقی رہنے کے باوجود دنیا کو جو کہ دائمی ذکر کے مجاہدے اور دغوی لغت و آسائش سے محفوظ ہونے کے درمیان جامع ہے اور اس میں دونوں یا زار گرم ہیں، خراب کرنے کی

کوئی وجہ نہیں اور جب ایک بازار ویران ہو تو جہان کا دو متقابل چیزوں میں سے ایک سے خالی ہونا لازم آیا۔ تاہم دوسرے جہان کو جلوہ گر کرنے پر توجہ ضرور پڑے گی اور دنیا سے راہ ولایت کے بند ہونے اور دائمی ذکر کے مجاہدے کے منقطع ہونے کی علامت یہ ہے کہ ولایت کا حتم جو کہ ایمان ہے جہان میں نہ رہے گا تاکہ اس کی نشوونما ممکن ہو اور یہ علامت تحقق نہ ہوگی مگر

اہل اللہ کی برکت سے جہان کا قیام ہے

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اس دن کہ زمین اور پہاڑ کانپیں گے۔ کھلب
خار ہوتا اور ابدال کی وفات کی وجہ سے کہ ان کی برکت سے جہان کا قیام اور سلامتی تھی۔
وَسَكَاتِ الْجِبَالِ سَمِجْنًا مَّهْمًا اور پہاڑ ریت کے نیلے کی طرح ٹکھڑے ہوئے
ہوں گے کہ ان کے اجزاء میں ٹھہراؤ بالکل باقی نہ ہوگا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں عربی والوں کا ایک مشہور سوال ہے کہ جبال جمع کا صیغہ ہے۔ پس اس کی خبر
میں کشمیا میلہ فرماتا چاہیے تھا لیکن تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ سب پہاڑ ریت کے ایک نیلے
کی طرح ہو جائیں گے اور ان کے درمیان امتیاز اٹھ جائے گا اگر پہاڑ جگہ جگہ متصل
الاجزاء ہوں گے تو ریت کے مختلف نیلے معلوم ہوتے اور جمع صحیح ہوتی اس صورت میں
جمع لا باءت میں خلل ڈالنے والا ہے۔ چنانچہ جب چند تہریں جمع ہو کر ایک ہی دلدلی
میں جاری ہوں تو یوں نہیں کہا جاسکتا کہ صاوت الانہار کلھا انہاراً عربیہ بلکہ
نہراً عربیہ کہنا چاہیے۔

جب قرب و دصال کی راہ کے سلوک کی تعلیم اور اس کی شرائط کے بیان سے جو کہ
مہر قنل رضا و تسلیم اور سب کاموں کو حکمت الہی کے سپرد کرنے تک پہنچتی تھی فراغت
ہوئی تو اب اس راہ کے منکروں کو غضب آمیز خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے
رسول علیہ السلام کو امر و نہی کی ہے اور انہیں تمہاری بربادی کی دعا اور انتقام لینے سے روکا

ہے اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ضمیر صرف ایک اپنی تھا کہ آیا پیغام دیا اور چلا گیا اس کی ہدایتی کرنے سے کوئی نقصان نہ ہوگا بلکہ یہ ضمیر علیہ السلام صرف اپنی نہیں ہیں۔ تمہارے بارے میں ان کی بات اور گواہی مقبول ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسول علیہ السلام تمہاری شکایت کریں اور غضب و انتقام کا دریا جوش میں آ جائے اور تم دنیا میں بھی آفات و بلیات کا قہر و بار بھرا اور تکلیف میں گرفتار ہو جاؤ جس طرح کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کے منکروں کو اس قسم کا عذاب ہوا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ حَقِّقْ هُمْ نَعْمَ لَمْ يَكُنْ رَاهُكَ كَمَا مَكَرَ هُوَ أَوْ فُلَانِ
بھیجا ہے جو کہ گواہ ہوگا اور ہمارے حضور عرض کرے گا کہ فلاں اس راہ کا منکر ہوا اور فلاں نے اس راہ کو قبول کیا تا کہ اس کے مطابق ہم منکروں اور منافقوں میں سے ہر ایک کے ساتھ سلوک کریں۔

حَقَّقْنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا فِرْعَوْنَ رَسُولًا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی وہی قسم کا ایک رسول بھیجا تھا جن کی گواہی اور بات مقبول تھی اور وہ رسول حضرت موسیٰ ہیں علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ اکثر اہل تواریخ و اخبار کے عمان میں آپ کا فرعون کی طرف جانا صرف پیغام رسانی اور اپنی مگر کی کے طور پر تھا اس لیے کہ آپ بنی اسرائیل کے رسول تھے جبکہ فرعون فرقہ قبلہ سے تھا۔ نیز آپ کو فرعون کی طرف بھیجے کا مقصد یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو قید سے رہائی دلائیں اور فرعون اور قبطیوں کی رشد و ہدایت آپ کی نبوت کی اصل میں داخل نہ تھی بلکہ بنی اسرائیل کے قلوب کو روشن کرنا اور ان کی رسموں کو درست کرنا مقصود تھا۔ پس بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان کی بعثت کا مقصد سفارت رسالت اور اس قوم کی طرف پیغامات الہی پہنچانا بھی ہوگا اور طالبان رشد و ہدایت کی تعلیم و ارشاد ان کے دلوں کو سنوار کرنا اور انہیں خدا تعالیٰ تک پہنچانا بھی۔ پس وہ صرف رسالت نہیں رکھتے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نسبت سے صرف حامد تھے لیکن فرعون اور قبطیوں کو ہلاک کرنے اور انہیں جلد سزا دینے کے بارے میں

آپ کی درخواست دنیا میں مقبول ہوئی۔ چنانچہ فرمایا:

قَطَعِي قِرْعَتِي وَارْثُوتِي بِسِ قِرْعَتِي نَسِيْتُ اِسْ رَسُوْلِي كِي اِسْ رَسُوْلِي كِي نافرمانی کی۔
 فَاتَّخَذْنَاهُ اَخَذًا وَبَيْتًا بِسِ اِسْ دُنْيَا مِیْنِ خَسْتِ وَبَالِ وَابِلِ كِرْفَتِ سِ پِکْرِ اِسْ لِیْے
 كِه اِسْ قِمَامِ فَوْجِ اَوْرِ اِنْكَسَرِ سَمِیْتُ دِرِیَا مِیْنِ غُرُقِ كِر دِیَا اَوْرِ اِیْکِ لُحِ كِے اَنْدَرِ اِسْ كِي بِادِشَا عِ
 مَلِكِ اُمْدَارَاتِ بَاعَاتِ جَوَابِرِ اَوْرِ اِسْ كِي مِیْشِ وَ اَسَاسِشْ كِے آلاَتِ اِسْ كِے دُشْمَنُ كِے
 حَوَالِے كِر دِیْے۔ اِسْ عَقْلِتِ وَ شَوَكِتِ كِے بِاِجُوْدِ جُو كِر فِرْعَوْنِ كُو حَاصِلِ قَمِیْ اِسْ كِے وَقْتِ كِے
 رَسُوْلِ عَلِیْہِ السَّلَامِ كِي نافرمانی كِي وَجہ سِ اِسْ وَبَالِ مِیْنِ كِر فَاَرِ ہوا قِمَامِ جُو كِه اِسْ كَا سَوَاں حَصْرِ
 بَہِیْ تَہِیْں رَكْھتے ہُو اِسْ رَسُوْلِ عَلِیْہِ السَّلَامِ كُو كِسْ طَرَحِ تَكْلِیْفِ دِیْتے ہُو اَوْر اِن كِے عَقْمِ كُو قَبُوْلِ
 نَہِیْں كِر تے ہُو اَوْر اِکْرَمِ اِسْ رَسُوْلِ عَلِیْہِ السَّلَامِ كِے كَمَالِ طَمِ اَوْر بِرِذْوَانِ كِي بِنَاہِ پَر جُو كِه
 حَضْرَتِ مُوْسٰی عَلِیْہِ السَّلَامِ كِے حَزَائِجِ كِي نِسْبَتِ سِ پَانِیْ اَوْر آگِ كَا عَقْمِ رَكْھتا ہِے اِسْ جِہَانِ
 كِے عَذَابِ اَوْر آپ كِي دُعَاۓ ہَلَاكِتِ سِ مَحْفُوظِ رہو۔

فَكَيْفَ تَقْفُونَ اِیْسِ قِم كِیْسے بچو گے اَوْر اِسْ آپ كِي عَذَابِ سِ مَخَافَتِ كِر دِیْے؟
 اِن كَھُوْا اِنْ اِکْرَمِ كُفْرِ مِیْنِ مَرَحْمَے اَوْر قِم تے اِسْ رَسُوْلِ عَلِیْہِ السَّلَامِ كِي قِرْمَاں بِرِذْوَانِ نَدِیْ۔
 جُو اِسْ دُن كِه بے گناہوں كُو اِن كِر زُورِ تَعْلُقاتِ كِي بِنَاہِ پَر جُو كِه دُہ گناہ كَارُوں كِے سَا تھ
 رَكْھتے تھے عَقْلِیْ اَوْر عِشْقِیْ خُوفِ اَوْر اَلْجَمْنِ دِرِیْشِ آئے گی یِہَاں بَیْكِ كِه

يَخْجَلُ الْوَقْدَانِ فِيْ بِنَادِ دُن چھوٹے بچوں كُو سفید بالوں والا بوزھا كِر دے گا اِس
 قَدْرِ خُوفِ كَھَا تَہِیْں گے كِه اِن كِے بَالِ سَفِیْدِ ہُو چَا تَہِیْں گے اَوْر اِس رُجُزِ چھوٹے بچوں كِے
 بَالِ سَفِیْدِ ہونے كَا سَبَبِ یِہ ہوگا كِه اِسْ مِیْنِ بَالِ بَابِ بَھَا تَہِیْں اَوْر بَنُوں كِي گھبراہٹ اَوْر گریہ
 زَارِیْ وِیْكھنے كِي وَجہ سِ چھوٹی عمر كِے بچوں پَر اَفْكَارِ وُطُوْمِ قَلْبِ كِے اَنْدَرِ رُوحِ كِي رِكَاوْتِ كَا
 مَوْجِبِ ہوں گے اَوْر حَرَارَتِ غَرِیْزِیْ كَا عَمَلِ كِر زُورِ ہو جائے گا اَوْر اخْلَاطِ مِیْنِ كِچَا پِیْنِ پِیْدَا ہوگا
 اَوْر فَاَسَدِ بَغْمِ عَالِبِ ہو كِر مَسَامِ كِي رَاہِ سِ جُو كِه بَالوں كِے اُگھنے كِي بَیْگَہِیْں چِیْنِ بَا بَرِ آئے گی
 اَوْر اِس قِسْمِ كِي تَكْلِیْفِ جُو كِه اِس دُن بچوں كُو ہوگی جِزَا اَوْر سزا دینے كِے حَقِ پَر نَہِیْں جِیسا كِه
 غَلَطِ فِہْمِ كِي وَجہ سِ مَعْتَرَلِے نِے اِسے اِس قَبِیْلِے سِ سَچھو كِه اِس كَا اِنْكَارِ كِیَا ہِے اَوْر كَلَامِ كُو تَشْئِیْلِ

اور کتاب پر محمول کیا بلکہ یہ تکلیف تابع ہونے کے طور پر تخلیق کے احکام سے ہے کہ اس کا واقع ہونا ضروری ہے جیسا کہ دنیا میں بچوں کی نیاریاں اور تکالیف۔

لیکن بعض تقاضے میں مذکور ہے کہ یہ تکلیف بھی کافروں کے بچوں کے ساتھ خاص ہوگی نہ کہ ایمان والوں کے بچوں کو شامل۔ اور ظاہری طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ گھبرہ رشت اور گریہ زاری کفار کو زیادہ ہوگی اس حد تک کہ ان کے بچوں میں بھی اثر کرے گی۔ بخلاف ایمان والوں کے کہ ان پر ان چیزوں کو ہلکا کر دیا جائے گا اور جلدی زائل ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ ایک اور فرقی بھی ہے کہ ایمان والوں کے بچوں کو اپنے اقا رب کے ایمان کی وجہ سے جو کہ شفاعت اور معافی کی شرط ہے انہیں عذاب سے چھڑانا ممکن ہوگا۔ پس اس تکلیف کی سزا نہیں پائیں گے۔ پس یہی کہ وہ اپنی ماؤں اور قریبوں کو عذاب میں بے چین دیکھیں مئے شفاعت اور معافی کی درخواست کی وجہ سے انہیں اٹھالیں گے اور مطلب پالیں گے۔

مرد و مومن کے تین بچوں کی وفات اسے جہنم میں داخل ہونے سے بچالے گی

جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کسی با ایمان شخص کے تین نابالغ بچے اس جہان سے نہیں گزرتے مگر یہ کہ اس پر جہنم کا داخلہ حرام ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بچے قیامت کے دن اسے دوزخ میں نہیں چھوڑیں گے اور حق تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بخلاف کفار کے بچوں کے کہ اپنے باپوں اور ماؤں کو عذاب میں دیکھیں گے اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو کہ شفاعت اور نجات کی شرط ہے عرض نہیں کر سکیں گے۔ پس تا چار غم اور ملن میں گرفتار رہیں گے یہاں تک کہ انہیں بہشت میں داخل کریں اور جنتیوں کے خدمت گزار بنادیں اور وہ اپنے قریبوں کو قبول جائیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس روز سفید ہال بدکاری سے پیدا ہونے کی علامت ہوگی وہ بچے جو کہ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے اس دن خوف میں گرفتار ہوں گے جبکہ دوسرے بچے خوف سے محفوظ رہیں گے لیکن اس تخصیص کی صحیح سند چاہیے اور اس کے علاوہ بے گناہ کو تکلیف دینا تو جہ طلب ہے اس لیے کہ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے

والے کا کوئی گناہ نہیں ہے اور بہر حال اس دن کا خوف گناہ کے ادنیٰ تعلق کی وجہ سے عذاب ہوگا یہاں تک کہ گناہ گاروں کے مکانات کو بھی چوند زمیں اور مسار کر دے گا اور جس زمین اور عمارت میں گناہ واقع ہوتے تھے وہ بھی درہم برہم ہو جائیں گی بلکہ

النَّارُ آسمان بھی باوجودیکہ وہاں کوئی گناہ واقع نہ ہوا تھا اور اس کے رہنے والے سب معصوم اور پاک ہیں صرف اس تعلق کی بناء پر کہ اس سے گناہ گاروں کا رزق نازل ہوتا تھا اور ستاروں کی شعاعوں اور آسمانی حرکات سے گناہ گار بھی فائدہ لیتے تھے انقلاب پذیر ہوگا اور اس طرح درہم برہم ہوگا کہ آسمان آسمان نہیں رہے گا تا کہ اسے تانیث کی وصف سے ذکر کیا جائے اس لیے کہ آسمان اور ہر چیز کی تانیث اس کی ذہنی صورت کو لازم ہے اس صورت پر دلالت کرنے والے لفظ کے وسیلے سے ذہن میں آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ معنی کی تعبیر کرتے ہیں تو تذکیر و تانیث میں اس صورت کا اعتبار ہے جو کہ اس لفظ سے ذہن میں حاصل ہوئی ہو نہ وہ صورت جو کہ فی الواقع ہے۔ مثلاً مرد کو جب نفس یا جان کے ساتھ تعبیر کریں تو مؤنث ہے اور عورت کو جب آدمی سے تعبیر کریں مذکر ہے اور اس وقت جبکہ آسمان کی صورت درہم برہم ہوگئی تو جو صورت لفظ سما کا لول تھی ذہن میں شریٰ اب اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ آسمان ایک

مُنْقَطِعٌ بہ ایسی چیز ہے جو کہ اس دن کے صدمے کی وجہ سے پھٹی ہوئی اور چری ہوئی ہے اسی لیے منقطع نہیں فرمایا ہے باوجود اس کے کہ لفظ سما مؤنث ہے۔ گویا یہ جتلا یا جار ہے کہ آسمان کو اس وقت آسمان نہیں کہنا چاہیے اور نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح کہ گھر کو دیواریں اور چھت ڈھ جانے کے بعد گھر نہیں کہا جاسکتا ایک میدان پڑا ہے جب آسمان نہ ہوا تو اس کی خبر کی تانیث بھی مناسب نہ ہوئی جو کہ اس کی آسمانیت کی بناء پر دلالت کرتی۔

ایک جواب طلب سوال

اور اگر یہاں کسی کے دل میں ایک سوال پیدا ہو کہ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ إِذَا

النَّهَاءُ انْفُشَقَتْ وَانْفُشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَأَيَاتٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ الْكَافِرِينَ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اس کا بوجھ یہ ہے کہ لفظ انْفُشَقَتْ اور إِذَا السَّمَاءُ انْفُشَقَتْ فعلیہ جملہ ہیں جو کہ حدوث و تجدید پر دلالت کرتے ہیں اور انفطار اور انشقاق کی ابتدا میں آسمان آسمان بنا تھا اور اس کی صورت کے لوازم یعنی تانیث وغیرہ پر قرار تھے اس لیے ان افعال میں علامت تانیث لگانا ضروری ہوا۔ بخلاف السماء مَنقُطٌ ہم کو برا جملہ اسمیہ ہے اور استمرار و ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور کسی شے کا دوام و ثبوت اس شے کے پورا ہونے کے بعد ہے اور آسمان انفطار کے پورا ہونے کے بعد آسمان نہ رہا تا کہ اس کی صورت تانیث قابل اعتبار ہو لیکن وَانْفُشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ کی وجہ یہ ہے کہ انشقاق کی ابتدا میں جو کہ انشقت کا مہلول ہے آسمان اپنے حال پر آسمان تھا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے بعض اجزاء میں انشقاق کا آغاز ہو چکا اور اس کے باقی اجزاء مست اور ڈھیلے ہو کر انشقاق کے قریب ہو چکے ہوں گے۔ پس ”وہی“ (جو کہ واحد کا مصدر ہے) کے وقت جو کہ سستی اور ڈھیلا ہونے سے عبارت ہے ابھی اس نے صورت تانیث جدا نہ ہوئی تا کہ اس کے لوازمات کا اعتبار نہ کریں۔ چنانچہ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا اس کی آسانی کی بناء پر صریح دلالت کرتا ہے۔

اور اگر منکرین کہیں کہ اس قسم کے روزِ سیاہ کا واقع ہونا جو کہ تم بیان کرتے ہو بہت بعید ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ ممکن ہو گا اور ہر بلائے ممکن سے ڈرنا اور اس کے ذور کرنے کی فکر میں لگ جانا اور خود کو بے آرام رکھنا عقل مند کا کام نہیں اور اگر بالفرض جزا اور اعمال کے بدلے کے قانون پر نظر کرتے ہوئے اس دن اور اس دن کی تکلیف کے وجود کی سمت غالب بھی ہو تو پھر بھی وہ متوقع اور موعود بلا ہے اور مشہور مثال میں ہے کہ اس بلا سے نہ ڈر جس کے درمیان ابھی رات باقی ہے ہم اپنے نقدِ بیش کو اس سوہومِ خطرے کی وجہ سے برباد کیوں کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے جس بلا کا واقع ہونا ضعیف عقلی قرائن اور نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے یا اس بلا کا عام ہونا اور پھیلنا ہر کسی کو

معلوم نہ ہو البتہ ایسا مقام ہے کہ اس کی پرواہ نہ کریں اور اس سے نہ ڈریں لیکن جس مصیبت کا واقع ہونا قطعاً اور یقیناً معلوم ہوا اور عام اور شامل ہو اس سے لازماً ڈرنا چاہیے اور عقل اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتی کہ اس قسم کی مصیبت کو عبرت کی نظر سے گرا دیا جائے اور وہ دن اسی قسم کا ہے کہ:

ثُمَّ انْزَلْنَاهُ مَتَفَعُولًا اِس دن کا وعدہ لازماً واقع ہونے والا اور صل میں لایا جانے والا ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کے وعدے کا خلاف ہونا محال ہے۔ پس اِس دن کا آنا اگرچہ فی ذاتہ ممکن الوقوع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کے پیش نظر اور اس کے وعدوں کی صداقت کے پیش نظر واجب الوقوع ہے اور اِس دن کی ہر سختی وعدے کے مطابق عام اور شامل ہے۔

اور جب اِس سورۃ کی ابتدا سے یہاں تک راو خدا کے سلوک کی ضروریات اور اِس راو باصفا کے سلوک کی رکاوٹیں ختم کرنے کا طریقہ حل بیان کے ساتھ ارشاد فرمایا اور بظاہر خطاب کو بتفسیر علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا گیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ:

اِنَّ هٰذِهِ تَذٰكِرَةٌ قٰتِلِیْنَ یہ سورۃ اور اِس کے مضامین ہر ذی روح کو قریب خداوندی کی راہ کی عام یاد دلانا ہے اور بتفسیر علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

فَمَنْ شَاءَ اٰتٰهُنَّ اٰیٰتِیْ رٰتَبَہٗ تُوْجُوْا چاہے اپنے پروردگار کے قرب کی طرف پکڑے سَبِيْلًا اِن راہوں میں سے کوئی راہ اپنی استعداد اور رغبت کے مطابق اگر چاہے تو مجاہدہ دائمی ذکر اور تہلیل کی راہ اختیار کرے اور اگر چاہے تو اختلاط دعوت، نصیحت، ارشاد اور صبر کا راستہ پکڑے اور اِس بیان کو یاد دلانا اِس وجہ سے فرمایا گیا حالانکہ یاد دلانا اِس چیز کا ہونا ہے جو پہلے سے معلوم ہو چکی ہو اور بافضل دل سے نکل گئی ہو کہ روح بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے قدس و طہارت کے عالم میں جاگزین تھی اور اسے دربار خداوندی سے ایک قسم کا قرب حاصل تھا اور حیوانی آلائشوں، ضروریات، دنیوی تعلقات اور غذائی نجاستوں سے پاک اور صاف تھی۔ اِس وقت کہ بدن کے ساتھ متعلق ہے اور ان چیزوں کی قید میں گرفتار ہو سب کچھ فراموش کر کے تہجر معاش میں مستغرق ہو گئی تو قریب اور وہ

تیسری (۳۶۳) ————— تیسواں پارہ
 صفائی اس کے ذہن سے نکل گئی ہے راہ سلوک کو بیان کر کے اسے وہ اصلی حالت یاد کروائی
 جارتی ہے اور اسے اس کے اصل مقام کا اشتیاق دیا جا رہا ہے جیسا کہ ایک عارف نے
 فرمایا۔ بیت

میل ہر عنصر بود سوئے مقرر اصلیش

جذبہ اصل است میر شورش مستانہ ام

یعنی ہر عنصر کا جھکا اپنے اصلی مقام کی طرف ہوتا ہے اور میر کی شورش مستانہ کی میر
 جذبہ اصل ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ دراصل یہ سورۃ اسی آیت پر پوری ہو گئی تھی جیسا کہ مفسرین
 نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام سے روایت کی ہے
 اور جب اس سورۃ میں پہلے تمام ریاضتیں اور عبادات شب بے واری اور تہجد گزاری ہی کو
 قرار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام اور سلوک راہ خدا میں آپ کے دوسرے ساتھیوں نے
 اس عبادت کو ادا کرنے میں اپنے اوپر پوری کوشش لازم کر لی یہاں تک کہ ان میں سے
 بعض نے رات کی نیند بالکل ترک کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی وجہ سے ریاضت کی
 اس مدت میں کہ آدمی رات یا کچھ زائد یا قدرے کم جو کہ ہمارے لیے مقرر فرمائی گئی ہے
 کوئی کمی واقع ہو جائے اور اس قدر مدت کو نیند سے آگے پیچھے اٹھنے کی وجہ سے ہم پورا نہ
 کر پائیں اور ان لوگوں کو سخت مشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ ان کے قدموں پر دم
 آگئے اور وہ تنگ و مزد ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس
 مدت کی حد بندی اور تعین میں بہت حلیف و خاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مدت میں
 کمی واقع ہو جائے اور ہم اس ریاضت کے عہدہ سے سرخ رو نہ ہو سکیں اور یہ مشقتیں
 ایک سال تک جو کہ بارہ ماہ کی پوری مدت تھی ان پر قائم رہیں۔ ایک سال کے بعد حق
 تعالیٰ نے یہ آیت اس سورۃ پر بڑھادی اور تازی فرمائی اور اس آیت کے نزول کی وجہ
 سے اس مدت کا تعین معاف ہو گیا اور اصل تہجد و شب بے واری مدت کے تعین رکعات
 کی گنتی کے تعین اور قدر قرأت کے تعین کے بغیر مسنون اور موکد رہی اور اس آیت کے

نزول کے بعد حضور علیہ السلام کا عمل اور آپ کا دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم دینا قوت و استعداد اور نشاط کی قلت و کثرت کے مطابق مختلف رہا۔

ختم قرآن مجید کی ترتیب کا بیان

چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تبجہ میں ختم قرآن پورے مہینے میں کیا کریں تاکہ ہر رات ایک پارے کی قدر قرأت واقع ہو اور بعض روایات میں ختم قرآن چالیس رات میں بھی وارد ہوا ہے اور جب ان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شدت و رغبت اور زیادہ قوت کو بیان کیا تو آپ کے لیے ختم قرآن ایک ہفتے میں مقرر فرما دیا اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی امر شریف کو اپنا معمول بنالیا اور انہوں نے اس بارے میں قرآن کریم کو اس طرح مقرر کیا کہ جمعہ المبارک کی رات تین سو تیس ہفتے کی رات پانچ سو تیس اس کے بعد سات اس کے بعد نو اس کے بعد گیارہ اس کے بعد تیرہ اور اس کے بعد باقی جو کہ سورۃ ق سے سورۃ الناس تک ہے اور حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعہ المبارک کی رات کو سورۃ بکندہ کو پورا فرماتے اور ہفتے کی رات کو سورۃ حمز اس کے بعد سورۃ مریم افزاں بعد سورۃ قصص افزاں بعد سورۃ ص افزاں بعد سورۃ الرحمن اور اس کے بعد باقی قرآن پاک کو پورا کرتے اور اس کا ہر ختم احزاب رکھتے تھے جیسا کہ پہلی ترتیب کو ختم فی ہشوق کہتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے دوسری جماعت جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم آیات کی تعداد کا لحاظ فرماتے اور ہر رات ہزار آیات کی تلاوت فرماتے اور اس صورت میں بھی ساتویں رات ختم قرآن پاک ہوتا تھا۔

نمائزہ تبجہ کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے طریقوں کا بیان

حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص تبجہ میں دس آیات دو رکعت میں پڑھے اسے غفلتوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔ اور جو چند رکعت میں سو آیات کی تلاوت کرے اسے عابدوں میں سے لکھتے ہیں۔ اور جو ہزار آیات پڑھے اسے محمد زواروں میں سے

لکھتے ہیں۔ اور بعض روایات میں وارد ہے کہ جو شخص تہجد میں قرآن پاک کی چھاس آیات پڑھے قیامت کے دن قرآن اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گا ورنہ قرآن اس سے نزاع اور جھگڑا کرے گا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا اور میری عبادت کا حق ادا نہ کیا۔ اور بعض احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات نماز تہجد میں تلاوت کرے تو اسے کافی ہیں۔ نیز حدیث پاک میں وارد ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہر رات پڑھا کرو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہر رات قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھنا بہت مشکل ہے ایسا کس سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ قل حوالہ احد ثواب میں قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہے اگر تم اسے پڑھو تو تمہیں قرآن کے تیسرے حصے کی عبادت کا ثواب حاصل ہو اسی لیے اکثر مشائخ نے اس سورہ کو نماز تہجد میں پڑھنے کا معمول رکھا ہے۔

نماز تہجد میں سورہ اخلاص پڑھنے کے چند طریقے

اور اس کے چند طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں اس سورہ کو تین بار پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں بارہ مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک ایک بار کم کرتے جائیں یہاں تک کہ آخری رکعت میں جو کہ بار ہویں ہے ایک بار پڑھی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ پہلی رکعت میں ایک بار پڑھیں اور ہر رکعت ایک ایک بار پڑھاتے جائیں تاکہ آخری رکعت میں بارہ بار واقع ہو لیکن فقہاء کے نزدیک یہ طریقہ مقبول نہیں اس لیے کہ دوسری رکعت پہلی رکعت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور یہ ترکیب اتنی ہے اور مشائخ میں سے بعض ہر رکعت میں سورہ حزل کو سورہ اخلاص کے ساتھ ملاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیزاں قدس سرہ جو کہ گروہ نقشبندیہ کے حلقہ کے مقتدا ہیں سے منقول ہے کہ آپ اپنے احباب کو نماز تہجد میں سورہ یسین پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ جب اس نماز میں تین دن جمع ہو جائیں تو مطلب حاصل ہو جاتا ہے رات کا دل جو کہ آدمی رات کے بعد ہے قرآن کریم کا دل جو کہ سورہ یسین ہے اور مرد

مومن کا دل جو کہ ایمان سے معمور ہے۔

بہر حال اس آخری آیت کے نزول کی وجہ سے نماز تہجد کی خصوصیات کیفیات اور مقدار میں پوری منجائش حاصل ہوگئی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ نماز اسی منجائش کے لائق ہے اس لیے کہ نیند کے غلبے اسباب کے فقدان اور وقت کے جانے اور باقی رہنے سے غفلت کا وقت ہے اگر یہ منجائش نہ ہوتی تو اس کی ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی جیسا کہ اس منجائش کے باوجود بھی اس میں بہت دشواری اور اس پر بھیجی کرنا تو فیثی غیبی کے بغیر ممکن نہیں۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الثَّلَاثِ حَتَّىٰ تَحْتَسِبَ أَنَّكَ تَعْلَمُ
ہے کہ آپ نماز تہجد میں کبھی رات کے دو حصوں کے قریب کھڑے رہتے ہیں۔ وَبَعْضُهُ
اور کبھی آدمی رات و ثُلُثُهُ اور کبھی رات کا تیسرا حصہ۔ پس آپ ہمارے حکم کی تعمیل کرتے
ہیں اور ہمارا فرمان بجالاتے ہیں اور قلیل کے لفظ سے جو کہ ہم نے اوتھیں منہ قلیل اوزد
علیہ میں ارشاد فرمایا تھا آپ خوب سمجھ کر کئی اور وقت کی حد کو آپ نے چھنے سے تک
پہنچایا اور یہی ہماری مراد تھی اس لیے کہ اگر آپ چھنے سے زیادہ کم اور زائد کریں تو نہ
ہوتا مگر چوتھائی اور چوتھائی نصف کا نصف ہے۔ نئے کے نصف کو قبول نہیں کہا جاسکتا۔

وَكُلًّا بَيْنَهُ مِنَ الَّذِينَ عَمَلَتْكَ اور اسی طرح ان لوگوں میں سے ایک جماعت بھی
کھڑی رہتی ہے جو کہ آپ کے ہمراہ اور آپ کی رفاقت میں رہو خدا کا سلوک کرتے ہیں
اور ہر وقت وہ آپ کی سمجھ اور عمل کی پیروی کرتے ہیں اور دوسرے گروہ کو جو کہ ساری
رات بے دار رہتے تھے ذکر نہ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ ایک وجہ سے قابلِ تعریف ہیں کہ
انہوں نے احتیاط پر عمل کیا اور اس وجہ سے عملِ عتاب ہیں کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام
کے سمجھے ہوئے مسئلہ کی پیروی نہ کی لیکن اس مقدار میں کو معلوم کرنا ممکن نہ ہوگا اس لیے
کہ رات کی کئی بیشی وسیع قدرت میں ہے۔

وَاللَّهُ يُقَيِّدُ الثَّلَاثِ وَلَهُنَّ رُزُقُهُ اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اور
مقدار بخشا ہے چھ ماہ تک ہر روز رات کچھ گھنٹی ہے اور ہر دن بڑھتا ہے اور چھ ماہ تک ہر

دن کچھ گھنٹا ہے اور ہر رات بڑھتی ہے۔ پس پورے سال میں ایک رات دوسری رات کے برابر نہیں رہتی اور جب ایک رات کسی دوسری رات کے برابر نہ ہوئی تو اس کا نصف اس کے نصف کے برابر نہ ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس

ایک تہائی، دو تہائی اور چھٹا حصہ بھی برابر نہ ہوں گے اس لیے کہ ہر چیز کے شائع اجزاء طول اور کی میں اس چیز کے تابع ہیں۔ پس آپ کو راتوں میں سے ہر رات کے نصف کو پہچاننے میں سخت دشواری درپیش ہوگی اور ساعت شناسی کے آلات علم مکانات حاصل کرنے، ذابجوں سے ہر سال کی تعویم نکالنے اور گھنٹوں منٹوں، سیکنڈوں اور لمحوں پر آسانی حرکات کے حساب کی احتیاج ہوگی اور اس امر میں زبردست انتہاک کی وجہ سے طبع ضعیفہ سے جس کے لیے آبی ہونا لازمی ہے آپ غیر متوجہ ہو جائیں گے اور صابیوں، ہندوؤں، یونانیوں اور کفار کے دوسرے گروہوں کی طرح آپ کی امت تعویجات نکالنے اور چترہ نویسی میں مشغول ہو جائے گی اور یہ امر دو بہت بڑی خرابیوں کا موجب ہوگا۔ پہلی خرابی مقاصد سے ہٹ کر وسائل میں الجھنا جس نے ایک جہان کی راہ ماری ہے۔ پیناچہ علم صرف 'نحو منطق' معانی، کلام اور اصول میں اتنا معروف ہوتے ہیں کہ متعدد سے محروم رہتے ہیں اور تجمل اور ریاضت ان سے حجابات اٹھانے میں بعد المشرقین کے قاصدے پر زور دیا جاتی ہے۔ دوسری خرابی یہ کہ یہ عقل انہیں ستاروں کی حرکات، اتصالات اور انحرافات اور ان کے قرآن میں گہری سوچ تک پہنچنے لے جائے گا اور یوں انہیں نجوم اور ان کی سعادت و نحوست کا عقیدہ حاصل ہوگا اور وہ شرک کی سرحد تک پہنچ جائیں گے اور پھر ہر رات کی مدت کی کمی بیشی کا علم تقریباً ہوگا نہ کہ تحقیق اسی لیے حق تعالیٰ دزل میں خلیفہ ان فن فن مخصوصہ جانتا ہے کہ تم مقدار معین کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پس تمہیں حسب بے واری کی مدت کو معین کرنے کی تکلیف دینا تکلیف مالا یطاق کے قبیحے سے ہے۔

دو جواب طلب سوالات

یہاں دو جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حسب بے واری

کی عدت کا تعین برابر گھنٹوں اور منٹوں میں فرمایا جاتا تو اس کی اطلاع آسان تھی اور اس کے احاطہ کا امکان تھا تو عدت کے تعین کو موقوف کیوں فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سال کی راتوں سے ہجرات کو پورا کرنے کی وجہ سے برابر گھنٹے اور منٹ دنیا کے مختلف حصوں اور جدا جدا موسموں میں قسم قسم کی نسبتیں پیدا کرتے ہیں۔ بعض ریاستوں کے رہنے والوں کے حق میں بعض موسموں میں وقف گھنٹے اور منٹ نصف رات کے وقت پہنچتے جبکہ دوسری ریاست کے رہنے والوں کے حق میں دوسرے موسم میں چوتھائی کی قدر بلکہ اس سے بھی کم تر ہو جاتے اور یہ کھلا اختلاف عام تکلیف میں مناسب نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو قریباں کہ رات کے اجزاء کو پہچاننے کی تکلیف میں ملحوظ ہیں یہاں بھی نا بھی ہوئی ہیں۔ لایقین علوم میں انہماک مقاصد سے ہٹ کر مسائل میں الجھتا اور نجوم اور ان کی تاثیرات کے عقیدے کا خوف سب کے سب اس تکلیف میں موجود۔ پس اس تکلیف کو ختم کرنا اور اس کی جگہ اس تکلیف کو لانا اسی طرح ہے کہ بادشہ سے بھاگا اور پرانے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تکلیف ان خرابیوں کو ختم میں لیے ہوئے تھی اور تکلیف مالاہیلاق کی سرحد تک پہنچتی تھی تو سورۃ کی ابتدا میں اسے ذکر کیوں فرمایا اور شروع سے ہی منجائش کیوں نہ فرمائی اور ایک سال تک حضرت رسول کریم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کو مشقت میں کیوں ڈالے رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم انبی میں اس امت کے حال سے زیادہ مناسب یہی منجائش تھی لیکن امر و نہی کے مالک کا قاعدہ ہے کہ جب اسے کسی سے کوئی دشوار کام کرنا منظور ہوتا ہے تو پہلے اس سے بھی زیادہ دشوار کام کا حکم دیتا ہے اور ایک مدت تک اسے اس رنج اور مشقت اٹھانے میں چھوڑ رکھتا ہے اس کے بعد منجائش اور تخفیف کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں تخفیف کی نعمت کی قدر پیدا ہو اور اس امر کی مشقت اس کے حوصلے سے ہلکی ہو جائے اور وہ جان لے کہ جو امر مطلوب تھا میں سرانجام نہ دے سکا اور اپنی ندامت اور شرمساری اور صاحب امر و نہی کا خاص لطف و کرم اس کا نصب العین رہے اور اگر ابتدا ہی سے اس کام کا حکم دیں تو یہ سہولت اور آسانی ہرگز

حاصل نہیں ہوتی۔ شب بے داری اور تہجد گزاری اس گنجائش کے باوجود بھی جو گرائی رکھتی ہے پوشیدہ نہیں اگر پہلی دفعہ اس امر کی تاکید فرمادی جاتی تو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہوتی اور اگر پوری کوشش کے ساتھ کوئی ادا بھی کرتا تو غرور اور خود بینی کے بخور میں پھنس جاتا، ان تمام آفتوں کا علاج اسی طریقے میں منحصر تھا کہ پہلے انہیں مدت کے تعین کی تکلیف دی جائے اور جب ایک سال کی مدت جو کہ رات کا کم ہونے سے دراز ہونے اور دراز ہونے سے کم ہونے میں بدلتا ہے پوری ہوئی اور انہوں نے ہر وقت اور ہر موسم میں مدت مابورہ کے تعین میں تکلیف اور مشقت اٹھائی اور انہوں نے ماسور یہ کو قائم کرنے میں اپنی عاجزی اور کمزوری کو پایا تو اس بات کے مستحق ہوئے کہ ان پر گنجائش کی جائے اور یہی اس امر کا راز ہے جو کہ حدیث معراج میں تو اتر کے ساتھ ثابت ہوا ہے کہ پہلے پچاس نمازوں کا قلم دیا گیا اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض و معروض کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ تخفیف کر کے پانچ تک پہنچادی گئیں۔

اور اگر کوئی شخص دعویٰ معاملات از قتل خرید و فروخت، خزانہ کی وصولی اور قرضوں اور حقوق میں صلح و غیرہ میں غور کرے تو یقین سے جانتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی دل کی بات کو ظاہر کرنا فریق مقابل کی طرف سے انکار اور خاموشی کا موجب ہوتا ہے خراج کے کارندے پہلی دفعہ حراہوں سے کچھ طلب کرتے ہیں اور آخر میں کچھ اور لیتے ہیں اور سوداگر پہلی دفعہ ایک قیمت لگاتے ہیں اور آخر میں کسی اور قیمت پر راضی ہو جاتے ہیں اور مٹی حضرت دعویٰ کی ابتدا میں زیادہ طلب کرتے ہیں اور آخر میں قلیل مقدار پر صلح کر لیتے ہیں اور چونکہ بہت انسانی اسی معاملے کا تقاضا کرتی ہے کہ موت کو بکڑا کہ بخار پر راضی ہو جائے۔ بندوں کو ذمہ دار ہوں میں معاملہ الہی اسی طرح ظہور فرماتا ہے اسی لیے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہاری عاجزی جانتے ہوئے تم پر رحم فرمایا۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْسُ اس نے تم پر سمجھوتہ اور آسانی فرمائی اور شب بے داری قرآن خوانی اور تہجد گزاری میں صحیحہ مقداروں کی تمہیں بالکل معافی دے دی اور لغت میں لفظ توبہ طاری حالت سے اصلی حالت کی طرف رجوع کرنے کے معنوں میں ہے

جب یہ لفظ بندوں کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے معصیت سے طاعت کی طرف لوٹنا سمجھا جاتا ہے اور جب ذاتِ حق جل و علا کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے دشوار و زہد داری کی حالت سے سہولت اور آسانی کی طرف لوٹنا سمجھا جاتا ہے جیسا کہ یہاں اور جب ہمارا مقصد تم پر سہولت اور آسانی ہے۔

قَافِرُونَ ذَٰلِكَ نَسْتَشِيرُ فِيهِ الْقَوْلَ اِنْ هِيَ تَمُّ بِرِجْسٍ قَدَرِ آسَانِ يَوْمَ نَحْمَدُ تَجْبِرُ اور جب بے داری میں قرآن شریف پڑھو کہ کم از کم دو رکعت میں دس آیات ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ دو رکعتان فی جوف الليل خير من الدنيا وما فيها رات کے دوران دو رکعت ادا کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا ساتواں حصہ تیرہ رکعات میں ہے اگر وتر بھی باقی ہیں ورنہ بارہ رکعت میں (حدیث شریف کی بے شمار روایات سے ثابت ہے وتر تین رکعت ہیں۔ چنانچہ نسائی شریف، طحاوی، طبرانی، صغیر اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی اخرهن حضور علیہ السلام وتر کی تین رکعت ادا فرماتے اور آخر میں سلام پھیرتے۔ نیز ترمذی، نسائی، داری، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی التوتو یتبع اسمہ رَبِّكَ الْاَعْلٰی وَقُلْ يٰ اَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لِّیْ رَكْعَةً رَكْعَةً حضور علیہ السلام وتر میں یتبع اسمہ رَبِّكَ الْاَعْلٰی وَقُلْ يٰ اَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھا کرتے ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورہ۔

اور جن روایات میں وتر کی ایک رکعت ثابت کی جاتی، دو معنی حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہے کیونکہ اگر یہی معنی ہو کہ وتر کی صرف ایک رکعت ہے تو جن بے شمار احادیث میں تین رکعات ثابت ہیں ان سے تصادم ہوا۔ ایسا ترجمہ چاہیے کہ تصادم کے بجائے مسئلہ کو تقویت ملے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت کے ساتھ ایک رکعت ملا کر انہیں وتر بنایا اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے جاء الحق حصہ دوم از حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خاں

گجراتی کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

اور بعض نے قرآن پاک کے ایک تہائی تک کی تلاوت بھی جائز قرار دی ہے اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ جس نے قرآن پاک کو تین رات سے کم میں ختم کیا بے سمجھ اور لاعقل ہے اس لیے کہ تلاوت قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کرنا ہے اور تین راتوں سے کم میں اکثر لوگوں کو یہ مقصد حاصل ہونا بعید ہے اور اس کے علاوہ ترتیل اور تجوید بالکل فوت ہو جاتی ہے۔ پس قرآن قرآن نہیں رہتا (کم مدت میں ختم قرآن سے روکنے کی غلت بیان کا مقصد یہ ہے کہ جو کم مدت میں پورے احرام ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں انہیں اجازت ہے۔ دیکھو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان پاک میں روزانہ ایک ختم دن میں اور ایک ختم رات میں اور ایک ختم تراویح میں فرماتے اسی طرح طحاوی شریف میں حضرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ مکان مسجد المدنی یحیی اللیل بالقرآن مکلف فی رکعہ حضرت حمید داری صحابی رسول علیہ السلام ورضی اللہ عنہ رات بھر جاتے اور ایک رکعت میں قرآن پاک ختم فرماتے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

اور اگر اے مسلمانو! تم جو ریاضت اور مشقت کا ذوق رکھتے ہو سو چو کہ شب بے داری کی مدت کا تین رات کے شائع یا مبین اجزاء کے ساتھ تو ضرور تکلیف نالہ بلاق اور ان مذکورہ خرابیوں کو صحن میں لیے ہوئے تھا لیکن قرآن پاک کی قرأت کی مقدار کے ساتھ اس مدت کا تین ہمارے حال سے بہت مناسب تھا اور اس میں کوئی خرابی پیش نہ آتی۔ پس مدت کے تین کو بالکل ہی کیوں ختم کر دیا گیا چاہیے تھا کہ قرآن کے احزاب اور اس کے اجزاء پر اس مدت کو سوزوں کر کے تین فرما دیا جاتا مثلاً پوس ارشاد ہوتا کہ پانچ پارہ یا چار پارہ یا ہزار آیات یا پانچ سو آیات یا چار چار رکوع ایک رکعت میں پڑھتے رہیں۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ازل الازل میں

غَلِیظَ اَنْ سَمِعُوْنَ جَنَکَہُ مَرْضٰی علم ہے کہ تم میں سے بیمار ہوں گے اور بیماریاں انتہائی مختلف ہوتی ہیں۔ بعض بیماریوں میں ایک آیت بھی پڑھنے کی طاقت نہیں

ہوتی ہے جائیکہ ایک پارہ اور ایک سورۃ

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دوسرے وہ ہوں گے جو زمین میں زور و راز کے سفر کرتے ہیں اور وہ سفر ایسے نہیں ہیں کہ انہیں ممنوع اور حرام قرار دیا جائے اس لیے کہ ان سفروں میں وہ

يَنْتَفِعُونَ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَافِلِ طَبِ كَرَمَتِهِ بَيْنَ ظَاهِرٍ مِمْ جَوَكِ رَزَقًا
 رَوْنِي نَوْنِي اور تجارَت ہے یا باطن میں جو کہ طلب علم حج و عمرہ کی ادائیگی اور صلوات و انبیاء
 کی زیارت ہے کہ دل کا نور انہی کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ دور این سفر
 اس وقت ایک گھنٹے کے قیام اور ایک سورۃ کی تلاوت کی طاقت نہیں رہتی چہ جائیکہ ہزار
 آیات اور سورۃ بات کی۔

وَأَخْرُوجُنَّ يُفْعَلُتُونَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور سمجھ اور ہول کے جو کہ راہِ خدا میں دشمنانِ دین کے ساتھ جنگ کریں گے اگر ہم انہیں قرآنِ کریم کے ایک معینِ ورد کا حکم دیں تو جنگ اور جہاد میں کوئی عی واقع ہو جائے اور یہ تینوں عذر جو ذکر کیے گئے قابلِ اعتبار ہیں اس لیے کہ مرضِ لاحق ہونا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں ارادۃً الٰہی سے ہے اور طلبِ معاش اور طلبِ علم دونوں آدمی کی روح اور جسم کی زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد اور جنگ کرنا نئی نوعِ انسان کی تکمیل اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح میں ضروری ہے اسی لیے اسی ترتیب کے ساتھ ان دونوں عذروں کو ذکر فرمایا گیا ہے اس لیے کہ جو عذر اپنے اختیار کے بغیر ہو خصوصیت کے ساتھ مقدم ہے کیونکہ بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بدنِ عبادت کا آلہ ہے اور جو عذر معاش اور معاد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس عذر پر مقدم ہے جو کہ اپنی نوع کے افراد کی تکمیل کے ساتھ متعلق ہو اور جب تمہارے بعض افراد کو یہ عذر پیش آنے والے ہیں جن کا اعتبار واجب ہے۔ پس قرآنِ پاک کے معینِ ورد کے تعین کے ساتھ عام تکلیف دینا مناسب نہیں ہے۔

فَاقْدُوا مَا تَوَسَّرْتُمْ مِنْهُ لَيْسَ اِمْدَادُهُ قُرْآتُ كَوْمَعِينٍ كَيْفَ بَغِيرِ جَوْ كَحْمَةٍ تَمُورُ آسَانِ هُوَ

پڑھو جیسا کہ ہم نے پہلی تہذیب میں وقت قرأت کی مدت معین کیے بغیر حکم دیا تھا اور اگر تمہیں شب بے واری اور تہجد نزاری کے تعین کے گرانے کی وجہ سے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاضت اور مجاہدہ میں کمی واقع ہو جائے اس لیے کہ آرمی کا نفس عمل کا اندازہ معین کیے بغیر اس کی پابندی نہیں کرتا تو جان لو کہ تمہارے ذمہ معین فرائض بھی بے شمار ہیں ان کی ادائیگی میں مجاہدہ کرو۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھو جو کہ پانچ اوقات میں رکعات کے تعین کے ساتھ تم پر فرض ہے اور نماز قائم کرنا بہت مجاہدہ چاہتا ہے اس لیے کہ اقامت کا معنی درست کرنا ہے اور نماز اس وقت درست ہوتی ہے جبکہ دل زبان اور اعضاء کے عمل میں کوئی خلل واقع نہ ہو وہ عمل فرض ہو خواہ سنت اور خواہ مستحب۔

وَاتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو کہ وہ بھی ایک سال گزرنے کے بعد مال کا ایک جزو معین ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی عظیم مجاہدہ چاہتی ہے اس لیے کہ نفس سے مال کی محبت قطع کرنا بہت دشوار ہے اور ہم ایک اور مجاہدہ کا بھی پتہ دیتے ہیں جو کہ بہت گراں اور دشوار ہے۔

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ مختصر یہ کہ اس کے بندوں میں سے ضرورت مندوں کو قرض حسنہ دو اور سود نہ لو اور قرضے کے وقت سختی اور کجی نہ کرو اور تمہارے حق سے کچھ کم کر دیں یا فی الحاصل کے بجائے دیر سے دیں تو قبول کرو اور معروض پر بار بار احسان نہ رکھو اور یہی وہ قرض ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ جو شخص راہ خدا میں ایک درہم خیرات کرنے دے وہ دس درہموں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو دھنائے خداوندی کے لیے ایک درہم قرض دے اس کے لیے اٹھارہ درہم کا ثواب لکھتے ہیں۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ قرض دینے کے ثواب کی زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص راہ خدا میں دیتا ہے کبھی ضرورت مند کو پہنچتا ہے اور کبھی ایسے کو پہنچتا ہے جو کہ ضرورت مند نہیں جبکہ آدمی قرض اسی وقت لیتا ہے جب اسے

ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے کے ثواب سے زیادہ ہوا۔

یہاں جانا چاہیے کہ اس طرح قرض دینا نفس پر بہت بھاری اور ناموگر ہے اور عظیم مجاہدہ چاہتا ہے اس لیے نفس انسانی کی جبلت ہے کہ اپنا مال کسی منفعت کی امید کے بغیر خرچ نہیں کرتا خواہ وہ منفعت دنیوی ہو یا اخروی اور ایسا قرض دینے میں اس شخص کے دہم میں کوئی منفعت نہیں آتی اس لیے کہ صدقہ بھی نہیں ہے کہ صدقہ کا ثواب پائے اور معاوضہ بھی نہیں ہے تاکہ مال کے بدلے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز اس سے حاصل کرے بلکہ اپنے مال کو بلا وجہ قید میں ڈالنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ثواب صدقہ کے ثواب سے دوگنا رکھا گیا ہے۔ دوگنا دینے کی توجہ یہ ہے کہ جب صدقہ میں ایک درہم دس درہم کے برابر ہوتا ہے اور یہاں ایک درہم اس جہت سے کہ قرض ہے اس شخص کی طرف لوٹے گا کہ اس کا مطالبہ باقی ہے۔ پس گویا ایک درہم قرض میں دینے میں نو درہم صدقہ میں دیئے اور نو کو جب دوگنا کریں تو اٹھارہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے اسرار کو زیادہ جانتا ہے۔

وَمَا تَقْضُوا مِنْ نَفْسِكُمْ اور جو کچھ تم اپنی ذات کے لیے آگے بھیجتے ہو تاکہ آخرت کا ذخیرہ ہو۔ مِنْ خَيْرِ كُوفٍ نِکلی خواہ نفی نماز ہو یا نفی روزہ یا نفی خیرات یا شب بے داری یا دوسری بدی، مالی اور ساز و سامان سے متعلق عبادات۔

تَجِدُوهُ عِنْدَ الْغَيْهِ تم اس کا اثر خدا تعالیٰ کے نزدیک پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرٌ اَكْر تہماری دنیوی نیکی سے وہ اثر بہتر ہوگا اس لیے کہ تمہیں قرب کی حلاوت بخشنے گا۔ وَاَعْظَمُ اَنْجُو اور آخرت میں از روئے ثواب بہت بڑا ہوگا، کیت میں بھی اور کیفیت میں بھی اور جہاں اور عدم فنا میں بھی۔

پس تمہارے پاس مجاہدے اور ریاضت کے لیے نوافل اور تطوعات کا ایک وسیع میدان ہے اور اگر اس کے باوجود تمہیں اپنے گنہوں کا خوف ہے تو ہم اس کے علاج کا بھی پتہ دیتے ہیں۔

وَأَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے طاعتوں میں تہبہاری کوتاہیوں کو بخش دے گا اور ان طاعات کا ثواب انہیں کامل کر کے تمہیں عطا فرمائے گا اور تم سے گناہوں کی تار کی بالکل من دے گا۔ پس استغفار بمنزلہ دائمی عہدہ کے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے صحت کی حفاظت اور مرض دور کرنے میں ریاضت اور ورزش کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔

سورۃ مدثر

مکی ہے اور اس سورۃ کا ابتدائیہ بعثت اور نزول قرآن کے اذائل میں نازل ہوا۔
کہتے ہیں کہ سورۃ اقرء کے ابتدائیہ کے بعد اسی سورۃ کے ابتدائی کلمات نازل ہوئے ہیں
اور بعض نے نواہم کو نزول میں اس سورۃ سے پہلے قرار دیا ہے۔

سبب نزول

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اقرء کے نزول
کے بعد نزول قرآن کا شوق دل میں جاگزیں ہو گیا اور ایک مدت گزر گئی کہ کچھ بھی نازل
نہ ہوا اور اس مدت کو فترۃ الوحی کی مدت کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی نہ
ہونے کی وجہ سے اس مدت میں بہت قلق اور کوفت ہوئی یہاں تک کہ چند مرتبہ اس قصد
سے گھر سے باہر تشریف لائے کہ خود کو کسی پہاڑ سے نیچے گرا کر واصل بحق ہو جائیں۔ بار
بار کوہ حرا پر جاتے جو کہ آپ کی چائے عبادت اور مقام اعتکاف تھا اور خلوت اختیار
کرتے۔ ایک دن اس پہاڑ سے ہو کر آستان پاک کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں
آسمان کی طرف سے آپ کو ایک آواز سنائی دی جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ
اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو کہ غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک
دریہ چمک دار کرسی پر بیٹھا ہے اس کا بہت بڑا جسم ہے جس نے آسمان کا سارا کنارہ گونہ کر
رکھا ہے اور چھ سو پر ہیں جن میں مردارید اور یاقوت لٹکتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ پر
غشی خادری آگئی اور زمین پر آ رہے اور اتفاق کے بعد گھر تشریف لائے اپنی اہلیہ جو کہ
حضرت خدیجہ میاں السلام تھیں فرمایا کہ مجھے خوف اور حاذ کہ جسم پر لرزہ ہے۔ آپ کی اہلیہ

نے آپ کو کپڑے اوڑھائے اسی اثنا میں حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور یہ آیت لائے **يُنَادِيهَا الْقُدُّوسُ** سے **وَالْاَوْحَى فَاَوْحِجْهُ** تک بعد ازاں وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور پے در پے وحی آئے گی۔

سورہ منزل کے ساتھ رابطہ کی وجہ

اور اس سورۃ کی چھین (۵۶) آیات ہیں اور سورہ منزل کے ساتھ اس سورۃ کے مربوط ہونے کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس سورۃ کی ابتدا میں حضور علیہ السلام کو رابہ خدا کے سلوک کے لوازمات مجاہدہ نفس اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ اس سورۃ کے اوائل میں ارشاد اور مخلوق خدا کی ہدایت کے لوازمات کا علم ہے اور کمال ہونے کا مرتبہ کمال کرنے کے مرتبے سے پہلے ہے۔ اسی بناء پر دوسریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سورۃ کو اس سورۃ سے پہلے نکھا ہے اور دونوں سورتوں کے کلام کی روش مستعمل الفاظ اور مختلف مضامین بھی کمال ہونے کے ساتھ نزدیکی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اس سورۃ کے ابتدا میں حضور علیہ السلام کو منزل کا خطاب دیا گیا ہے جبکہ اس کی ابتدا میں ہر کا خطاب ہے اور دونوں خطاب معنی میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ وہاں فرمایا گیا ہے **قَدْ اَتَيْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ** جبکہ یہاں **قَدْ اَنزَلْنَاهُ** اس سورۃ میں **اَلَمْ نَاِتِي بِذَاتِ الْكَمَالِ** حاصل کرنے کے لیے ہے جبکہ یہاں مخلوق خدا کی تکمیل کے لیے ہے اور وہاں فرمایا گیا ہے **وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ** وَاَصْبِرْ هٰذَا جَبْرًا جَبْرًا جبکہ اس سورۃ میں **وَلِيُوَلِّكَ مَا تَصِيْرُ** اس سورۃ میں روز قیامت کے اوصاف میں یوں ارشاد ہوا **يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَاجْبَالُ يَوْمًا تَبْجَلُ** **الْوَلَدَانِ** **يَوْمًا** جبکہ اس سورۃ میں اسی دن کے اوصاف یوں بیان فرمائے گئے ہیں **قَدْ لَكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُهُ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ**

سورہ ہر کی وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورہ ہر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کے ابتدا میں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو مدثر کے ساتھ خطاب فرمایا گیا ہے اور لختِ عرب میں مدثر اسے کہتے ہیں جو کہ دوسرے کپڑوں کے اوپر سے ایک وسیع کپڑا اوڑھے تاکہ سر وہی اور کچھ کچھ کو ڈور کرے۔ پس یہ خطاب دلالت کرتا ہے کہ وحی الہی کا نزول اس قدر عظمت رکھتا ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے قوی شخصیت جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور ان کی شجاعت اور حوصلے کی وسعت زمانے بھر میں ضرب المثل تھی انہیں احساسِ ذمہ داری کی وجہ سے اس سے اس قدر خوف ہوا کہ لرزہ برآمد ہونے اور خود کو ضبط نہ کر سکے۔ پس جو لوگ اپنے اوپر نزولِ وحی کی فرمائش کریں اور کہیں کہ اگر حق تعالیٰ کو ہماری ہدایت منظور ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو جدا جدا وحی کیوں نہیں فرماتا کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو وہ وحی کے خوف اور عظمت سے واقف نہیں ہیں اور وہ اپنی ولی کمزوری اور بے حوصلگی کو دیدہ واپستہ چھپاتے ہیں جیسا کہ اس سورۃ کے آخر میں ان کی اس بے ہودہ گفتگو کی طرف اشارہ آئے گا کہ بَنِي يُودَيْنَا كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّوَلِّيَ صُحُفًا مِّنْشَرَّةٍ

نیز اس بات کا اشارہ ہو کہ جو شخص کسی منصب کا لباس پہنے جیسے شیخ ہونے کا فرقہ قاضی اور مفتی ہونے کا پٹکا مکتب اور دوسری خدماتِ شریعہ کی قطعاً اسے اس منصب کے لوازم کو اپنائے بغیر چارہ نہیں اور جب تک اس منصب کا حق پورے طور پر ادا نہ کرے جیوناً و عابراً اور خائن ہے۔ اَعَادَنَا اللّٰهُ مِنْ ظُلُمٍ اِسْ لِّیْکَ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب وحی کے فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے مرعوب ہو کر دولتِ خاندان پر تشریف لائے اور اپنے اوپر بال پوش اودھ لیا اور پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پس گویا آپ کا بال پوش اوڑھنا آپ کے اہل بیت کی فکر میں نزولِ وحی کی علامت ہو گیا جب بھی حضور علیہ السلام بال پوش طلب فرمائیں تو سمجھا جاسکتا تھا کہ آپ پر وحی آئی لہذا آپ سے فرمایا گیا کہ جب آپ اس علامت کے ساتھ مشہور ہو گئے کہ آپ پر بار بار وحی آتی ہے اور آپ بال پوش اوڑھتے ہیں۔ پس اس خدمت کا حق بجالائیں اور انہیں اور معروف عمل ہو جائیں۔

نیز تاکہ اپنے پروردگار کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا تذکرہ حقوق کی زبان پر عام ہو اور جو بھی یہ سورۃ پڑھے یا سنے وہ آپ کی محبوبیت کے درجہ کمال

اور چھوٹی بڑی کوئی شے اس کے علم سے غائب نہیں اور آسان اور دشوار کوئی چیز اس کی قدرت پر گراں نہیں۔

اہل اسلام کے عرف میں تکبیر خوشی اور شادی کی علامت ہے

اور بعض نے کہا ہے تکبیر سے مراد نماز کی تکبیر ہے کہ تحریر کی ابتدا سے لے کر نماز کے آخر تک ہر انتقال میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اہل اسلام کے عرف میں تکبیر خوشی اور شادی کی علامت تھی۔ جس کو یا یوں فرمایا گیا کہ آپ خوش رہیں خوش وقت رہیں اپنے نیک کسی خوف کو راہ نہ دیں کہ ہم نے یہ عظیم منصب آپ کو عطا فرمایا اور آپ کو رسالت کی خلعت پہنائی اور اس تفسیر کی چابکدہ اس سے ہوتی ہے جو کہ بعض روایات میں وارد ہوا کہ جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر اور یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی تکبیر کہی اور سب اہل خانہ نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے تکبیر کہی اور خوش ہوئے کہ یہ لرزہ اور زلزلہ وحی کی وجہ سے تھا اور کوئی خطر سے والی بات نہ تھی اس کے بعد اہل اسلام کے عرف میں تکبیر خوشی اور شادی کی علامت ہو گئی۔

عیدین ایام حج و تشریف میں تکبیر واجب ہونے کا راز

اسی لیے عیدین اور حج و تشریق کے ایام میں واجب ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد بلند آواز سے تکبیر ادا کریں۔ اور بیچ گاند نماز کی ابتدا میں بھی۔ اور نماز عیدین ایام تشریق و منیٰ میں بھی تسبیح اور تحمید کے بجائے جو کہ کہیں واجب نہیں ہیں، تکبیر کو واجب کرنے کا راز یہ ہے کہ یہ ذکر اہل اسلام و توحید کا خاص ذکر ہے اس لیے کہ اس چیز کا اعتقاد کہ کسی صفت کمال میں کوئی بھی خدا تعالیٰ کے برابر نہیں ہے اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بخلاف تسبیح و تحمید کے مضمون کے کہ بنی آدم کے تمام گروہ اس کے معتقد ہیں۔

تاریخ اسلام میں تکبیر کے مواقع اور برکات

اور جو شخص کتب حدیث پاک اور میر صحابہ کا مطالعہ کرتا یہاں تک یقین کر لیتا ہے

کہ ان کی کوئی مجلس تکبیر سے خالی نہیں ہوتی تھی ہر نعمت پر تکبیر کہتے تھے اور ہر خوشی میں یہ نغمہ بلند کرتے تھے اور جنگ اور لڑائی کے وقت اسی کلمے کے ساتھ اپنے مالک کی عظمت اور اپنے عد مقابل کی حقارت کو یاد کرتے تھے اور خوفِ آفات جیسے آگ لگنے اور جنات وغیرہ کے ظاہر ہونے کے وقت اسی ذکر کی برکت سے اعادہ و معذرتے تھے اور انہوں نے اذان و اقامت میں اسی کلمے کو ترانہ و پھول اور نغمہ ساز بنایا ہے۔ پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مفضل اس امت مرحومہ میں اس امر اعلیٰ کے مضمون پر عمل اس قدر رائج ہوا تھا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ چنگیز یوں اور ترکوں کے تسلط کے وقت سے اس امر کا رواج اور تمام رسوم اسلام کم ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ اب اس کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ قسطنطنیہ کے قلعہ کو اسی کلمہ کے زور سے فتح کریں گے اور اس قلعہ کی عین دیواران کی تکبیر کی آواز کے صدے سے گر جائے گی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے حالات میں ذکر کرتے ہیں کہ قلعہ مصر کی دیوار تکبیر مری اور دیگر اہل اسلام کی تکبیر کی آواز سے چونڈ زمین ہو گئی اور اس کلمہ نے اس قدر اثر کیا کہ وہ جب بھی اس دیوار کو اونچا کرتے تھے غیب سے آواز تکبیر سنائی دیتی تھی اور وہ دیوار پھر گر پڑتی تھی۔ لہذا ان کلمے کے مضمون کو نصب العین بنانا و جو شرک سے بھی نجات بخشتا ہے کہ کوئی چیز خدا تعالیٰ کے برابر نظر میں نہیں آتی اور مصیبتوں و آفتوں کو ہٹا کرنے اور خطرناک امور کا خوف دل سے دور کرنے میں بھی کارگر ہوتا ہے لیکن اس کلمے کا مضمون اس وقت نصب العین ہوتا ہے کہ انسان کو ظاہر و باطن کی پاکیزگی نصیب ہو اس لیے کہ پاک چیز کی عظمت و پاک کلمہ و خیال میں جگہ نہیں بکارتی۔ پس اس کلمے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ظاہر و باطن کی طہارت بھی ضروری ہوئی۔ چنانچہ فرمایا:

وَقَدْ بَانَ فَطَقْتُ اَسْپَہَ کَیْزِیوں کو پس خوب پاک کیجیے اسی لیے یہاں طہارت بدنی کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے کہ بدن کو پاک کرنا بطریق اولیٰ سمجھا جاتا ہے اور جب کپڑے کی پاکیزگی کا حکم ہو جو کہ بدن کے ساتھ متصل ہونے کا تعلق رکھتا ہے تو بدن کو جو کہ مقصود

بالذات ہے، کیوں پاک نہ رکھا جائے۔

یہاں چاہنا چاہیے کہ حرب کے استعمال میں کپڑے کی دو قسمیں ہیں: جامہ ظاہر اور جامہ باطن اور طہارت کی بھی دو قسمیں ہیں: طہارت صوری اور طہارت معنوی۔ پس اس مسئلے کی تفسیر میں چار احتمال حاصل ہوئے اور ان تمام احتمالات کو ایک ساتھ مراد لینا چاہیے۔ مگر چہ عموم بچاؤ کے طریقے سے ہی ہو۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اپنے ظاہری کپڑوں کو تہاتوں اور پلیدیوں سے پاک رکھیں اس لیے کہ فرض اور نفل نمازوں اور ذکر و الہی میں مشغول ہوں مرد مومن کے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے اور ملائکہ اور پاکیزہ ارواح کے ساتھ مناسبت مقصود اور یہ مقصد اپنے ظاہر کو پاک رکھے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ انتہائی فرق یہ ہے کہ نماز میں پاک رکھنا فرض ہے اور حالت نماز کے علاوہ فرض نہیں اور جن چیزوں سے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے بول و براز، منی، ہڈی، نووی، قے، خون اور پیپ ہے اگر ان چیزوں میں سے کپڑے کو ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر لگ جائے وہ کپڑا نماز کے قابل نہیں رہتا مگر تین بار دھونے اور نچوڑنے کے بعد۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ظاہری کپڑے کو معنوی نجاست سے پاک رکھیں اور کپڑے کی معنوی نجاست یہ ہے کہ کسی سے چھینا نہ ہو اور چوری، خیانت اور دوسرے حرام طریقوں سے کمایا نہ ہو۔ اور وہ جس کا استعمال حرام ہے جسے مرد کے لیے ریشمی کپڑا استعمال میں نہیں لاتے اور اس کے کاٹنے سینے میں اسراف اور غیر شرعی امور کے مرتکب نہ ہوں جیسے دامن کو نچنے سے لہا کرنا۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ کپڑے سے مراد صفات اور اخلاق ہوں اس لیے حرب بھی جامہ کہتے ہیں اور شخص کی ذات مراد لیتے ہیں اور بھی اس کی آبرائ بھی اس کا نام اور مرتبہ۔ چنانچہ کہتے ہیں الکرم فی بردیہ نیز کہتے ہیں کہ فلاں ظاہر المذیل یعنی پاک دامن ہے اور فلاں نقی الثوب نقی و لم یسب اور مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا کپڑا اس کے بدن پر محیط ہوتا ہے اور دُور سے وہی محسوس ہوتا ہے اور کپڑے کی وجہ سے ایک شخص دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ گویا وہ اس کی ذات اور صفات خاصہ کا حکم رکھتا ہے۔ پس

حقیر عزیزی (۲۸۳) ————— اشیاء و اسباب
آیت کا معنی یوں ہو کہ اپنی ذات اور آبرو کو بڑی صفات مذموم اخلاق اور قبیح جہتوں سے محفوظ رکھیں۔

چوتھا احتمال یہ ہے جامہ سے مراد بدن ہو جو کہ استنجاء کا مقام اور دوسرے ستر کے اعضاء ہیں اور تطہیر سے مراد پانی کے ساتھ استنجاء کرنا اور بول و براز کو پوری کوشش کے ساتھ دور کرنا اور پورے بدن کو پلیدیوں اور نجاستوں سے پاک صاف رکھنا۔

بہر حال ظاہری تطہیر کو باطنی تطہیر میں پورا اثر ہے اور کپڑوں کی صفائی دل کی صفائی کا عنوان ہوتا ہے۔ خصوصاً جس کی عظمت اور بزرگی دلوں میں بٹھانا اور اس کے کہے ہوئے کو واجب القبول سمجھا منظور اور مقصود ہوا اسے جامہ بدن کو پاک کرنے میں زیادہ تر کوشش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر میں حقیر معلوم نہ ہو اور اس کے کہے ہوئے سے لوگ محروم نہ رہیں لیکن یہاں کپڑا پاک کرنے کا بیان ہے جو کہ اس مقصد اور اس مقصد کے لیے ایمان والوں کو ضروری ہے نہ کہ نفیس پوشی اور مہنگی قیمت والا کرتا کہ وہ ایمان کے منافی ہے مگر اپنے اوپر نعمت الہی کے اظہار اور اس کا شکر ادا کرنے کے قصد کے مقام میں کہ اس نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔

اور جب ظاہری طہارت کے بیان سے جو کہ مقدم تھا فراغت ہوئی باطنی طہارت کا بیان فرمایا جا رہا ہے جو کہ مقصود بالذات ہے۔

وَاللَّيْظُ فَالْهَيْجُزُ لَوْرُ نَحَاسَتِ كِي تَمَامِ اَقْسَامِ كُو پَسِ چھوڑ دو جیسے خراب اعتقادات مذموم اخلاق جمہوری گفتگو افعال قبیحہ اور دوسری معنوی نجاستیں جو کہ لذتوں کے ساتھ دل کے متعلق ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور آدمی کی روح کو لوٹ کر دیتی ہیں۔

اور اَمْرٌ دِيْنًا يَكُ فَتُكْهَرُ مِيں اِس کے بعض احتمالات کی بناء پر ان امور سے باطنی طہارت کو بھی شامل قرار دیا جائے جیسا کہ گزرا ہے اِس آیت اور اِس آیت کے مضمون میں فرق یہ ہے کہ وہاں ان حاصل ہونے والے امور سے باطن کو پاک کرنے کا حکم ہوگا جبکہ یہاں ان امور کے وقوع و حصول سے پہلے ان سے روکنا ہے جیسا کہ فاجبر کا لفظ اس پر صریح دلیل ہے۔ نیز رجز سخت پلیدی کو کہتے ہیں پس اِس آیت میں ان امور سے

پر بیزار اور انہیں زائل کرنا منظور ہے جو کہ حال کے طریقے سے کبھی کبھی صادر ہوتے ہیں جبکہ یہاں انہیں امور سے روکا گیا جبکہ وہ ملکہ اور مقام راسخ کے کے طریقے سے ہو جائیں یا راسخ ہونے کے قریب ہو جائیں۔ ہر تقدیر پر ظاہر و باطن کی تطہیر آدمی کو مقدس عالم بالا کے مناسب کر دیتی ہے۔ پس اس عالم کے فیض کو حاصل کرنا ان کی کامل مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ فیض مخلوق کو عطا کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور چونکہ روح کو موٹ کرنے والی چیزوں میں سے معتد چیز جو کہ باطن کو بہت خراب کرتی ہے دنیوی طمع ہے لہذا اسے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا۔

وَلَا تَنْهَنَ اور کسی پر احسان نہ رکھو۔ تبلیغ قرآن تبلیغ احکام الہی مالی احسان کا رکشائی اور حاجت روائی کی وجہ سے تشنگیز اس غرض سے شاعر دوں مریدوں اور طالبان رشد کی کثرت حاصل کریں اور اس وجہ سے زیادہ عزت حاصل ہو اور زیادہ مال حاصل ہو بلکہ اس نیت کے ساتھ کسی کو کچھ نہ دو کہ اس کا عوض زیادہ کر کے تمہیں دے اس لیے کہ یہ بھی طمع کی ایک قسم ہے جو کہ باطن کو ملوث کرنے میں نجاست کا حکم رکھتی ہے۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیت کا معنی یوں ہے کہ نیکی کرنے کے وقت کسی پر احسان نہ رکھو اور اس احسان کو بہت جان کریں مت کہو کہ میں نے فلاں کے بارے میں ایسا ایسا کیا اس لیے کہ احسان جتنا احسان کے اجر کو ختم کر دیتا ہے بلکہ اس احسان کو حقیر سمجھے اور احسان لینے والے کا اپنے اوپر احسان شمار کر جس نے یہ حقیر چیز تجھ سے قبول کر لی تجھے اجر و ثواب کا مستحق کر دیا جیسا کہ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ جب کوئی مثلن آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے ہو حبا بین تحب ذادنا بلا اجر یعنی خوش آمدید تاکہ آپ ہمارا توشہ آخرت مزدوری کے بغیر اٹھائیں۔ پس یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔

اور جب کسی شخص کو یہ سب امور یعنی عظمت الہی کا بیان باطن و ظاہر کی تطہیر اور دنیا میں بے غمی حاصل ہو گئی تو وہ پیر اور مرشد ہونے کے مرتبے کے لائق ہو گیا لیکن اسے ان سب کے باوجود حوصلے کی فراخی بجائے غلی کی برداشت ان کی ایذا کو گوارا کرنا اور

ان سے ظاہر ہونے والی اپنی گوئی کو مستنا ضروری ہوتا ہے ورنہ ان کی صحبت ترک کر کے بھاگ جائے گا اور رانہوں اور خلوت نشینوں کی طرح ارشاد و مشیخہ کا کام سرانجام نہیں دے گا لہذا اسے اس امر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔

[illegible]

خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی دلجوئی کے لیے صبر کرنے میں فرق

اور رضائے خداوندی کے لیے صبر اور تعلق کی دلجوئی کے لیے صبر کے درمیان فرق کرنے والی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کمزوروں 'غریبوں اور گمراہوں کی جفا کی برداشت اسی طرح ہو جس طرح اہل ثروت اور امیروں کی جفا برداشت کرتا ہے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ صبر صرف حکم خداوندی کے لیے ہے اور اگر کمزوروں 'غریبوں اور گمراہوں کی جفا کی برداشت امیروں اور دولت مندوں کی جفا کی برداشت سے کم ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ صبر مخلوق کی خاطر ہے۔

اور اگر دل میں خیال گزرسے کہ جب مجھے صبر کا پابند کر دیا گیا اور کافروں کی جفا برداشت کرنے کا حکم دیا گیا تو مجھے تو بہت دشواری پیش آگئی کہ نہ بدلہ لینے کا حکم دیا گیا نہ وہاں سے جانے کی اجازت جبکہ کفار کو مجھ پر حوصلہ اور دلیری دے دی گئی میری مخالفت میں بھی ان پر آسانی ہے اور مجھے ستانے میں بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام دشواری اور ان کی آسانی دنیا کی چند روزہ زندگی سے تریا دہ نہیں ہے۔

فَلَا تَقْرَءُ فِيهِ لِقَاءُ قَوْمٍ تَوَسَّلَ بَيْنَهُمَا يَوْمًا مَّا يَكُونُ لَكَ بِهِ حِمْلٌ وَلَا يَكُونُ لَكَ بِهِ حِمْلٌ
اور آخرت کا سفر درپیش آئے فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ تَوَسَّلَ بَيْنَهُمَا يَوْمًا مَّا يَكُونُ لَكَ بِهِ حِمْلٌ وَلَا يَكُونُ لَكَ بِهِ حِمْلٌ

یومِ غورِ ایک مستقل دن ہے کہ نہایت دشوار اور سخت ہے اور اگرچہ ایک آواز سے زیادہ نہیں ہے لیکن فطرت اور شدت میں پورے دن کا حکم رکھتا ہے کہ اس کا اثر دیر تک

رہے گا اور اس دن کے واقعات میں سے کوئی واقعہ اس سے زیادہ سخت نہ ہوگا۔
اور بعض مفسرین نے تاقور کو تھپیر بعد کی بنام پر صور پر محمول کیا ہے اس لیے کہ صور اور ذم گئی کے دوسرے آلات جیسے پانسری وغیرہ میں پھونک مارنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے اور ہلے والے آلات میں جیسے دف، طبل اور ذمحول اور تاروں والے آلات جیسے ستار، ظہور اور قانون بجانے اور کونے سے آواز پیدا ہوتی ہے پہلے نقر کو نفع یعنی پھونک مارنے سے تھپیر دی اس کے بعد صور کو تاقور کے ساتھ جس کا معنی ہے دو شے جس میں پھونک ماری جائے تو تَقْوَدُ لَی النَّاقُودُ کا معنی یہ ہوا کہ تَوْعَدُ فِي الْمَقْصُودِ لیکن کافر پر شدت اور دشواری کی ابتدا اس کی موت کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے نہ کہ نفع صور کی ابتدا سے۔ پس اس عبارت کو موت آنے پر موت کو جنگ اور لڑائی کی تیاری کے ساتھ لشکر کے کوچ کرنے کی مثل قرار دینے کے طریقے سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اور طبری نے کتاب التہذیب میں ذکر کیا ہے کہ نقر نفع کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اس لیے کہ اخبار میں آیا ہے کہ صور میں ارواح کی گئی کے برابر سوراخ ہیں تو جب نفع صور بے ہوش کرنے اور مارنے کے لیے ہوگا تو نقر اور نفع دونوں عمل میں لائے جائیں گے تاکہ آواز میں شدت پیدا ہو اور جہان کی ہلاکت اور خرابی کا موجب ہو اور جب زندہ کرنے اور ہوش میں لانے کے لیے ہوگا تو نفع پر اکتفا کریں گے کیونکہ اس نفع کا مقصد ارواح کو ابداً کی طرف بھیجتا ہے اور وہ صرف نفع سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس کلام میں یہی خدشہ ہے کہ جب نقر پہلے نفع کے ساتھ ملا ہوا ہے تو کفار پر شدت کا سبب کیونکر ہوگا اس لیے کہ وہ تو موت کو راحت سمجھیں گے اور اس کی آرزو کریں گے کہ یَا قَاتِلِیْہَا سَخَّابِیْہِ الْفَاقِصِیۃُ اور اگر کفار کے بارے میں کوئی شدت اور سختی ہوگی تو دوسرے نفع کی ابتدا میں ہوگی کہ انہیں زور کے ساتھ عشر میں سمیٹ لائیں گے اور حساب کے بندھنوں میں گرفتار کریں گے۔

مگر یہ کہا جائے کہ اس شدت کی ابتدا ہی شدت ہے جو کہ پہلے نفع میں تھی تو گویا

شدت اور سختی کی ابتدا اسی وقت سے شروع ہو جائے گی۔ بہر حال خواہ موت اور اس کے بعد کی شدت اور سختی مراد ہو اور خواہ قیامت کی ہولناکیوں کی سختی اور شدت اہم تعانی کے کرم سے ایمان والوں میں اثر نہیں کرے گی بلکہ اس روز کی سختی اور شدت

عَلَى الْفَاحِشِينَ فقط کافروں پر ہے اس لیے کہ اگرچہ پہلی دفعہ ایمان والے اور نیک لوگ بھی شدت اور سختی میں گرفتار ہوں گے لیکن ایمان کی تاثیر اور انبیاء علیہم السلام اور قرآن پاک کی شفاعت کی وجہ سے وہ سختی آسانی میں بدل جائے گی۔ بخلاف کفار کے کہ اس روز ان پر ذمہ دم شدت پڑھے گی۔

غَيْرُ يَسِيرٍ آسانا ہونے والی ہرگز نہیں جیسا کہ دنیا میں ان پر سختی اور شدت آسان ہو جاتی تھی یا جس طرح کہ اس روز کی شدت اور سختی ایمان والوں پر آسان ہو جائے گی اور صحیح حدیث میں واقع ہے کہ قبر آخرت کے سفر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے اس منزل میں شدت دیکھی اور تکلیف اٹھائی اسے آئندہ دوسری منزلوں میں شدت اور سختی زیادہ تیز لاحق ہوگی اور جس نے اس کی شدت اور سختی سے نجات پائی اسے آئندہ دوسری منزلوں میں زیادہ تر آسانی اور راحت نصیب ہوگی۔

اور جب آپ نے معلوم کر لیا کہ کفار پر شدت اور سختی اور ان کے بارے میں میرے قہر و انتقام کے ظہور کا وقت موت اور اس جہان سے گزر جانے کے بعد ہے نہ کہ دنیا اور اس جہان کی زندگی اس لیے کہ اگر اس جہان میں انہیں شدت اور سختی میں گرفتار کر دیا جائے تو انہیں بُرے عمل اور کفر کی فرصت اور مال اور نفع لینے کے دوسرے اسباب پر قدرت اور طاقت حاصل نہ ہوگی اور امتحان اور آزمائش کے معنی کی صورت نہیں بنے گی۔ پس ان سے انتقام لینے اور انہیں کفر کی سزا دینے کی طلب میں جلدی نہ کریں۔

فَخَرَفْنَاهُمْ وَخَلَقْنَا وَجْهًا مَّجِيدًا جھوٹا چہرہ دیں اور اسے جسے میں نے پیدا کیا ہے حق تمہارا اس کی فرج تھی نہ لشکر عورت تھی نہ اولاد کوئی روزی تھی نہ کپڑا مال تھا نہ ستار
وَجَعَلْنَا قُلُوبًا مِّنْمُودًا اور ہم نے اس کے لیے مال خداں کیا جس کی مدد
پے در پے پہنچ رہی ہے۔

علماء نے فرمایا ہے کہ جس مال کی مدد پے در پے پہنچتی ہے تین قسم کا ہے۔ پہلی قسم مال زراعت دوسری قسم مویشی اور تیسری قسم مالی تجارت کہ ان تینوں قسموں میں سے جو نفع حاصل ہوتا ہے خرچ سے زیادہ ہے۔ بخلاف دوسرے اموال کے اور ان آیات میں اس کا ذکر کے حال کی طرف اشارہ ہے جو کہ قریش میں مال داری اور دولت میں مشہور تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا اسے ان تینوں قسم سے مال عطا کیا گیا تھا۔ طائف میں اس کے بے شمار باغات اور کھیتیاں تھیں اس کے باغات میں موسم سرما اور موسم گرما کے پھل با فراغت ہوتے تھے اس کے کھیتوں میں ہر قسم کی فصل پیدا ہوتی تھی اور اس کے بے شمار مویشی تھے جن کی اولاد دودھ گھی اور نسل سے بڑی آمدنی حاصل کرتا تھا اور کپڑے سے لے کر مردار یہ بیچنے تک مختلف قسم کی تجارت کرتا تھا اس کے بے شمار نوکر اور غلام تھے جو کہ ان کاموں پر مقرر تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں نقد ایک لاکھ سونے، دینار اور دس لاکھ سفید درہم موجود تھے اور چونکہ مال کی اس قدر فراوانی اس کے بخیر زندگی کا باعث بنی ہے اور دولت نہیں رہتی بلکہ غم و حسرت کا موجب ہوتی ہے ہم نے نعمت پوری کرنے کے لیے اسے بیٹے بھی عطا فرمائے۔

وَلْيَصْنِ شَهْوَدًا اور ہم نے اسے بیٹے عطا فرمائے جو کہ بہترین اولاد ہیں اور بیٹے ہمیشہ اس کے پاس حاضر رہتے ہیں کبھی غائب نہیں ہوتے اور اس کے غمی اور مال وار ہونے کا وجہ سے وہ روزی کی تلاش میں سفر نہیں کرتے کہ ان کی جدائی کے درد کی وجہ سے اس کی زندگی تلخ ہو جائے بلکہ وہ ان کی ملاقات کی وجہ سے ہمیشہ خوش رہتا ہے اور لذت اٹھاتا ہے اور انہیں کھیتی اور تجارت کی دیکھ بھال کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا اس لیے کہ قاطبی اعتماد غلام اور دیانت دار نوکر کام کرنے والے موجود ہیں اور اس کے بیٹے اس کے ہمراہ ہر مجلس اور محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کی سر اور پیش میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے رفیق اور ہمدم ہوتے ہیں اور مجالس و محافل کی ذیبت و زینت ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ شہود کا لفظ شہادت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے گواہی۔ یعنی اس کے بیٹے اس کی بات کی صداقت پر گواہی دیتے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہیں

بلکہ اس کے ہر ڈنگ مائے پروا و صداقت کرتے تھے اور اس وجہ سے ہر مقام پر اس کی بات قابل احترام اور ستر ہوتی ہے اس لیے کہ بیٹا جب باپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کے ہمراہ سیر اور دورہ کرنے میں رفاقت نہیں کرتا اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ سو اہل روح بن جاتا ہے اور بیٹا نہیں رہتا۔ ولید بن مغیرہ کے کئی بیٹے تھے جن میں سے سات مشہور ہیں۔ ولید بن ولید، خالد بن ولید، عمارہ بن ولید، ہشام بن ولید، عامر بن ولید، قیس بن ولید اور عبد شمس بن ولید۔ ان سات میں سے چار بیٹے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ولید، خالد، عمارہ اور ہشام اور تین کفر میں مر گئے اور مشرف بہ اسلام ہونے والوں میں سے خالد بن ولید نے جہاد کرنے اور کفار کو قتل کرنے میں اتنی ترقی کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امیر الامراء کے منصب پر پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اؤل کے عہد خلافت میں بھی اسی عہدے پر فائز رہے اور سرکار علیہ اسلام نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا اور شام اور عراق آپ کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ آپ نے مرتدین کی بیشتر مہمات سر کیں اور ولید بن ولید کو ان کے باپ اور بھائیوں نے مکہ معظمہ میں بند کر دیا تھا تا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہ پہنچے اور ہجرت نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خلاصی کے لیے تمام جمیع میں قوت فرماتے اور بلند آواز کے ساتھ کہتے تھے:

اللهم انجز الوليد بن الوليد وعباس بن ابي ربيعة و سلمة بن هشام
والمستضعفين من المؤمنين یہاں تک کہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے خلاصی پا کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ محبت میں پہنچ گئے اور آپ ہی کے قدموں میں داخل
ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قمیض مبارک کا کفن دیا اور ان کی
وفات پر حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے ان کا ان لفظوں میں ذکر کیا:

ابکی للولید بن الولید بن المغيرة

ابکی الولید بن الولید حتی العشيرة

ولید بن ولید کا اظہار اسلام میں خلوص

اور ان کے عجیب معاملات میں سے یہ ہے کہ آپ جب بدر میں مجبوراً کفار کے

ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے مقابل کھڑے تھے جب کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے اور فدیہ دے کر چھٹکارا پایا۔ فدیہ کے بعد اسلام کا اظہار کر دیا لوگوں نے اسے کہا کہ تو نے فدیہ سے پہلے اسلام ظاہر نہ کیا کہ تجھے یہ مال برداشت نہ کرنا پڑتا؟ آپ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر فدیہ ادا کرنے سے پہلے اظہار اسلام کرتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ فدیہ معاف کرانے کے لیے مسلمان ہوا ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے جب میں نے فدیہ ادا کر دیا یہ گمان زائل ہو گیا میں نے کسی اندیشے کے بغیر اسلام کا اظہار کر دیا۔

مختصر یہ کہ ولید کے بیٹے سب کے سب قاتل کام آنے والے اور خوب صورت اور خوش نما جوان تھے کہ قریش کے پورے قبیلے میں ان کی مثال دی جاتی تھی اور چونکہ وافر مال اور کام آنے والی اولاد سرداری اور مرتبے کے بغیر نہ رہتی تھیں ہوتے اس لیے میں نے اسے مرتبہ سرداری اور عزت بھی کامل بخشی۔

وَعَهَّدْتُ لَهُ تَهْنِئَةً اور میں نے سرداری اور مرتبے کی مسند کو اس کے لیے ہموار اور مضبوط کیا کہ تمام قریشی لوگ ہر عقدہ اور مشکل میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے اور اسے اپنا حاکم سمجھتے تھے یہاں تک کہ اس قبیلے کے درمیان اسے دو لقب دیے جاتے تھے اسے وحید بھی کہتے تھے اس لیے کہ اپنے اوصاف میں یگانہ تھا اور شعر سخن کی مختلف صلاحیتیں رکھتا تھا اور اسے اس کی خوب صورتی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ریحانہ قریش یعنی قریش کا پھول بھی کہتے تھے اور ان تمام خوبیوں کے باوجود اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اس قدر ناشکر تھا کہ کبھی زبان پر شکر خداوندی کا لفظ تک نہیں آتا تھا اور بہت پرستی اور لائے و عزتی کی پوجا کے سوا کوئی اور چیز جانتا ہی نہ تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ ہر وقت اپنے مال کی زیادتی کی فکر میں رہتا اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے سامنے جنت فیم کا ذکر فرماتے تو کہتا کہ اگر یہ شخص جنت کے اوصاف بیان کرنے میں سچا ہے تو یقین ہے کہ حق تعالیٰ نے وہ گھر میرے لیے بنایا ہوگا اس لیے کہ میرے سوا اس نعمت کا مستحق کوئی نہیں اور اس کی اسی ناشکری اور حرص کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ:

ثُمَّ يَضَعُ اَنْ اَزِيدَ بِمُحْرَمَاتٍ تَعْمَتُونَ كَے باوجود کہ اس کے پاس ہیں اور ان کا شکر ادا نہیں کرتا، طمع کرتا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت کی نعمتیں زیادہ کروں۔

مثلاً اسے یہ طمع نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ **بَلَّغْ عَمَّا نَزَّلْنَا غَيْرَ مَعْنٍ** وہ ہماری قرآنی آیات سے عمداً رکھنے والا ہے اور ہمارے کلام کا عمداً ہمارا معنی ہے جبکہ اپنے منعم کے ساتھ عمداً گزشتہ نعمتوں کے ازالہ کا تقاضا کرتا ہے چہ جائیکہ دوسری نعمت کی زیادتی کی توقع کی جائے۔

مختار حسین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ولید کو مال اور مرتبے میں پورے نقصان لاحق ہو جا شروع ہو گیا یہاں تک کہ فقیر ہو کر مرا۔ اور کفر میں عباد کا معنی یہ ہے کہ دیدہ و دانستہ حق کو باطل قرار دے اور اسے دیگر گمنوں کرنے کے درپے ہو اور یہ کفر کی سب سے شدید قسم ہے۔

سفر کی چار قسموں کا بیان

اور کفر کی چار قسمیں ہیں: کفر شک جیسا کہ حضور علیہ السلام کے اکثر صحابہ میں کو تھا اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا بَلِیْ هُمْ فِی شَلٰوٰتٍ مِّنْ ذٰلِکَ عَمٰی کُفْرًا جَلِیْلًا کہ حق کو حق نہ جانے اور غیر حق کو حق سمجھے جیسا کہ اکثر مشرکین مکہ کو تھا کہ ان کے حق میں اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ وَاَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ اور بَلِیْ هُمْ قَوْمٌ یَّجَاهِلُوْنَ اور ہوا کفر حق و ک جان بوجھ کر زبان سے اقرار نہ کرے اور گرویدہ نہ ہو جیسا کہ اہل کتاب اور بعض دوسرے کفار کے بارے میں ارشاد ہوا الَّذِیْنَ اٰتٰیاهُمْ الْکِتٰبُ یَعْرِفُوْنَہُمْ تَمَّا یَعْرِفُوْنَ اٰیٰتَہٗ هُمْ وَاِنَّ قَوْمَیْہٗا مِنْہُمْ لَیَکُفِّرُوْنَ الْحَقُّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ اور فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں بھی ارشاد ہوا وَجَعَلُوْا بَیْہَا وَاَسْتَفْتٰیہَا اَنْفُسُہُمْ ظُلُمًا وَّعَسٰوًا اور کفر عناد کہ حق پہنچنے کے باوجود اس کا انکار اختیار کرے اور اسے باطل کرنے کے دے دے ہو اور اپنے نفسوں کی شہادت کے ساتھ حق کے دلائل کو پامال کرے اور اس کا مقابلہ اور فریق بن جائے۔

ولید بن مغیرہ کے عناد کا بیان

اور ولید کے عناد کا بیان یہ ہے کہ وہ ایک دن مسجد مکہ میں بیٹھا تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی مسجد مبارک میں جلوہ افروز تھے کہ وحی نازل ہوئی اور سورۃ حم اسجدۃ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورۃ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دی جیسا کہ آپ کی عادت شریف تھی کہ جبرئیل علیہ السلام سے قرآن پاک سننے کے بعد اسے دہراتے آپ نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ نے بھی اس سورۃ کو سننے میں اپنے کانوں کو متوجہ کیا ہے آپ نے اس پر یہ سورۃ تلاوت فرمائی اور بعض روایات میں وارد ہے کہ آپ نے ہم المؤمن کی ابتدا سے لے کر اَللّٰہِ الْغَفُوْرُ تک تلاوت فرمائی اور اس نے پوری توجہ سے سنی اس کے بعد اپنی قوم بنی مخزوم سے کہنے لگا کہ انصاف یہ ہے کہ میں نے آج جو کچھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا ہے آدمی کا کلام ہرگز نہیں اور نہ ہی جنت کا کلام ہے اس لیے کہ اس کلام میں ایسی تلاوت ہے کہ کسی کلام میں نہیں اور اس کلام پر انوار چمکتے ہیں اس کلام کا اعلیٰ حصہ پُر میوہ ہے اور نچلا حصہ ایک مضبوط تار ہے یہ کلام ہر کلام پر غالب ہے مغلوب ہرگز نہیں ہو سکتا۔

پھر جب اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا یہ خبر ابو جہل کو پہنچی اور لوگوں نے کہا کہ آج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ولید کو اپنے کلام سے فریفتہ کر لیا اور وہ اس کے دین کی طرف قدرے مائل ہو گیا ہے۔ ابو جہل قریش کے دوسرے سرداروں کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تیرے بارے میں سخت عجیب بات سنی ہے کہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ شاید ابو قحافہ کا بیٹا جو ردی شور با محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے خدام کے لیے پکا کر لاتا ہے اور وہ سب مل کر اسے کھاتے ہیں تجھے اس کی رغبت دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ ولید یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میری دولت مندی ہمیشہ اور ناز و نعمت کو تو تو جانتا ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کا وہ دوسرا دوست جو کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے (معاذ اللہ) ابھی میرے دروازے کے منجھتے کی برابری نہیں کر سکتے مجھے ان کے کھانے کی کیا پروا ہے؟ ابو جہل بولا کہ اگر

صورت فی الواقع یوں ہی ہے تو تجھے چاہیے کہ تو پھر مسجد میں قدم درتجہ فرمائے اور ہم تمام قبائل قریش کو جمع کرتے ہیں اور محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ ولید ابوجہل کے ہمراہ روانہ ہوا اور وہ مسجد مبارک میں پہنچے اور قریش کے تمام قبائل اور ان کے سردار جمع ہو گئے۔ ابوجہل، ابولہب، ابوسفیان، نضر بن الحارث، امیہ بن خلف اور عامر بن داکل سب کے سب ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں سخت مشکل درپیش ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک کلام پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کلام مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اب موسم حج قریب پہنچ چکا لوگ ہجوم درہجوم اس شہر میں وارد ہوں گے اور وہ اس کلام اور اس مدعی نبوت کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے ہم میں بعض کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور یہ کلام شعر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے اور یہ کلام بے ہودہ ہے ان دونوں باتوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے اور یہ باتیں سن کر لوگ اسے تھاری بے کھی اور بے عقل قرار دیں گے۔ ایک چیز مقرر کر لینا چاہیے تاکہ اس شہر کا ہر آدمی اس شہر میں وارد ہونے والوں سے وہی بات کہے اور وہ لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام سن کر فریفتہ نہ ہوں اور اس کے گردیدہ نہ ہوں اور چونکہ حق تعالیٰ نے تجھے بہرہ و جود عقل و دانائی، تجربہ اور بے شمار ملکوں کی سرور و سیاحت کا ہم پر نفع اور امتیاز بخشا ہے ہم اس مسئلہ میں تیری طرف رجوع لائے ہیں تاکہ جو کچھ تو معروض کرے اسی کے مطابق ہم شہر کہ میں منادی کرادیں اس کے سوا کوئی بھی کسی قسم کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائے اور سب یک زبان اور یک کلام ہو کر وہی بات کہیں۔ ولید تمھوڑی دیر کے لیے سرنگوں ہو کر سوچتا رہا ازاں بعد اس نے کہا کہ اگر تم اس کلام کو شعر اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شاعر کہو تو فی الفور قصور وار قرار پاؤ گے اس لیے کہ میں نے عبید بن الابرص، امیہ بن ابی الصلت اور دوسرے پہلے شعراء کے شعر سنے ہیں اور بار بار سنے ہیں یہ کلام شعر ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شعر کہنے کا جلتہ ہے اور اس کے اس کلام کو کہنا کہ نبی اور محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو کا کہن قرار دو تب بھی قصور وار نہ ہو گے اس لیے کہ کہن کبھی بیچ بول اور کبھی مہیبت جبکہ محمد (علیہ الصلوٰۃ

والسلام) کے کلام میں جموٹ واقع ہوتا ہے اور اگر اس کلام کو بے ہودہ کہو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مجنون تو تب بھی صراحتاً بے وقعت ہوتے ہیں اس لیے کہ مجنون کا بے ہودہ کلام حکمتوں اور نصیحتوں پر مشتمل نہیں ہوتا اور مجنون موقع بے موقع خفلیاں مارتا ہے۔ قرآن مجید (صلی اللہ علیہ وسلم) میں جنون کی کوئی علامت دریافت کی ہے؟ اور اس کا یہ کلام سرورِ حکمت و نصیحت ہے اور اگر تم اس کلام کو جادو قرار دو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جادوگر کہو تب بھی درست نہیں اس لیے کہ جادو میں مہین اور بے معنی کلمات ہوتے ہیں اور جادوگر اپنے جادو کے ساتھ ہمیشہ مالی کمانے اور دنیوی منفعتوں کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے جبکہ یہ کلام پر معنی ہے اور محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو مال کی کمی اور دنیوی منفعتیں حاصل کرنے کی قطعاً پرواہ نہیں۔ یہ شقیں اور ان کا باطل ہونا بیان کرنے کے بعد اس نے بہت کچھ سوچا وائیں بائیں دیکھا اور انتہائی غم و اندوہ کے ساتھ ترن رد ہو کر خاموش بیٹھ گیا۔

جب سرورِ اہل قریش نے اس کی باتیں سنیں تو کہنے لگے اب کیا تدبیر ہے کیا کہنا چاہیے؟ ولید کمال ناز اور خیرے کے ساتھ بولا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ باطل کا جادو ہے جو کہ کسی طرف ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے اور باطل کا جادو جادو کی اقسام سے جدا ہے اور اس کے جادو ہونے پر قوی دلیل یہ ہے کہ جو شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا گرویدہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ بیوی اور اولاد سے بے زار ہو جاتا ہے اور جادو کی خاصیت یہی ہے کہ یہاں بیوی باپ بیٹے اور ماں بیٹی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ تمام سرورِ اہل قریش یہ باتیں سن کر اس پلید سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تیری فراست اور عقل پر آفریں کہ تو نے خوب تدبیر سوچی اور پھر اسی وقت شہر مکہ میں منادی کرادی کہ آئندہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (معاذ اللہ) ساحر کہنا جائے اور کوئی شخص اسے شاعر مجنون اور کاہن وغیرہ نہ کہے۔

پس اس کے اس قصے سے معلوم ہوا کہ اس نے قرآن اور اس انجاز پر جتنی کلام کے نزول کی حقیقت کو پایا تھا اور وہ اس سمجھ کے باوجود اس کے برحق ہونے کو باطل قرار

دینے میں پوری کوشش کرتا تھا اور لوگ اس سے اس مکروہ کام کی تدبیریں چاہتے تھے۔ اور وہ انہیں کفر کی تلقین کرتا تھا۔ پس اپنے منہم کے کلام اور اس کے رسول کے ساتھ اس عداوت کے ہوتے ہوئے وہ اس کی نعمت و بخشش کی زیادتی کی توقع کس طرح رکھتا ہے۔ ہاں جس طرح کہ وہ اپنے کفر میں ترقی کر کے کفر کے اعلیٰ مرتبے پر جو کہ کفر عداوت اور ہمیش کا مرتبہ ہے پہنچ گیا۔

سَأَزِيحُهُ ضَعُوفًا زِدْكَ هُكْمًا مِّنْ مَّعْصُومٍ کے اوپر چڑھنے کی سزا دوں اور معصوم و دوزخ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ بجز کئی آگ سے بنایا گیا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس کی بلندی کی مسافت پچاس (۵۰) سال کی راہ ہے۔ دوزخ کے موکل فرشتے معاند کا فوکو اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی سزا دیں گے اس پہاڑ کی سوراخ کی یہ حالت ہے کہ جب بھی وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا اس کا ہاتھ پھل جائے گا پھر اسی لمحے درست ہو جائے گا اور جب وہ اس پر اپنا پاؤں رکھے گا تو وہ بھی پھل جائے گا پھر درست ہو جائے گا اور اسی تکلیف میں فرشتے اسے زنجیروں کے ساتھ کھینچیں گے جب وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گا تو اسے پھر لوٹکا دیں گے تاکہ اس کے نیچے پہنچ جائے پھر اسے اس کے اوپر آنے کی تکلیف دیں گے اور وہ ابد الایام تک اسی عذاب میں رہے گا اور اسے اس طرح کے عذاب کے ساتھ اس لیے خاص کریں گے کہ وہ بھی درجہ دار اپنی فکری حرکت میں مطالب سے مبادی پر چڑھتا تھا اور پھر حق کے قریب پہنچ کر خود کو نیچے گرا دیتا تھا اور اپنے پرانے جبل مرکب میں غوطے لگاتا تھا اور حق پر قرار نہیں پکڑتا تھا۔ پس اس قسم کا عذاب اس کی سزوں جزا ہے اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے:

إِنَّهُ فَتَكَرَّ فَتَحَقَّقَ اِسْ نَے قرآن کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ آیا یہ کلام الہی ہے یا کلام بشر۔ وَقَدْ تَدْرَأُ اِسْ نے ذہن میں تمام احتمالات اور شتوں کا اندازہ لگایا۔ خُذْ کہنے لگا کہ قرآن کا حال ان احتمالات سے خالی نہیں ہے کہ کلام شاعر ہے یا کلام ساحر یا کلام کاہن یا کلام مجنون اور ان احتمالات کے معرکہ و جد یہ ہے کہ یہ کلام آدمیوں سے صاحب فکر و خیال کا کلام ہے۔ پس پہلی شق ہے یا آدمیوں کے بے عقل اور فاسد ان خیال آدی کا

کلام ہے۔ پس پختگی شق ہے یا جن کا کلام ہے آدمی کا نہیں۔ تو اگر القائے علمی کے لیے ہے اور آدمی کی زبان برآئندہ واقعات کی اطلاع ہے تو تیسری شق ہے جسے کہانت کہتے ہیں اور اگر جہان میں کسی تاثیر کو پیدا کرنے کے لیے ہے تو جادو ہے۔

فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ تو اس پر لعنت اس نے کہا بے ربط احتمالات کا اندازہ لگایا ہے اس لئے کہ شق واقعی کو احتمال کے طور پر بھی دل میں نہ لایا۔ اور وہ شق یہ ہے کہ کلام الہی ہو نہ کہ آدمی اور جن کا کلام۔ پس اس شق کو ترک کرنا اس شخص کے کامل عناد پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس ترک کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا۔ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ پھر اسے لعنت کی جائے کہ اس نے کیا بعید اندازہ لگایا اس لیے کہ شقیں مقرر کرنے اور احتمال ظاہر کرنے کے مقام میں ظاہر الفساد احتمال کو ذکر کرنا فکر و نظر کی حقیقت سے خارج ہے اور یہ تمام احتمالات کھلے طور پر فاسد ہیں۔ اس لیے کہ اس میں شعری علامات میں سے قافیہ کا التزام پایا جاتا ہے اور کوئی وزن موجود نہیں۔ خیالی مقدمات سے مرکب نہیں بلکہ اس میں قافیہ کا التزام بھی شعری قافیوں کے خلاف ہے جیسا کہ تحقیق و تجسس کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک علامت کے ہونے اور دوسرے علامات کے نہ ہونے کے باوجود اس احتمال کی طرف جانا بے حد غفلت یا انتہائی عناد ہے۔ اور جادو کی علامات میں سے اس میں تاثیر پہنچ پائی جاتی ہے جبکہ دوسری علامات شیطانوں کے نام اور ان سے استعانت خود اس کے میدان عزت سے منزلوں دور ہیں۔ اور اس میں کوئی لفظ مبہمل اور بے ربط نہیں ہے۔ پس اس احتمال کی طرف جانا اسی طرح ہے کہ ہر سفید چیز روئی اور ہر گول شے طشت ہے یہ سارا کلمہ شیطانی کی علامت اور جادو کی اور شیطانوں سے مدد لینے کی خدمت اور شیطانی کی اور ان کے افعال کی پیروی سے ڈرانے میں ہے۔

اور کہانت کی علامت میں سے اس میں غیب کی خبریں پائی جاتی ہیں لیکن کاہن جزئیہ کو یہ عقلیہ معارف کی خبر دیتا ہے جبکہ یہ کلام معارف کلیہ الہیہ علویہ کا پتہ دیتا ہے اور گزشتہ آیتوں کے واقعات اور آخرت، حشر اور نشر کے واقعات بیان کرتا ہے اسے کہانت سے معجز کرنا وہی زرباف اور بوزرباف والی حکایت ہے اور مجنون کے ہدیایں کی علامات

میں سے اس میں مثل سے بعید امور کا بیان پایا جاتا ہے لیکن ان بعید اور مثل امور کو اس کلام میں واضح دلائل اور قوی براہین سے بھی ثابت فرمایا گیا ہے اور مثال اور وضاحت کے ساتھ اس بعید ہونے کو جز سے اکھاڑ پیٹا گیا ہے اسے مجنون کا کلام کہنا پھول کو کاٹنا اور یار کو اختیار گمان کرنا ہے۔ جس ان صریح طور پر باطل احتمالات کو ذکر کر کے وہ بارہ گز حسرت کا مستحق ہوا اور اس نے اسی قدر پر اکتفا نہ کی بلکہ

ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ اس نے نظری حضرت پیغمبر علیہ السلام کے حالات پر کہ ان میں ان شقوں کے لوازمات پائے جاتے ہیں؟ مثلاً اگر یہ کلام شعر ہے تو چاہیے کہ اس پیغمبر نے شعر کے عروض قافیہ اور نظم کو اختیار کیا ہو اور مدت و راز تک شعر گوئی کی مشق کی ہو اور اس فن کے ماہروں کے پاس سالہا سال آمد و رفت رکھ کر شاگردی کی ہو اور اگر جادو ہے تو اس پیغمبر نے جادو گروں کے ساتھ نشست و برخاست کی ہو اور جنوں اور شیطانوں کی تسخیر کے اعمال اختیار کیے ہوں اور اگر کہانت ہے تو وہ پیغمبر چاہیے جس نے بت خانوں اور دوسرے شیطانی مقامات پر سالہا سال گزارے ہوں اور عوام و خواص کے سوالات کے ہمیشہ جوابات دیئے ہوں اور اس کی خبر کبھی سچی اور کبھی جھوٹی ثابت ہوئی ہو جیسا کہ کابنوں کی عادت ہے اور اگر جنوں کا ہدیہ ان ہے تو چاہیے کہ اس میں خلط سوداء کے آثار کا غالب اور اس کے کلام میں بے عقلی بے تمیزی خبط و اختلاط پائی جاتی ہو۔

ثُمَّ عَيَّنَ بَعْدَ اس نے ترش روئی کی اس لیے کہ اس نے ان لوازمات میں سے کچھ بھی ذات پیغمبر میں نہ پایا تا کہ وہ ایک احتمال کو متعین کر سکے اور اسے ترجیح دے۔

وَقَسَّ اور چمن بجیں ہوا کہ اب مجھے ترک کی گئی شق کو کہ یہ کلام کلام الہی ہے فرشتے کے واسطے سے پہنچا ہے کو اختیار کرنا لازم آیا اور وہ میرے اور میری قوم کے مذہب کے خلاف ہے اور چونکہ قطعی احتمال شقوں کے لوازمات کو ثابت کرنے سے ناامیدی اور متروک شق کو اختیار کرنے کی فکر اور غم بیک وقت تھے اس لیے عس اور ہسر کے درمیان غم کا کلمہ نہیں لایا گیا تا کہ ان کے جمع ہونے پر دلالت ہو۔

ثُمَّ أَقْبَرَ بَعْدَ اس نے پشت کی اس واقعی شق کو جو کہ برحق تھی اور اپنی جزئی حقیقت

حرکت سے نزول کیا اور ان احتمالات میں سے کہ جنہیں پہلی نظر میں اپنے ذہن میں باطل قرار دے چکا تھا ایک بدگوئی اور عناد کے طریقے سے اختیار کر لیا اور پچھلے پاؤں لوٹا۔

دوستِ شکر اور اس نے تکبر کیا اس سے کہ کوئی مجھے اس حق کی طرف رجوع سے جسے میں نے خود باطل قرار دیا ہے اور نگر و مناظرہ والوں کے عرف میں نہایت قبیح امر ہے طعن کرے اس لیے کہ مجھے کسی کی پراوہ نہیں یا مراد یہ ہے کہ اس نے حق پر جہنم کو اس کے متعین ہونے کے باوجود اختیار کرنے سے تکبر کیا۔ گو یا اس کے نفس نے تکبر کی وجہ سے توار نہ کیا کہ اس حق کو اختیار کرے اور خود کو اس مدت و راز میں غلطی پر قرار دے بلکہ اس نے اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا کہ اس باطل احتمال کو پھر تردد کے مقام پر ذکر کرے اور کہے کہ اس تشریح کو باطل کرنے میں ابھی یہ احتمال اور یہ حق پورے طور پر میرے دل سے زائل نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس نے اس باطل احتمال میں حصر کا دعویٰ کیا اور جہنم برحق احتمال کی گنجائش کا تصور بھی نہ چھوڑا۔

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا بَسْخَرُ يُؤْتُوْهُمُ اس نے کہا کہ نہیں ہے یہ کلام مگر ایسا جادو جو کہ نقل کیا گیا ہے باطل سے یا غم سے یا گزشتہ جادو گروں سے اور یہ قید اس لیے زیادہ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کر جو کہ جادو گروں کے حال سے جدا ہے پہلی نظر میں اس کی تکذیب نہ کریں پھر اس نے تہجد نکالتے وقت بھی احتمال حق کی مطلق نفی کی اور کہا کہ

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلِي الْبَسْرُ نہیں ہے یہ کلام مگر آدمی کی گفتگو۔ اے کاش! اس طرح کہتا کہ إِنَّ هَذَا إِلَّا بَسْخَرُ اور کلام الہی کہ اس کے انہام و تنہیم کی کچھ راہ سبکی رہتی اور اسے دوسری مرتبہ نظر ثانی میں حق برحق کی ترجیح ممکن ہوتی اور چونکہ اس نے اس پانچویں حق سے جو کہ برحق اور واقعی تھی اس درجہ روگردانی اور انکار کیا، تا چار اس روگردانی اور انکاری جزا کے مقام میں۔

سَأُصِيبُ سَقْرَ عَقْرَبٍ میں اسے ستر میں ڈالوں گا جو کہ جہنم کے پانچویں طبقے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر اتم ہے اور جس غضب نے اس میں تلوار کیا اس

زبانِ یہ کی خوف ناک شکل کا بیان

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان کی آنکھیں اُٹھنے والی برقی کی طرح ان کی آواز تیز گرجنے والی بجلی کی طرح ان کے دانت بارہ ٹکڑے کے سینگوں کی طرح اور ان کے بال اس قدر لمبے کہ گویا دامن کھینچے جا رہے ہیں اور فرارے کی طرح آگ کے شعلے ان کے منہ سے جوش مارتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سال کی راو کا فاصلہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کی پتیلی لاکھوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے دل سے بالکل دور کر دی گئی ہے ان میں سے ہر ایک ستر ستر ہزار کرو اپنے ہاتھ کی پتیلی پر رکھ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔

زبانِ یہ یعنی داروغہ جہنم کے انیس (۱۹) ہونے کی وجہ کا بیان

اور ان کے انیس (۱۹) ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوزخ غضب الہی کے عہد کا محل ہے اور جس طرح کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کام کو سرانجام دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تمام مخلوقات کی روحانیات اس رحمت کے کارخانہ کی خدمت کرتی ہے تاکہ اس کے تقاضا کی صورت رونما ہو اور اسی لیے کہتے ہیں۔ (بیت)

ایروادو مہ و خورشید و فلک در کار اند

تا توانے بکف آری و بغفلت نخوری

یعنی بادل ہوا چاند سورج اور آسمان کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ توروٹی حاصل کرے اور غفلت کے ساتھ نہ کھائے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر کسی کام کو جاری کرنے کی طرف متوجہ فرماتا ہے تو مخلوقات کی روحانیات کو خدمت سے چارہ نہیں۔ پس کارخانہ غضب جو کہ دوزخ ہے سرانجام دینے کے لیے ایسا فرشتہ ضروری ہوا جو کہ عرش مجید کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کا نام مالک ہے اور وہ اپنی عمر میں کبھی ہنس نہیں اور اس کا چہرہ کبھی کسی نے کشادہ نہیں دیکھا۔ اور وہ اس مکان کے بجز لہ بادشاہ کے ہے کہ جتنی سب فرشتے اس کے تابع فرمان ہیں اور حکم کرنا اور کام کرنا اس کی ڈیوٹی

ہے۔

اور دوسرا فرشتہ بھی ضروری ہے جس کا کرسی کی روحانیت کے ساتھ تعلق ہے اور طبقات پر جنیوں کی تقسیم اور ہر کسی کے عذاب کا اندازہ مقرر کرنا اس کا منصب ہے اور وہ مالک کا دیوان اور دفتر دار ہے۔

اور تیسرا فرشتہ بھی ضروری ہے جو ساتویں آسمان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جو کہ زحل کا مسکن ہے اور دوزخیوں کے جسموں کو اس سے بچاتا کہ آگ اور عذاب کی دوسری قسموں کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائیں اور ان جسموں کو ہمیشہ رہنے کے قابل بناتا اور لمحہ بہ لمحہ تازہ کھال اگاتا اور بچے ہوئے اور مصروب اعضاء کو درست کرنا اس کی ذیولٹی ہے اور وہ مالک کی آبادی کے میٹر کے مقام پر ہے۔

اور چوتھا فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ چھٹے آسمان کی روحانیت سے تعلق رکھے جو کہ مقام مشتری ہے اور دوزخیوں کے درمیان جھگڑے ڈالتا کہ پیروی کرنے والے اور راہبر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں اور ایک شخص دوسرے پر لعنت اور نفرت کا اظہار کرے جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے باہمی جھگڑوں کا ذکر ہے اس کا کام ہے اور وہ بخیر و بائیس مالک ہے۔

اور پانچواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ پانچویں آسمان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جو کہ مریخ کا مسکن ہے اور جنیوں کو بکڑتا 'باندھتا' کھینچتا اور پٹائی کرنا اس کے ذمے ہے اور وہ مالک کا کوئٹل 'جلاد اور میر عذاب' ہے۔

اور چھٹا فرشتہ بھی ضروری ہے جس کا چوتھے آسمان کی روحانیت کے ساتھ تعلق ہو جو کہ سورج کا مقام ہے اور اعتقادات کے باطل ہونے اور اعمال کے فحش ہونے کا اظہار کرنا اور دوزخیوں پر رسولی اور ندامت ڈالنا کہ روحانی عذاب میں گرفتار رہیں اس کا کام ہے اور وہ اس جہان کے معلم اور استاد کے منصب پر ہے۔

اور ساتواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ تیسرے آسمان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جو کہ زہرہ کا محل ہے اور دوزخیوں کو غیر موزوں صدا کہیں بُری آوازیں 'نوحہ' بین:

زفر اور شمع یا دولا اس کا کام ہے اور اس جہان کے گویے کے منصب پر ہے۔

اور آٹھواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ دوسرے آسمان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جو کہ عطار کی جائے قرار ہے اور ایک گردہ کی خبریں دوسرے گردہ کو پہنچانا اور دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت ایک دوسرے پاس نقل کرنا تاکہ اسے سن کر ان کے قریبیوں اور دوستوں کے دلی غمیں اور شدید حسرت دامن گیر ہو اس کا کام ہے اور وہ اس جہان کے بزم لہ جاسوں ہر کارے اور قاصد کے ہے۔

اور نواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ پہلے آسمان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جو کہ چاند کی سیرگاہ ہے اور زخمیوں کو متعفن کرنا بدبوؤں کو پیدا کرنا اور ان کے جسموں سے پیپ اور خون کو چشموں کی طرح جاری کرنا اس کا کام ہے اور وہ وہاں کے جراح کے منصب پر ہے۔

اور دسواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ کرب آتش کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور آگ جلانا شعلے نکالنا اور دوزخیوں کے جسموں کو پکا کرنا : شیعہ ہے اور وہ اس عالم کے باور جمی کے منصب پر ہے۔

اور گیارہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ کرک ہوا کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور دھواں اٹھانا اور اسے دوزخیوں کے جسموں کے سوراخوں اور مساموں میں داخل کرنا اور زہریلی ہوا کو حرکت میں لانا اس کا کام ہے اور وہ اس جہان کے فراش کے منصب پر ہے۔

اور بارہواں فرشتہ بھی ضروری ہے کہ جو پانی کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور طبقہ زمہریہ کو سنوارنا اور دوزخیوں کے جسموں میں بے انتہا ٹھنڈک پیدا کرنا اس کا کام ہے اور وہ اس عالم کے امیر البحر کے مقام پر ہے۔

اور تیرہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ خاک کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور دوزخیوں کے جسموں میں زبردست بوجھ پیدا کرنا اور ان کا ہر دانت بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہو جائے اور ان کی ہر ران دوسرے پہاڑ کی طرح تاکہ ان پر ہلنا اور چلنا دشوار ہو

جائے اور اپنے اعضاء کو اُٹھاتے سکیں اور گالیاں جکتے والوں وغیرہم کو گرم رکھ کر کھانا بن کر کھانا اور اس قسم کے کام اس کے ذمے ہیں اور وہ اس جہان کے بمنزل پہلوان کے ہے۔

اور چودھواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ معدنیات کی روحانیت کے ساتھ متعلق رکھے اور زنجیر اور حقوق درست کرنا اور لوہے کے دوسرے آلات کو آگ میں ڈال کر گرم کرنا اور سونے اور چاندی کی تختیاں بنانا تاکہ ان کے ساتھ دوزخیوں کی بیعتاں بچستوں اور پہلوانوں کو داغایا جائے اس کا کام ہے اور وہ اس جہان کے لوہار کے منصب پر ہے۔

اور پندرہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ نباتات اور درختوں کی روحانیت کے ساتھ متعلق رکھے اور زقوم کا درخت اُگاتا اور دوسرے خاردار زہر آلود درختوں کو پالنا تاکہ وہ دوزخیوں کی خوراک میں صرف ہوں اس کا ذمہ ہے اور وہ اس جہان کے بمنزل کسان کے ہے۔

اور سولہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جس کا تعلق حیوانی روحانیت کے ساتھ ہو اور سانپ، بچھو، کبھی اور پھوک دوزخیوں پر مسلط کرنا اس کا کام ہے اور وہ اس جہان کے بمنزل میر شکار کے ہے۔

اور سترہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ لطیف طبع کے ساتھ تعلق رکھے جس کا مقام جگر ہے اور دوزخیوں کو بے انتہا بھوک اور پیاس دیتا تاکہ الجوع الجوع اور العطش العطش کے عذاب میں گرفتار ہوں اور زقوم و جہنم کو کھانی سکیں اس کا کام ہے اور وہ اس عالم کے بمنزل طیب کے ہے۔

اور اٹھارہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ لطیف قلب کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جس کا محل مغفہ صغیری ہے اور دل کو دوزخیوں پر ستانے والی کیفیات جیسے بے انتہا خوف، بے حد گھبراہٹ اور بے پناہ شرم ساری ڈالتا اس کا کام ہے اور وہ اس جہان کے بمنزل مرشد اور شیخ کے ہے۔

اور انیسواں فرشتہ بھی ضروری ہے جس کا تعلق لطیف عقل سے ہو جس کا محل دماغ

ہے اور دوزخیوں کو اپنی ان غلطیوں پر تنبیہ جو کہ انہوں نے علم و عمل میں کی تھیں، اس پر حقیقہ واقعہ اور ان کے دلائل کی قوت اور اپنے شبہات کی خرابی کو دریافت کرنا اس چیز کی عظمت کا ظہور کہ جسے تغیر سمجھتے تھے اور اس چیز کی حقارت کا ظہور جسے عظیم سمجھتے تھے اس کی تعلیم سے حاصل ہوگا اور وہ اس جہان کے بمنزلہ حکیم اور فیلسوف کے ہے۔

اور چونکہ کارخانہ عذاب ظاہری اور باطنی طور پر ان روحانیات کے اجتماع کے بغیر پورا نہیں ہوتا اس لیے ان کا اجتماع ضروری ہوا لیکن یہ انیس (۱۹) افراد اس جہان کے بمنزلہ سرداروں کے ہیں جس طرح کہ دنیا میں بھی یہی انیس (۱۹) افراد کارخانہ رحمت کو سرانجام دیتے تھے اور ان کے خادموں، مددگاروں اور پیروکاروں کا کون ہے جو شمار کرے جیسا کہ دنیا میں ان انیس (۱۹) روحانیاتوں کے لشکروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا۔

وَمَا يَفْقَهُمْ جَنَّاتُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

اور بعض محققین نے کہا ہے کہ چونکہ دوزخ نحوستوں اور دکھوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے تو وہاں ہر چیز کی نحوست کا ایک ظہور لازمی ہوگا اور جہان میں نحوست کے اسباب انیس (۱۹) چیزوں میں منحصر ہیں۔ سات ستارے اور بارہ برج ان انیس (۱۹) میں سے ہر ایک کی نحوست پہنچانے کے لیے ایک فرشتہ مین ہوگا جس طرح کہ جنت کے موکل فرشتے ان انیس (۱۹) چیزوں کو تمام سعادتیں اور برکتیں جنتیوں کے لیے جنت میں لے جائیں گے لیکن چونکہ جنتیوں کی سعادت کے اسباب ان انیس (۱۹) چیزوں میں منحصر نہیں ہوں گے بلکہ ان سعادتوں کے علاوہ دیگر سعادتیں ان کے لیے رحمت الہی کے نفعی خزانوں سے ظاہر کی جائیں گی اس وجہ سے جنت کے موکلوں کی تعداد اس میں منحصر نہ ہوئی۔

اور حکماء نے کہا ہے کہ دوزخ نفس انسانی کے فساد کی سزا ہے اور نفس انسانی کا فساد اس کی دو قوتوں میں جو کہ نظری اور عملی ہیں لائق ہوتا ہے اور وہ اس فساد کی وجہ سے حیوانی اور طبعی قوتوں کو اپنے موقع عمل میں استعمال نہیں کرتا بلکہ ان قوتوں کو اس مقصد کے خلاف ہتھیار کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں تو ہر ضائع کی گئی قوت کے مقابلے میں لازماً ایک فرشتہ پیدا ہوگا جو کہ اس قوت کو ضائع کرنے پر عذاب دے گا اور حیوانی قوتیں

بارہ (۱۲) ہیں: پانچ ظاہری حواس، پانچ باطنی حواس، قوت شہو یہ اور قوت غصہ یہ اور صبی قوتیں سات ہیں: جذب کرنے والی، روکنے والی، ہضم کرنے والی، زور کرنے والی، خدا کو جزو بدن بنانے والی، نشوونما کرنے والی اور پیدا کرنے والی۔

اور حساب والے کہتے ہیں کہ عدد کی دو قسمیں ہیں: قلیل اور ایک سے نو تک ہے اور کثیر اور وہ دس سے بے انتہا تک۔ پس اس عدد میں قلیل کی انتہا کو کثیر کی انتہا کو جمع فرمایا گیا ہے۔

اور علمائے کلام نے کہا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں: ان میں سے ایک ایمان والے فاسقوں کے لیے ہے اس دروازے پر ایک محافظ مقرر ہے اس لیے کہ فاسقوں کو صرف ترک عمل کی وجہ سے عذاب ہے اور بس اور باقی چھ دروازوں میں سے ہر ایک پر تین محافظ مقرر ہیں اس لیے کہ کفار کو تین چیزوں کی وجہ سے عذاب دیں گے ترک اعتقاد ترک اقرار اور ترک عمل

اور داعظموں نے کہا ہے کہ دن اور رات کے چوبیس (۲۴) گھنٹے ہیں: پانچ گھنٹوں کی پانچ وقت نماز کے احرام کی وجہ سے معافی ہوگئی اور ہر گھنٹے کے عوض کہ جسے مرضی الہی کی مخالفت میں صرف کر کے ضائع کیا ہے ایک فرشتہ ہوگا جو کہ عذاب دے گا اور یہ کلام معتبر تفاسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔

اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس عدد کا راز بشری عقل دریافت نہیں کر سکتی جس طرح کہ تمام شرعی اعداد توقیفی کو جیسے آسمانوں، طبقات زمین، ستاروں، ہفتہ کے دنوں، نصاب زکوٰۃ اور کفارات کے عدد نماز کی رکعات کے عدد بلکہ پانچ وقت نماز کا عدد بھی اسی باب سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اور معتبر تفاسیر میں مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: 'وہو جہل لعین' نے تمام قریشی مردوں کو دارالندوہ میں جمع کیا اور کہا کہ تم نے کچھ سنا کہ تمہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قیامت سے ڈرنا سب کا سب انیس (۱۹) پہرے داروں کے اعتماد پر ہے اور بس اور تم اتنی کثیر جماعت ہو اور اپنی بہادری کے برابر کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہو۔ آیہ تم سے

یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے دس آدمی ایک ایک پہرے دار کو چٹ جائیں اور اسے مغلوب کر دیں۔ ایک مشہور پہلوان ابو الاسد ثانی اٹھا اور کہنے لگا کہ مترہ (۱۷) پہرے داروں کو تو میں اکیلا کافی ہو سکتا ہوں دو پہرے دار تمہارے ذمہ رہے۔ حق تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ أَوْلِيًّا لِّمَن يَدْعُوهُمْ وَلَا يَخَافُهُمْ وَلَا شَفَاةٌ لَهُمْ فِيهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
 حوالے جنم ہے اور لوگوں کو اندر لانا اور باہر نکالنا ان کے ذمے ہے اور جس طرح صاحب ہم نشیں کو کہتے ہیں اسی طرح مالک اور متصرف کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے صاحب خانہ صاحب مجلس یہاں صاحب اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 ملک الموت ہے جو کہ ہزاروں کی جان ایک لمحے میں سمجھتا ہے اور اس کے مقابلے کی طاقت کوئی لشکر یا جہنم نہیں کر سکتا۔ نیز اس جماعت کو فرشتے اس لیے بھی کہا ہے کہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے آدمی اور جن پر مہربان نہ ہوں اور رقت اختیار نہ کریں جیسا کہ ہاشمہ جب کسی شہر یا گروہ سے انتقام لینا اور ان پر قہر کرنا چاہیں تو اس شہر اور اس گروہ کی جنس کے علاوہ کوئی حاکم اور عامل مسلط کرتے ہیں تاکہ ہم جنس اور مناسب ہونے کی وجہ سے مائل نہ ہو۔ نیز فرشتہ طبعی طور پر معصوم ہے گناہ نہیں رکھتا۔ پس گناہ گاروں کو سزا دینے پر مقرر ہے۔ اس لیے کہ آدمی اور جنات کی جنس سے اگر گناہ گاروں کو دوزخیوں کو عذاب دینے پر مقرر کیا جاتا تو ان گناہ گاروں کی سزا انہیں نہ ملتی۔ اور اگر انہیں بھی دوزخ میں عذاب میں رکھتے تو انہیں عذاب دینے کے لیے کوئی اور گروہ درکار ہوتا اسی طرح سلسلہ چلتا تو تسلسل لازم آتا اور اگر اس کام پر انہیں کو مقرر کیا جاتا تو بے گناہی اور صفائی کے باوجود انہیں عذاب دینا لازم آتا اس لیے آدمی اور جن کا جسم آگ کی دھانی نزدیکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نیز اپنے ہم جنسوں، قریبوں اور دوستوں کا عذاب دیکھنے کی وجہ سے ایک روحانی تکلیف اٹھاتے جو کہ عذاب جسمانی سے بالاتر ہے بلکہ ان سے ممکن نہ ہوتا کہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو اس سختی کا عذاب دیں اور ان پر تکلیف والا بھائی لازم ہو

جاتی۔ بخلاف فرشتوں کے کہ ان رکاوٹوں میں سے انہیں ایک رکاوٹ بھی نہیں۔ اور اگر کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ جب روزِ خ کی مہم پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی اور فرشتوں کی طاقت اس قدر ہے کہ ان میں سے ایک فرشتہ جہان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ پس نہیں (۱۹) فرشتوں کی کیا ضرورت ہوئی؟ ہم کہتے ہیں

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اَوْ رَمٍ نَ دَوْرُخِ كَ مَوَكُّلُوں كِ تَغْنِيْ اَنْفُسِ (۱۹) غِبْسِ كِ

८

إِنَّمَا يَفْتَنُ الْيَتِيمِينَ كَهْفُهُمْ وَأَمْحَرَانِ لَوَكُنْ لَهُمُ الْغُفْرَةُ وَآلَمَ عَذَابٍ فِي مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ

کہ کفر میں مر گئے تاکہ وہ عذاب کی تمام اقسام میں گرفتار ہوں اور اگر ہم ایک یا دو یا تین افراد کو دوزخ پر مقرر کرتے تو وہ ایک یا دو یا تین قسم کا عذاب دے سکتے اور بس جب انہیں (۱۹) افراد اس کام پر مقرر ہو گئے تو وہ انہیں (۱۹) قسم کے عذاب کی ڈیوٹی سرانجام دیں گے اور عذاب کی اقسام انہیں انہیں (۱۹) قسموں میں منحصر ہیں۔ پس ان کے حق میں ان اقسام کو پورا کرنا تحقق ہو جائے گا جیسا کہ انہیں (۱۹) اقسام کو پورا کرنے اور ان کے صحر کی وجہ گزر چکی اور قوت ملکی کیفیت کے اعتبار سے اعمال کی کثرت کو اور کیفیت کے اعتبار سے اعمال کی شدت کو پورا کرتی ہے اور ان میں سے ایک فرشتہ لاکھوں کام سرانجام دے سکتا ہے لیکن عمل کی مختلف اقسام پر پورا نہیں آتا ان میں سے ایک فرد سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دو قسم یا تین قسم کے کام سرانجام دے سکے۔ مثلاً ملک الموت بچے میں رورج نہیں پھونک سکتا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام بادش نہیں برسا سکتے اور حضرت میکائیل علیہ السلام وحی نازل نہیں کر سکتے جیسا کہ کان دیکھ نہیں سکتا اور آنکھ سن نہیں سکتی اگرچہ اپنے کام کی قسم میں ہزاروں مشکل کام سرانجام دیں۔ مثلاً کان کے لیے ممکن ہے کہ ہزاروں آوازیں سنے اور نہ سمجھے اور آنکھ کے لیے ممکن ہے کہ ہزاروں رنگ دیکھے اور عاجز نہ ہو۔

پس اگر ایک فرشتے کو ہم دوزخیوں کے عذاب پر مقرر کرتے تو اس سے سب دوزخیوں کو ایک قسم کا عذاب ممکن ہوتا اور دجالین عذاب کی دوسری اقسام جو اس سے متعلق نہ ہوں نہ اس سے ممکن ہیں اور نہ وہ ان قسموں کا عذاب کر سکتے گا اور اس طرح کفار کے حق میں

عذاب کی اقسام کو پورا کرنا اور ہر نوع اور ہر قسم کے لیے جدا فرشتہ مقرر کرنا۔

يَسْتَعِيْنُ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ اس لیے ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ پورا یقین حاصل کر لیں اور انہیں معاملات الہیہ کے اسرار کو سمجھنے کی مشق فرشتوں کے احوال و افعال پر اور اس بات پر کہ ان کی قوت کس چیز میں کمال رکھتی ہے اور کس چیز میں کمال نہیں رکھتی اور اس پر کہ کمال علی الاطلاق اور قوی حقیقی باری تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں اطلاع حاصل ہے۔ نیز اگر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس عدد کی بابت سنا ہے اور وہ اس عدد کی وجہ نہیں سمجھتے تو اس نکتے کی وجہ سے کہ اس عدد سے عذاب کی اقسام کو پورے طور پر حاصل کرنا منظور ہے ان کی تسلی ہو جائے اور انہیں اس عقیدے پر پورا اطمینان حاصل ہو اور اس رسول علیہ السلام اور اس نازل شدہ کلام کا اپنی جان پر احسان مانیں۔ پس يَسْتَعِيْنُ اور اس کے معطوفات میں لام تعلیل اس کلام کے ساتھ متعلق ہے جو کہ سابقہ استثناء کی نفی کے واسطے ذہن میں حاصل ہوئی یعنی وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا اَنفُسَهُمْ يَكْفُرُوْنَ يَسْتَعِيْنُ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ وَيَذَرُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنْسَانًا تاکہ جو لوگ پہلے سے آپ پر ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان میں زیادہ ہو جائیں اور جان لیں کہ کفر نہایت مضرب ہے اور ہر قسم کا عذاب دیکھنے کا موجب ہوتا ہے۔ پس ایمان میں پورے طور پر داخل ہو جانا چاہیے اور کفر سے کھل دوری چاہیے۔

وَلَا يَزْنٰبُ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اور شک نہ کریں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ایمان والے انہیں (۱۹) کے عدد کے یقین میں اور یہ نہ کہیں کہ اگر بے شمار روز نہیں کو عذاب دینے کے لیے قوت ملے گی پورا اترتی ہے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا اور پورا نہیں اترتی تو انہیں (۱۹) افراد لاکھوں کے مقابلے میں کیا کر سکیں گے اس لیے کہ وہ اس بیان سے معلوم کر لیں گے کہ انہیں (۱۹) کو مقرر کرنا اقسام عذاب کو پورے طور پر جمع کرنے کے لیے ہے نہ کہ عذاب پانے والوں کے مقابلے کے لیے

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اور تاکہ وہ لوگ کہیں جن کے دلوں میں جہالت کی بیماری ہے اور اس جہالت کی وجہ سے ان کا ایمان ضعیف اور کمزور ہے

وَالْكَافِرُونَ اور کفار بھی جو کہ بالکل ایمان نہیں رکھتے اور ان میں جہل مرکب راسخ ہو چکا ہے۔ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ خدا تعالیٰ نے اس عدد کے ساتھ کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے جو کہ کافروں کو عذاب دیتے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ مثلث مثلاً اس لیے کہ اگر دوزخیوں کا مقابلہ اور انہیں مغلوب کرنا مراد ہے تو انہیں (۱۹) سے بھی نہیں ہو سکتا اور اگر عذاب دیتے کے اسباب میں انجام دینا اور آگ جلانے کے لیے ایندھن اور موٹی لکڑیاں فراہم کرنا مراد ہے تو بھی اس خودی تعداد سے نہیں ہو سکتا اور اگر ارادہ فرمایا ہے کہ میں اپنی قدرت کا خدا کے ساتھ ان کے ہاتھوں عذاب دوں گا تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر اسباب ظاہری کی رعایت کی جائے پر انہیں مقرر فرمایا جاتا تو آیہ فرشتہ اور وہ فرشتے بھی کافی تھے اور بالفرض اگر کوئی عدد ہی مقرر کیا تھا تو اعتبار کے ساتھ مشہور اعداد میں سے مقرر کیا ہوتا جیسے دس (۱۰) اور بیس (۲۰) جو کہ اعداد کی گرہیں ہیں یا عدد سترہ بارہ و مقرر فرمائے جاتے۔ یہ عدد جو کسی جگہ اور کسی فرقے کے ہاں معتبر نہیں کیوں مقرر کیا گیا؟

اور احتمال ہے کہ نسبت ایضا عیر سے لفظ مثلاً تیز ہو یعنی اس عدد سے کیا مثال دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ گویا وہ کہتے ہیں کہ اس عدد کا ظاہر تو یقیناً مراد نہیں ہے تو اس عدد کا ذکر کس اور چیز کی مثال دینے کے لیے ہوگا۔ وہ چیز کیا ہے؟ بیان کیجئے تاکہ ہمارے دل میں مینہ جاوے۔

لیکن پہلی تو جہد میں کہ مثلاً کو فعل محذوف مثلث کا مفعول قرار دیا جائے اس بات کا ایک لطیف اشارہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات اور اس کے عجیب واقعات میں یہ ضعیف الایمان لوگ اور کافرا ہی قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور اعتراض اور بحث کرتے ہیں۔

اور جب اس واقعہ میں دو گروہوں اہل کتاب اور ایمان والوں کے لیے ہدایت پر ہدایت نصیب ہوئی اور دو گروہوں ضعیف الایمانوں اور کافروں کو گمراہی پر گمراہی ملی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے ارشاد فرمایا:

تَكْذِبُكَ يُهَيِّئُ اللَّهُ مِنْ يَشَأْكَ يَوْمَئِذٍ هَرِيقًا مِمَّنْ جَاءَ بِكَ

اس طرح کہ اس واقعہ کے مجید اور باطن سے اس کی نظر بند کر دیتا ہے اور واقعہ کی ظاہری صورت پر اس کے جہم کو قاصر کر دیتا ہے تو ناچار شک و تردید یا انکار و استہزاء میں پڑ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔

وَتَهْدِي عَنِ يَتَاهُ اور جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے اس طرح کہ اس کی نظر کو اس واقعہ کے مجید اور باطن میں جاری کر دیتا ہے اور وہ اس کام کی حقیقت کا سراغ لیتا ہے اور اس کا سکون و اطمینان زیادہ ہو جاتا ہے۔

وَمَا يَتَعَلَّمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور آپ کے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کے لشکروں میں سے بعض جیسے ملک الموت علیہ السلام اکیلے ہی حملہ آور ہیں کہ لاکھوں کو قتل تباہی میں جیسا کہ دنیا میں سورج اور چاند بعض دو دو مل کر کام کرتے ہیں جیسے کرلما کاتین دو آنکھیں اور دو کان بعض تین تین اور بعض چار چار مواد علیہ السلام یعنی حیوانات نباتات اور جمادات اور عناصر اور بعد یعنی آگ پانی ہوا اور خاک بعض پانچ پانچ جیسے حواس خمسہ یعنی دیکھنا سونگھنا ٹوٹنا اور چکھنا خیرہ یعنی پانچ ستارے زہرہ عطارد زمرخ مشتری اور زحل بعض چھ چھ جیسے چھتیس بعض سات سات جیسے سات آسمان اور سات ستارے اور بعض آٹھ آٹھ جیسے حراج اور آٹھ چھتیس علی ہذا القیاس

یہی ایمان والوں کو اجمالی طور پر اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دوزخ کا کارخانہ انیس (۱۹) ملکانہ کو جمع کیے بغیر چلا نہیں ہوتا کہ حق تعالیٰ نے اس عدد کو اس کے کارکنوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی تفصیل جن کی اس کے ہر قول اور ہر قرار واد میں رعایت کی گئی ہے انکار و عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے بیان کرنے کے لائق نہیں اور نہ ہی وہ غرض جو قرآن پاک اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں دوزخ کا ذکر کرنے میں پیش نظر ہے ان حکمتوں کے بیان پر موقوف ہے۔

وَمَا هِيَ إِلَّا ذُلُوزِي يَلْبَسُ اور وہ دوزخ نہیں ہے مگر آدمیوں کے لیے ایک نصیحت و عبرت کہ اس کے حالات سن کر اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر سے ڈریں اور اس کی

نہ فرمائی نہ کریں اور اگر کفار کہیں کہ اگرچہ اس عہد کی حکمت ہمارے فہم کے ادراک میں نہیں لیکن اس کا خلاف حکمت ہونا ظاہر ہے اس لیے کہ یہ عہد بہت قلیل ہے اور عہد قلیل عبرت اور خوف کا موجب نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں:

مَثَلًا وَدَّاسِ عَدُوٍّ قَلِيلٍ لَّنَا سَمْعِيصَ وَالتَّقْدِيرُ مجھے چاند کی قسم کہ پورے مہینے میں انہیں (۱۹) راتیں اس کا نور محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ سورج کے ساتھ جمع ہونے کے وقت اس کا نور اصلاً محسوس نہیں ہوتا اور ابتداء سے پہلے بھی چار روز نور کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے دوسرے ستاروں سے اتنا امتیاز حاصل نہیں ہوتا اور ابتداء کے بعد ہلال ہونے کے دنوں میں بھی تین دن اور ایک کسرا ہی طرز کا ہوتا ہے اور یہی انہیں (۱۹) راتیں اس کے نور کی تاثیر میں کفایت کرتی ہیں اور جہان 'س' نور کی کثرت سے لبریز ہوتا ہے اور ہزاروں پھل نشوونما پاتے ہیں اور پھٹی کے ہزاروں دانے مٹنے اور مغز ہوتے ہیں اور دریا غابات حیوانات کے اجسام ان کے مخاطب و مرغ 'چربی' اور گوشت میں رطوبتوں کی زیادتی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ پس اس انہیں (۱۹) کے عہد نے اتنی عظیم تاثیر پیدا کی کہ ایک جہان آباد کر دیا اور یہ عہد کا سرانجام دیا۔

وَالْقَلِيلُ إِذَا تَقَدَّرَ اور رات کی قسم جبکہ پینچہ پھیر کر بھاگے سورج کے غالب نور کے قریب پہنچنے کی وجہ سے حالانکہ ابھی سورج افق کے نیچے ہوتا ہے اور زمین کے مخروطی سامنے اور سورج کی نکیہ کے درمیان انہیں (۱۹) درجے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پس سورج کے نور نے ان انہیں (۱۹) درجوں کے ضمن میں اس قدر قوی تاثیر دکھائی کہ زمین کے مخروطی سامنے کو جس نے تو جسے جہان و حاققت اور غیب اختیار کر کے قبضہ میں لے رکھا تھا اپنی ایک ٹھوک سے شکست دے دی اور بھگا دیا اور جہان کو تاریکی سے روشنی میں لاکھڑا کیا اور ایک عہد کا سرانجام دیا اور مرنے کے بعد زندہ گی کی صورت ظاہر ہو گئی۔

وَالضُّبُعُ إِذَا اشْتَدَّ اور صبح کی قسم جبکہ روشن ہوتی ہے جو ابھی افق سے انہیں (۱۹) درجے نیچے واقع ہے۔ پس میں ان تین عہد کاموں کے ساتھ جو کہ زمان و مکان میں انہیں (۱۹) کے عہد کی تاثیر سے سرانجام پاتے ہیں اس بات پر استدلال کرتا ہوں کہ:

إِنَّهَا لَأَخَذَتِ الْكُتُبَ حَقِيقَ دُوزُخٍ يَمْلِكُ خَدَاتِنِی کے عہدہ کارخانوں میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ عدالت و انتقام نے اس کارخانے میں ظہور فرمایا ہے اگر انجیل (۱۹) فرشتوں کے عہد سے سرانجام پائے تو کیا بعید ہے کہ اس کی قدرت کے عہدہ کارخانے اسی عہد سے پورے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دوزخ نَفِیْزاً تَلْبِشُہ آدیوں کے لیے ڈرانے والی ہوئی ہے کہ جو چیز اس کے اوصاف سے ہوئی ہے ان کے ذرے کا سبب ہوئی ہے جبکہ دوسرے کارخانے جیسے چاند کے نور کی تاثیرات کا جانا اور صبح کا آنا ان کے ذرے کا موجب نہیں ہوتا ہے۔ پس اس کارخانے سے ذرے کی وجہ سے اس کے حال میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کی حقیقت کا سراغ نہیں لگاتے اور افکار کے ساتھ پیش آتے ہیں جبکہ دوسرے کارخانوں میں مصلحتوں کی امید اور ان میں رغبت کی وجہ سے گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے اسباب کو سمجھتے ہیں اور حکمت اور بحیث کی کتابوں میں لکھتے ہیں اس وجہ سے ان کارخانوں میں کوئی بعید سمجھتا اور افکار کرنا پیش نہیں آتا اور اگر ان کارخانوں سے کچھ خطرہ بھی ہوتا ہے تو افراد بشر میں سے بعض کے ساتھ خالص ہوتا ہے جیسے کہ چور چاند کی روشنی رات کے جانے اور صبح کے آنے سے ڈرتے ہیں نہ کہ ان کا خیر اور دوزخ کا ڈر عام ہے۔

لَیْسَ شَآءٌ مِنْکُمْ اَنْ یَّتَقَدَّرَ فَمِنْ سِیَرِ اَفْصَحَ کے لیے جو کہ خیر اور شر کے کاموں میں آگے جانا چاہے۔

اَوْ یَتَنَاقَضَ یا کہ ان میں پیچھے رہنا چاہے اس لیے کہ شر کے کام میں آگے بڑھنے کی وجہ سے بھی دوزخ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اور کار خیر میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی اس کا ڈر رہتا ہے اور جو شخص ہر کار خیر میں آگے بڑھے اور ہر شر کے کام سے پیچھے رہے گا نادر اور کامیاب ہے اور نادر معدوم کی طرح ہے۔ بیشتر انسانی افراد اگر شر کے کام سے تاخیر کرتے ہیں کسی دوسرے شر کے کام میں آگے بڑھتے ہیں اور اگر کار خیر میں آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے کار خیر میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ پس اس کا خطرہ ہر کسی کو لاحق ہوتا ہے اسی لیے اس دوزخ کی گرفت اور پکڑ قیامت کے روز بھی عام ہوگی اس لیے کہ:

ثُمَّ نَفْسٍ بِنَاغَتٍ ہر نفس اس کے محض جو اس نے کمائی کی ہے نہ اکام کرنے یا نیکی میں کوتاہی کرنے سے دَہِیْنَتُو دوزخ اور اس کے موکلوں کی قید میں ہوں گے اور چونکہ ہر نفس میں کمائی کے آلات انہیں (۱۹) چیزیں ہیں: دودھ، تھو، پاؤں، زبان، دل، اعضائے خالص، پیٹ، پشت، حواسِ خمسہ، عقل، وہم، خیال، شہوت اور غضب تو دوزخ کے انہیں (۱۹) موکل اسے ضرور عذاب اور ملامت کریں گے اور کوئی شخص کسی کوتاہی کے بغیر ان آلات کے استعمال میں نہیں رہا ہے یا اس نے ان آلات کو ان کے سوزوں مقام کے غیر میں صرف کیا یا سوزوں مقام میں صرف نہیں کیا۔ پس کسی کے لیے بھی دوزخ اور اس کے موکلوں کی قید سے رہائی کی صورت نہیں بنتی۔

إِلَّا أَصْحَابَ الْقِبْلَتِ مگر دائیں طرف والے جو کہ یثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی دائیں طرف سے نکلے تھے اور دنیا میں بھی ان کی علامت چھائی تھی اور محشر میں بھی عرش کے دائیں جانب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعمال نامے اپنے دائیں ہاتھوں میں پائے اور محشر کی دائیں جانب جو کہ جنت کی سمت ہے روانہ ہوئے اس لیے کہ انہوں نے حق واجب ادا کر کے قید سے خلاصی پائی اور اپنا ذمہ پاک کر کے دوزخ کے موکلوں سے رہائی پائی اور داخل ہوئے۔

فَیْ جَنَّاتٍ بِأَعْنَاقٍ میں اس درجہ سے کہ ان کی روحانیت کی سمت غالب آئی اور انہیں دوزخ کے موکلوں کے ہاتھوں سے کھینچ لے گئی اور وہ ان باغات میں اس قدر مطمئن اور فارغ البال ہوں گے کہ ایک دوسرے سے

يَنْسَاءُ تِلْكَ عَنْ الْمَخْجَرِ مِمَّنْ پوچھتے ہیں گناہ گاروں کے متعلق کہ وہ کہاں گئے؟ اور انہیں کیا ہوا؟ گویا ان کے حال کی کوئی خبر نہیں رکھتے کہ وہ کس رو سیاحت میں گرفتار ہیں اور جب وہ سن لیں گے کہ گناہ گاروں کو ستر میں لے گئے اور انہیں اس میں داخل کر دیا گیا تو ان گناہ گاروں کی طرف متوجہ ہو کر بھڑکی کے طریقے سے یا ازہرہ تعجب خطاب کریں گے اور پوچھیں گے کہ:

مَا سَأَلْتُمْ فَيَسْتَقْدِرْ ہمیں ستر میں کوئی چیز لے آئی؟ اور مثل و دانش کے کمال

ہونے کے باوجود تم سے ممکن نہ ہوا کہ تم ستر کی طرف کھینچنے والے اسباب کا جو کہ حیوانی اور طبعی قوتیں ہیں، مقابلہ اور دفاع کرتے تاکہ تمہیں دوزخ کے موکل جو کہ ان قوتوں کی صورت میں یہاں نہ کھینچ لاتے اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں اصحاب یحییٰ سے مراد ایمان والوں کے بچے ہیں جو کہ بے گناہ گئے ہیں اور وہ ستر اور اس کے موکلوں کی قید میں نہیں پڑیں گے اور بعض مفسرین نے اس قول کی تائید میں کہا ہے کہ یہ سوال بھی ان کے فضل ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ ابھی دوزخ میں داخل ہونے کا سبب نہیں پہنچاتے۔ نیز حضرت امیر کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ وہ بچے جب کافروں کا جواب سنیں گے کہ ہم اس وجہ سے دوزخ میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکوں کو کھانا نہیں کھاتے تھے، خیراتوں کی محبت میں بیٹھتے تھے، یعنی کاموں میں وقت گزارتے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ کہیں گے کہ ہم بھی یہی کام کرتے تھے لیکن قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کا انکار کر کے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے۔

حاصل حکم یہ کہ اگر اصحاب یحییٰ سے مراد نیک بخت ہوں جیسا کہ قرآن مجید کا عرف ہے تو یہ سوال افزہ تعجب یا حیرت کی صورت پر ہوگا اور اس سوال کے جواب میں گناہ گار قائلو انہیں گے کہ ہم سے عملی اور علمی قوتوں کو عالم بالا کی طرف جذب کرنا اور کھینچنا ممکن نہ ہوا اس لیے کہ **لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُتَصَلِّينَ** ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے حالانکہ فرض نماز سب کی سب انہیں (۱۹) رکعت تھیں۔ دو فجر سے چار عصر سے چار عصر سے تین مقرب سے چار عشاء سے اور دو صلوٰۃ اللیل سے کہ ان پر ایک رکعت کو طاق عدد کے لیے بڑھا کر وتر نام رکھا گیا ہے اس جہت سے ہیں رکعت ہوئیں اور اگر ہم نماز پڑھنے والوں میں سے ہوتے آج یہ انہیں (۱۹) رکعت ہمارے کام آتیں تاکہ موکلوں کے انہیں (۱۹) افراد سے رہائی دلاتیں۔ نیز دن رات کے چوبیس (۲۴) گھنٹے ہیں اور ان میں سے پانچ نماز کے لیے مقرر ہیں تاکہ باقی انہیں (۱۹) گھنٹوں کا کفارہ ہو جائیں جب ہم سے نماز آواز نہ ہوئی ان انہیں (۱۹) گھنٹوں کا کفارہ ہمارے ہاتھ نہ آیا۔ تاہم غفلت کے ہر

کھانے کے مقابلہ میں ایک ایک سوکل ہم پر مسلط ہو گیا۔

نماز کے ارکان اور شرائط کا بیان انہیں ہیں

نیز نماز کے ارکان اور شرائط سب کے سب انہیں (۱۹) چیزیں ہیں۔ جسم پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، فرض ستر کو ڈھانپنا، قیام رکوع، سجود، قعود، تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھا کر قرأت، تسبیح و تکبیر کے اذکار، تشہد، درود و دعا، حضور دل، نیت سلام، ارکان میں اطمینان، نماز کے مثنائی قول اور عمل کا ترک کرنا اور دائمی باتیں جھانکنے کو ترک کرنا اور جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ان انہیں (۱۹) چیزوں کے عوض ہمیں انہیں (۱۹) سوکل گرفتار کر کے لے گئے۔

وَلَمَّا نَكَثَ غُطُوعُهُمْ أَلْفُسُكُهُمْ اور ہم گدائے محتاج کو کھانا نہیں کھاتے تھے اس لیے کہ اگر ہم اسے ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا دے دیتے تو وہ کھانے کے وقت سے انہیں (۱۹) گھنٹوں تک فراغت کے ساتھ وقت گزارتا اور اس کی انہیں (۱۹) قوتیں جو کہ حیوانی اور طبعی ہیں زندہ اور تازہ ہو جاتیں اور اگر وہ ان انہیں (۱۹) گھنٹوں میں ان انہیں قوتوں کے ساتھ کوئی شکی اور کار خیر بجالاتا تو ہمارے اعمال ناسے میں درج ہوتی کیونکہ اس کا باعث ہم ہوتے۔

اس کھانے کی شرائط کا بیان جو کہ موجب اجر ہوتا ہے

نیز اسے کھانا پکا کر کھانا جو کہ کامل اجر کا باعث ہوا انہیں (۱۹) اعمال پر موقوف ہے۔ مل چلانا، بیج ڈالنا، پانی دینا، جانوروں سے کھیتی کی حفاظت کرنا، اسے کاٹنا، گاجھنا اور جھس جھا کرنا، کھلیان کی حفاظت کرنا، کھیت سے آبادی تک غلے کی نقل و حمل، آنا پیرنا، مچھاننا، گوندھنا، مردٹی پکارنا، نمک ڈالنا، سالن مہیا کرنا، احترام اور عزت کے ساتھ مٹھتے تک کھانے کی نقل و حمل، مٹھتے کے سیر ہونے کا انتظار کرنا اور جلدی نہ کرنا، اسے عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کرنا، اس شکی کا اس مٹھتے پر احسان نہ دیکھنا اور اسے بار بار یاد نہ کرنا، اگر ہم ایک مٹھتے کو اس طرح کھانا کھاتے یہ انہیں (۱۹) اعمال انہیں سوکلوں کے

مقابلے میں ہمارے کام آتے۔

وَسَكُنَّا نَحْنُ وَهَؤُلَاءِ الْغَنَائِيَّةُ اُور ہم بُری صحبتوں میں رہے ہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ رہے ہودہ گفتگو کرتے تھے۔

ان امور کا بیان جن سے پرہیز ضروری ہے

اور ان صحبتوں میں انیس (۱۹) آفات تھیں پہلی آفت ہے ہودہ گفتگو کرنا جیسے عورتوں کے حسن، دولت مندوں کی بیش و عشرت، بادشاہوں کے تکبر، ان کے اقتدار کے اسباب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باہمی جنگ کے واقعات کا ذکر کرنا، مذہب باطلہ کو نقل کرنا اور خاستوں کا فسق و فجور یاد کرنا۔ دوسری آفت ایک دوسرے کے کلام میں عیب گری اور طعن کرنا اور اس کلام کا غلط بیان کرنا۔ تیسری آفت مذہب و اقوال میں ازہر تعصب و دشمنی پروری، جھگڑنا اور اپنے حقوق پر رے لینے کے لیے جائز حد سے زیادہ جھگڑا کرنا۔ چوتھی آفت بات کو وزن، قافیہ، استعارہ اور اچھی تقریر کر کے ستورنا اور خدمت و تعریف کے شعر پڑھنا اور ان شعروں کے مضامین سے لذت حاصل کرنا۔ پانچویں آفت جماع بول و براز اور پردہ نشیں خواتین کے ذکر پر جہنی فحش گفتگو کرنا۔ نویں آفت کشادہ روی کی حد سے زیادہ بلکہ ہم نشیں کے رنج و ملال کا موجب مزاج اور خوش طبعی کرنا۔ دسویں آفت بے گناہوں کو جھجھکامور کے ساتھ تہمت اور بہتان لگانا۔ گیارہویں آفت مذاق کرنا اور مسلمانوں کی حرکات اور کیفیات پر ہنسنا اور مسلمانوں کے عیب نقل کر کے دوسرے لوگوں کو ہنسانا۔ بارہویں آفت وعدہ خلاف ہونا۔ تیرہویں آفت جھوٹ بولنا اور مبالغہ کرنا۔ چودھویں آفت لوگوں کے راز ظاہر کرنا اور ان کے گھریلو چھپے ہوئے امور کو برملا ظاہر کرنا۔ پندرہویں آفت بددعا کرنا، سولہویں آفت نصیبت کرنا، سترہویں آفت عیب جوئی اور طعنہ زنی، اٹھارہویں آفت ایک دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کرنا، انیسویں آفت اپنا اپنا قوم اور اپنے بزرگوں کا فخر کرنا اور دوسرے کے ساتھ بیان کرنا۔ ان آفات میں سے ہر آفت نے ہمیں دوزخ کے موکوں میں سے ایک ایک کی مصیبت میں گرفتار کیا۔

وَسَكُنَّا نَحْنُ وَهَؤُلَاءِ الْغَنَائِيَّةُ اُور ہم روز جزا کا انکار کیا کرتے تھے۔

روزِ جزا کے واقعات کا بیان

اور روزِ جزا میں انیس (۱۹) دشوار واقعات ہیں اور ان میں سے جو واقعات پہلے لمحہ کے بعد رونما ہوں گے ان کی تعداد چھ (۶) ہے۔ پہلا واقعہ آسمان کا پھٹنا ہے دوسرا زمین کا زلزلہ ہے تیسرا ستاروں کا جھڑنا چوتھا سورج اور چاند کا بے نور ہونا پانچواں پہاڑوں کی حرکت اور چھٹا دریاؤں کا بھڑکنا یا جانا اور ان میں سے جو دوسرے لمحہ کے بعد رونما ہوں گے دو تیرہ (۱۳) واقعات ہیں۔ نرووں کا زندہ ہونا میدانِ حشر میں لانے کے وقت انہیں گروہ گروہ کرنا دھوکے کا آنا اور اس کا محشر والوں کو گھیرے میں لینا دوزخ اور سورج کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے جسموں سے پھینکنا میدانِ حشر میں کھڑے رہنے تک سہ ماہ پانا قبرانی کی جگہ کا ٹھیکہ سوالِ حساب و وزن اعمال و اعمال نامے دکھانا اور دائیں یا بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑنا محشر سے جنت یا دوزخ کی طرف روانہ ہونا پہلی صراط سے گزرتا جنت یا جہنم میں داخل ہونا۔

جب ہم نے روزِ جزا کی تکذیب کی ہم نے ان تمام انیس (۱۹) واقعات کا انکار کیا ہر واقعہ کے انکار کی جزا میں ایک ایک سوکل ہمارے پیچھے پڑ گیا اور اس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اسے کاش! ہم نے اپنی عمر کی ابتدا میں یہ نہ سے اعمال کیے ہوتے اور آخر میں توبہ کر لیتے تاکہ ہمیں ان اعمال پر مواخذہ نہ ہوتا لیکن ہم اپنی بد شگونئی کی وجہ سے ان اعمال پر ہتھ دے رہے۔

حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَٰ یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی اور موت کے بعد منجھہ اور بیدار ہونے کا کوئی کاندہ نہ ہوا کہ عمل اور توبہ کا وقت نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ خوراپنے چھٹکارے کی عمر کی اور نہ ہی انہیں کسی اور طرف سے امداد و اعانت کی امید رہی۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شِقَاقَةُ الشَّاقِيَيْنِ یہیں انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دے گی۔

شفاعت کرنے والوں کا ذکر

اس لیے کہ اس دن شفاعت کرنے والے یا اعمال بدیہ ہیں جن کا سردار نماز ہے یا اعمال مایہ ہیں جن کا سردار مسکینوں کو کھانا کھانا ہے اور جب ان دونوں اعمال کی ان سے دشمنی ہوگی تو دوسرے بدیہ اور مالی اعمال کی کیا طاقت کہ ان کے مقدمے میں ذمہ ہاریں۔
 یا شفاعت کرنے والے انبیاء علیہم السلام اور قرآن کریم ہیں اور یوم جزا کی تکذیب کی وجہ سے جو کہ رسول علیہ السلام اور قرآن کریم کے ارشادات میں عمدہ ہے رسول علیہ السلام اور قرآن کریم ان کی شکل سے بے زار ہوں گے۔ چہ جائیکہ ان کی شفاعت فرمائیں۔

یا اولیائے اللہ! علماے کرام اور شہداء ہیں جبکہ ان کے بڑی صحبتوں میں بیٹھنے ہے ہودہ گوئی میں تباہ ہونے حرام چیزوں اور طعن و ملامت کو اپنانے اور اولیاء علماء اور شہداء کے طور طریقے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ بھی ان۔۔۔ بے زار اور مغفروں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں ان کی صحبت اور وعظ کی طرف ہرگز توجہ نہ کی اور وہ ان کے طور طریقے کے خلاف زندگی بسر کرتے تھے۔

اور جب انہیں اس قسم کا روزیہ درپیش ہے اور انہیں اس دن کی غفیلوں میں کسی سے امداد و اعانت کی امید بھی نہیں تو انہیں چاہیے کہ اس روز کی غفیلوں کے علاج کے متعلق پوچھ چمچ کریں اور جو بھی انہیں ان غفیلوں کے علاج سے آگاہ کرے اس کا احسان برداشت کریں اور وعظ و نصیحت کی تلاش میں خود پوری کوشش کریں۔

فَتَاكْفُهُمْ عَنْ التَّذَكُّرِ مَغْفِرَ صُفْحٍ پس انہیں کیا ہے کہ قرآن پاک کی وعظ و نصیحت سے منہ پھیرے رہتے ہیں اور اس سے ان کی روگردانی اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ کار خیر سے روگردانی بھی بے بھی اور بے وقوفی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ بچے کی علم حاصل کرنے سے روگردانی اور کبھی مصلحت سمجھنے کے باوجود طبی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ نفع دینے والی دوا سے مریض کی روگردانی اور کبھی کسی مریض ضرر کے ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ عقل تو اس کا فیض نہیں کرتی لیکن وہم سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کام

سے بھانپتے ہیں جیسا کہ قصہ اور پہنچنے لگوانے سے مریض کی روگردانی ہذاکت کے اس خوف کی وجہ سے جو کہ اسے قوتِ داہرہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور انہوں نے نصیحت سے روگردانی کی ان تینوں اقسام کو جمع کر رکھا ہے۔

مَکَّانُہُمْ مَّوَدًّا کہ وہ لوگ بے یگہی بے وقوفی اور قرآن پاک کی نصیحت سے نفرت طبعی اور خوفِ دہی میں

خُصِرَ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو کہ غضبِ پاک قوی نیکل دھارت ہوئے شیر کو دیکھ کر بھاگے ہوں کہ بالکل پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور حالات کی تحقیق نہیں کرتے اور بھاگے ہی جاتے ہیں اور اپنے اس سب بھڑکنے اور روگردانی کرنے کو اس سمت متوجہ کرتے ہیں کہ ان کا غرور و تکبر و اراکین کرتا کہ اپنے غیر پر نازل شدہ نصیحت سے نفع حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔

بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ مُخْرِجًا بَلَدًا اِنْسَان سے بہر شخص چاہتا ہے کہ اَنْ بُوْذُنِي صُحْقًا مُّشْتَرَكًا اسے خدا تعالیٰ کی طرف کھلے صحیفے عطا کیے جائیں بادشاہوں کے فرامین کی طرح نہ کہ لپٹی ہوئی اور پیچیدہ شقوں کی طرح کہ وہ اتنی عزت و اعتبار کا موجب نہیں ہوتیں۔ بخلاف کھلے احکام کے کہ جس کے نام صادر ہوتے ہیں آدمی کی شان اور قدر بڑھتی ہے اور مرتبہ بلند ہوتا ہے اور ان کی یہ درخواست بالکل دیہات کے مزارعین اور کسانوں کی درخواست کی مانند ہے کہ ہر ایک اپنے نام بادشاہ کا ختم صوبے دار اور فوج دار کے واسطے کے بغیر چاہے اور کہے کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کے نام معتبر اچھیوں کے ذریعے فرمانِ شامی صادر نہ ہوا ہم اس صوبے دار اور فوج دار کی اطاعت نہیں کرتے اور ہم اس کے پاس حاضر نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی بات سنتے ہیں۔

مفسرین نے روایت کی ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے نام آسمان سے ایک فرمان آپ کے واسطے کے بغیر نازل ہو اور صبح کے وقت ہمارے سر ہانے پر پڑا ہو کہ اس حکم نامہ کے اوپر عنوان کے طور پر لکھا ہوا ہو۔ من رب العالمین اسی عنوان

خلان اور اس عزم نامے میں ہمیں آپ کی پیروی کا حکم دیا جائے۔ حق تعالیٰ ان کی اس باطنی فرمائش کے رد میں فرماتا ہے کہ:

مختلاً وہ یہ خواہش نہ کریں اور یہ مقصد طلب نہ کریں اس لیے کہ تقاضات و ہدایات سے بچنے اور جان بچانے کی فکر کے مقام میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ قریب انحراف مرئی نہیں کہتا کہ میرا غرور اور تکبر گوارا نہیں کرتا کہ میں طیبیہ سے دو اونچے چھوٹے اور اس کے کہے پر عمل کروں۔

بَلَىٰ لَا يَخَافُونَ الزَّاجِرَ ۚ بَلْ كُفِرَتْ سَوَاسِطُهُمْ أَمْرًا يُحْذَرُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾

اس جہان میں ہمارے نمائندہ اعمال کی ہمیں سزا دی جائے گی تاکہ اس سزا سے بچنے کا کسی سے طریقہ نہ پوچھیں اور کسی کی نصیحت پر عمل کریں پھر فرمایا کہ ان کی اس بات میں ایک اور ضابطہ ہے۔

مکملًا وہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ نصیحت ہمارے فیر پر اُتری ہوئی ہے بلکہ إِنَّهُ تَذَكُّرًا
تخصیص یہ قرآن پاک کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اس کی جاگیر ہو نصیحت ہر کسی
کا حق عام ہے جو ذرے اسی کے لیے ہے اس لیے کہ بشری تعصیف نہیں ہے بلکہ کلام الہی
ہے جو کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اُتارا ہے۔ حضرت رسول کریم علیہ
صلوٰۃ والسلام اور جبرئیل علیہ السلام قاری حضرات اور اساتذہ ایک واسطہ ہیں۔ پس وہ
حق کی ایک یادداشت ہے جو ایک شہر کے مقرر جج کو لکھ کر دی گئی تاکہ حال اور مستقبل کے
جس جج کے پاس پہنچے اس پر عمل کرے۔

فَعَن شَاءَ دَكُونَا ہنس جو چاہے اس قرآن کو یاد کرے اور اس میں غور و فکر کرے اور اس پر عمل کرے۔ وَهَآيْذُ تُكُونُونَ اور وہ اس قدر سمجھائش دینے اور واضح فہمائش کے باوجود اس قرآن کو مانو نہیں کرتے۔

بَلَا أَنْ يَشْفَاهُ اللَّهُ عَمَّا ظَنَّكُمُ عَنِ اللَّهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ لَهُ لَا تَعْلَمُونَ۔
 سے بعض لوگ بہت سی جتنوں اور لڑائیوں، بے شمار جھگڑوں، قرآن پاک کے اوسرو نو اس کی نخلت میں رسوائی اور ذلت لاحق ہونے، قبیلوں اور قریبوں کے ہلاک ہونے اور اس

نعتِ عظمیٰ اور حدیثِ کبریٰ کی ناشکری کی نحوست کی وجہ سے مال اور مرتبے کے نقصان کے بعد اسے کچھ پس گئے اور اسے یاد کریں گے اور اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس وقت بھی یہ نصیحت حاصل کرنا اور قرآن پاک یاد کرنا قبول فرمائے گا اور انہیں ہدایت اور معافی عطا فرمائے گا اس لیے کہ:

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ التَّغْفِيرِ وَهِيَ لَأَقْبُ تَقْوًى ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشش اور کرم کے لائق کہ اگرچہ آدمی بے شمار گناہوں اور بے پناہ مخالفتوں کے بعد تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اور معافی عطا فرماتا ہے اور یہ اس کے لطف و رحمت کے کمال کی وجہ سے ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے جناب حضرت رب العزت تعالیٰ شانہ وجل سلطانہ سے یہاں اختتامی حاشیے کے طور پر ایک عبارت نقل فرمائی ہے اس نقل کے الفاظ یہ ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا قَالِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ اَنَا اَهْلُ اَنْ تَقِي فَلَا يَشْرِكُ بِى شَيْءٌ فَاذَا اتَقَانِى الْعَبْدُ قَالَا اَهْلُ اِنْ اغْفِرْ لِهٖ لَعْنَتِيْ تَهَارَے رب عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ میری شان کے لائق ہے کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک قرار نہ دے اور جب بندہ مجھ سے ڈر گیا اور شرک سے پاک ہوا تو میری شان کے شایان ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دوں اور بخش دوں۔

اور اس اختتامی گفتگو کا مقصد دو مجذوف اعتراضات کو دور کرنا ہے جو کہ یہاں سننے والے کے خیال میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تقویٰ کے قائل وہ ہے جس کا غضب دور دبہ غالب ہو جبکہ مغفرت اس کے شایان ہے جس کی رحمت اور لطف غالب ہو۔ پس ان دونوں صفات کو جمع کرنا اگر ہر بندے کی نسبت سے ہے تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے اور اگر بندوں کے مجموعے کی نسبت سے ہے کہ ایک جماعت سے تقویٰ طلب کیا جاتا ہے اور انہا دبہ اور غضب ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ دوسری جماعت کے ساتھ معاف کرنے

اور بخشے کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کی ہتھیاریوں اور گناہوں سے درگزر کی جاتی ہے تو خلافِ حکمت یا خلافِ عدل لازم آتا ہے اور جزا کا معاملہ انکل پر مبنی ہو جاتا ہے اور ایک قانون نہیں بنتا۔

مندرجہ عبارت مبارکہ سے اس اعتراض کا جواب یوں سمجھایا گیا ہے کہ ہر بندے کی نسبت سے ایک معاملہ ہے کہ پہلے تو اس سے تقویٰ طلب کیا جاتا ہے اور جب وہ تقویٰ کا دروازہ کھلکھلتا ہے اور بہت بڑے گناہ سے جو کہ شرک ہے باز آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل اور اس کے نواہی سے پرہیز کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا جاتا ہے اور اس کی کوتاہیوں سے درگزر کی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیئے جاتے ہیں اور مغفرت کے مستحق ہونے یا نہ ہونے میں بندوں کا اختلاف مغفرت کی شرط حاصل کرنے میں ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی تقویٰ اختیار کرنے اور شرک سے پرہیز کرنے کا عزم۔ پس یہ معاملہ انکل سے نہیں اور حکمت و عدالت کے خلاف نہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب ایک شخص نے تقویٰ اختیار کیا پھر اسے مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ تقویٰ کا معنی گناہ سے پرہیز کرنا اور امر کا بجالانا ہے اور اگر اس نے تقویٰ اختیار نہ کیا تو مغفرت اسے گناہ پر ولیہ کرنا ہے اور وہ مغفرت کے لائق نہیں ہے؟ اس اعتراض کا جواب بھی اسی عبارت سے یوں سمجھایا گیا کہ تقویٰ کے مختلف درجات ہیں اور اصل تقویٰ جو کہ مغفرت کا عہد اور شرط ہے اسی قدر ہے کہ شرک اور کفر سے پاک ہو جائے اور تعمیل اور پرہیز کا پختہ ارادہ کر لے جبکہ ابھی بے شمار کوتاہیوں میں بخشش کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سورة القيامة

کی ہے اس کی چالیس (۴۰) آیات ہیں۔

سورة القيامة کے سورۃ المدثر سے رابطے کی وجہ

اور اس سورۃ کے سورۃ مدثر کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ مدثر میں واقعہ قیامت کی ظاہری ابتدا کا ذکر ہے جو کہ لفظ صورت ہے کہ فرمایا: فَإِذَا نُفِثَ فِي النُّفُوسِ اور اس کی انتہا بھی مذکور ہے کہ مَا ضَلُّنَا سَقَرٌ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجُومًا إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ مِنْ مَّا مَلَكَتْهُمْ فِي سَقَرٍ جبکہ اس سورۃ میں واقعہ قیامت کی باطنی ابتدا کا ذکر ہے جو کہ عقل اور روح کو حیرت میں ڈال دے گا کہ فَلَمَّا بَرَقَ الصُّبُّ وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور اس کی انتہا کا بھی ذکر ہے۔ وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّاسُودًا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّاسُودًا تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ پس اُس سورۃ میں قیامت کے ظاہر کا بیان ہے جبکہ یہاں اس کے باطن کا ذکر ہے۔ نیز اس سورۃ میں قیامت کے واقعات میں سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے تقریباً فور ہے جو کہ کان سے کمرائے گی اور کان کے راستے دل کو دکھ پہنچائے گی اور تحقیر کر دے گی جبکہ یہاں اس سورۃ میں قیامت کے واقعات میں سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے برقی بصر ہے یعنی نگاہ کا خیرہ ہونا ہے جو کہ آنکھ کو متاثر کرے گی اور اس راہ سے دل کو حیرت کے بحنور میں ڈال دے گی اور ظاہر کو باطن پر اور کان کو آنکھ پر مقدم رکھنے کی اس معجز کلام میں جگہ جگہ رعایت کی گئی ہے۔

نیز قیامت کے دن پہلے صور پھونکنے کی شدید آواز جہان کو زیر و زبر کر دے گی اس

کے بعد نور انبی کی قبر کی تجلی نامرمانوں سے بدلہ لینے اور ٹیکوں پر انعام کرنے کے لیے ظہور فرمائے گی۔ پس واقع ہونے کے اعتبار سے بھی اس سورۃ کے مضمون کو اس سورۃ کے مضمون پر پہل حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ انداز کلام اور دونوں سورتوں میں مستعمل الفاظ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ وہاں کافر کے بارے میں دنیا میں فرمایا ہے کہ یحس و یسر جبکہ یہاں کفار کے بارے میں قیامت میں فرمایا ہے کہ وَجُودَ یَوْمَئِذٍ نَّاجِسَۃٌ کُویَا اُس جہان کی ترش روئی اس جہان کی ترش روئی کی جزا ہے جو کہ آیا سو قرآنی کے بارے میں کرتا تھا۔

اور وہاں فرمایا ہے بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنْقَرَةٌ بِحِكْمِ
یہاں فرمایا ہے بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَعْمَادَهُ نیز اس سورۃ میں ایمان اور نیک
اعمال نماز اور صدقات کو چھوڑنے پر قیامت کے دن کفار کی حسرت ان الفاظ میں مذکور
ہوئی ہے۔ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْصِقِينَ وَلَمْ تَكُنْ تُطِيعُ الْاَوْسِيَّةَ وَكُنَّا نَحْمِلُ عَنْكَ
الْعَاقِبَةَ وَكُنَّا نَكْتُمُكَ يَوْمَ الَّذِيْنَ جِئَكَ اس سورۃ میں ایمان اور نیک اعمال کو
چھوڑنے کی وجہ سے موت کے بعد کافر کا نقصان اٹھانا اس عبارت کے ساتھ ہے کہ فَلَا
صَدَقَ وَلَا صُلٰى وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَكُوْنٰى اور اس سورۃ میں کافر پر لعنت اس تکرار اور اس
عبارت کے ساتھ مذکور ہے۔ فَتُؤْتٰى كِتٰبٌ قَدَّرَ لَمْ تُؤْتٰى كِتٰبٌ قَدَّرَ جبکہ اس سورۃ میں
اسی معنی کو اس تکرار اور اس عبارت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اَوَّلٰى لَكَ قٰدِرٌ لَمْ اَوَّلٰى لَكَ
قٰدِرٌ اور اس سورۃ میں اَمِنْ شَاةٍ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقَدَّ اَوْ يَتَّخِذَ فرمایا ہے جبکہ اس سورۃ
میں يُتَّبِعُوا الْاِنْسَانَ يَوْمَ رَحْمَتِيْ يَتَّقَدَّ وَآخِرًا اس کے علاوہ دیگر فطری اور معنوی موت و پستی
اور مٹا جھٹکا جس میں جو کہ گہرے غور و فکر کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہی
صحابہ کرام علیہم الرضوان کی غوثی ہے کہ انہوں نے ترحیب کے وقت جلی نظر میں ان تمام
حقائق کو پایا تو ان کا علم کتنا وسیع اور فہم کتنا تیز ہے۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قیامت کا آئنا واضح

ترین دلیل کے ساتھ ثابت فرمایا گیا ہے جسے سمجھنا بہت آسان ہے اور اپنے وجدان کی طرف رجوع کرنے کے بعد ہر کسی کو میسر ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے بعد کہ پورے شوقِ ارادہ اور عینی رغبت کے ساتھ کسی کام کو بندہ وجود اچھا اور نیک سمجھ کر عمل میں لاتا ہے اور اس وقت اسے جتنا بھی سمجھایا جائے کہ اس کام کا نتیجہ اچھا نہیں ہے بہت بڑی قیامت لانے کا ہرگز نہیں سمجھتا اور انکار کے شوق میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس کام کے دائیں بائیں نہیں دیکھتا اور آگے پیچھے کو ملاحظہ نہیں کرتا اور اچانک اس کام کی قیامت اور اس کے نقصان پر آگاہ ہوتا ہے اور اسے ہر سمت اس کام کی بُرائی نظر آتی ہے اور اس طرح دکھ اور درد محسوس کرتا ہے کہ اس پر روحانی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کی خودی ملامت اور مذمت شروع کر دیتا ہے اور اپنے اعضاء اور آلات کو جنہوں نے اس کام میں اس کے حکم کے تابع ہو کر اسے سر انجام دیا تھا چاہتا ہے کہ سزا دے اور کہتا ہے کہ میں اس کو پھوڑ دوں اور اس ہاتھ کو کاٹ دوں کیا کروں؟ وہ وقت ہاتھ نہیں آتا ورنہ میں بدلہ لیتا اور میں نہیں جانتا کہ اپنے دل کو کس طرح سزا دوں جس نے مجھ سے اس قسم کی حرکت کرائی۔

تو معلوم ہوا کہ آدمی کے کام اسے دھوکہ دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنے آپ کو اچھی صورت میں ظاہر کر کے حکم چلاتے ہیں اور بعض اوقات نہایت قبیح شکل میں نمودار ہو کر اسے تباہ کرتے ہیں اور قیامت کا مفہوم اس سے جدا نہیں ہے کہ آدمی کے اچھے اور بُرے اعمال اپنی حقیقی شکلوں میں ظاہر ہوں اور جزا کا تقاضا کریں اور جزا کے لیے آلات اور اعضاء کو لے کر ضروری ہے جس جسم کو لے کر اور روح کو پھر اس کے ساتھ متعلق کرنا ضروری ہوا۔ فرق یہ ہے کہ یہ ملامت نہ امت اور مذمت جو کہ اس دنیا میں آدمی اپنے خواہش باطن میں پاتا ہے ایک ایک عمل پر ہوتی ہے جبکہ موت کے بعد اپنا عمر کے سارے اعمال پر ملامت اور مذمت درپیش ہوگی اسی لیے اسے قیامتِ صغریٰ کہتے ہیں اور حشر و نشر کے روز نوعِ انسانی کے تمام اعمال پر ہوگی اور تمام انگوں پچھلوں سے ہوگی اور ملامت کے اسباب اور اس نوع کے تمام افراد کی جزا کے اسباب اس دن ضروری ہوں گے اور

اسی لیے اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔

نہیں آدمی قیامت کے انکار میں اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ باطنی حواس سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ ہر لمحہ اور ہر وقت قیامت کا نمود مجھ میں موجود ہے اور اس کا سبب دو چیزیں ہیں۔ بعض اوقات حق اور واقعیت کے اور ادراک کے لیے مستعد ہو جاتا اور بعض اوقات اس کے اور ادراک میں غلطی کرنا اور یہ دونوں چیزیں میرا خاصہ اور میری ذاتی ہیں۔ بخلاف دوسری مخلوقات کے کہ یا تو ان میں ادراک کی استعداد نہیں جیسے حیوانات اور جمادات یا وہ ادراک میں غلطی نہیں کرتے جسے ملائکہ تو مجھے قیامت کا قیام لازمی ہے درنہ میں اپنی ذاتی خصوصیتوں سے نکل جاؤں اور انسان نہ ہوں۔ نیز اس سورۃ میں قیامت کی دونوں قسمیں صغریٰ اور کبریٰ بیان ہوئیں۔ قیامت کبریٰ کا بیان سورۃ کی ابتداء سے لے کر تَمْلَأُ إِذَا تَلَفَتْ التَّوْحَىٰ تک ہو گا جبکہ قیامت صغریٰ کا بیان تَمْلَأُ إِذَا تَلَفَتْ التَّوْحَىٰ سے لے کر اَيُّهَا النَّاسُ اَنْ يَّتْرَكَ سُدًى تَك ہے۔ پس اس سورۃ کو سورۃ قیامت کا نام دینا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ قیامت کی اقسام کا احاطہ کرنے والی ہے اور اسے واضح ترین دلائل کے ساتھ ثابت کرنے والی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اَقُوْمُ بَیْوَمِ الْفَوْكَاةِ میں قیامت کے دن کی قسم نہیں اٹھاتا آدمی کے لیے اپنی کوتاہی پر حسرت واقع ہونے پر اس لیے کہ یہ حسرت اسے دنیا میں ہمیشہ لاحق رہتی ہے اور وہ متحیر رہتا ہے۔

وَلَا اَقِيْمُ بِالْاَنْفُسِ التَّوْحَىٰ اور میں آدمی کے طاعت کرنے والے نفس کی قسم نہیں اٹھاتا جو کہ قیامت قائم ہونے کا سبب ہے وقوع قیامت پر۔ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی حقیقت سے بے خبر اور غافل ہے اور نہیں سمجھتا کہ یہ نفس تجھے قیامت کو گرفتار کرائے گا اور نہ سے کاسوں کی جزا پکچھے کا باعث ہو گا اور قسم اس چیز کی اٹھائی جائے جس کی حقیقت اپنے تمام لوازمات اور نتائج کے ساتھ مخاطب کی نظر میں نمایاں ہوتا کہ وہ اس سے استدلال کر کے اس کے مضمون کی صداقت کا سراغ لگائے جس پر قسم اٹھائی گئی۔

نفس کی قسموں کا بیان

اور نفسِ لواۓہ کے معنوں میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے ان کے محققین نے کہا ہے کہ آدمی کا نفس ایک چیز ہے جس کی تین حالتیں ہیں اگر عالمِ بالا کی طرف مائل ہو اور نیکیوں اور عبادتوں میں خوش دلی پیدا کرے اور شریعت کی پیروی میں سکون پائے اسے نفسِ مطمئنہ کہتے ہیں اور اگر سفلی دنیا شہوتوں، لذتوں، عمار، عیب، انتقام اور دشمنی کی طرف مائل ہو اور شریعت کی اتباع سے بھاگے اسے نفسِ امارہ کہتے ہیں کہ روح کو نرہائی کا حکم دیتا ہے اور اگر کبھی سفلی دنیا کی طرف رغبت کرے اور شہوت اور غضب سے آلود ہو جائے اور کبھی عالمِ بالا کی طرف مائل ہو اور شہوت و غضب سے نفرت کرے اور اس پر تادم ہو اور اپنی خود ملامت شروع کر دے اسے نفسِ لواہ کہتے ہیں۔

اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے سم میں تین نفس ہیں: نفسِ مقدس کہ اسے ارواحِ الہی بولتے ہیں۔ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ اس کی شان میں ہے اور نفسِ الروح کن امر ربی اس کا بیان اور وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ذکر اور محبت میں مطمئن اور اس کے تابع فرمان ہے اسے مطمئن کہتے ہیں۔ دوسرا نفسِ مطہرہ جو کہ جسم کی تعمیر میں بیٹھے چلا گیا ہے اور شہوت اور غضب کے تقاضوں کو طبی طور پر چاہنے اور ڈھونڈنے والا ہوتا ہے اور روح کو بار بار ان تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اس وجہ سے اسے امارہ کہتے ہیں اور تیسرا نفسِ ناقلہ کہ ظاہری اور باطنی حواس سے علم و ادراک جمع کرنا مہیا کرتا اور اسے روح کے حضور پیش کرنا اس کا کام ہے اسے لواۓہ کہتے ہیں کہ نفسِ امارہ سے نامناسب کام واقع ہونے کے بعد اسے ملامت کرتا ہے اور اسے کاموں کے اچھے اور بُرے ہونے کا پتہ دیتا ہے اور اس نفس کو ملہر بھی کہتے ہیں کہ روح کی وساطت سے اس پر حق و صداقت پر جہی امور کا الہام ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ ہر نفس قیامت کے دن لواۓہ لگا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا اس لیے کہ اگر نیک ہوگا تو اس بات پر ملامت کرے گا کہ میں نے نیکی زیادہ کیوں نہ کی اور میں نے اپنے بعض وقتوں کو بے مقصد کیوں صرف

کیا اور اگر نہ اہوگا تو اس پر ملامت کرے گا کہ میں نے نہ اکیوں کیا؟ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گزری کے جو کہ دنیا میں بدعتی کے بغیر گزری تھی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی مردِ مومن کی یہی شان ہے کہ ہمیشہ اپنی ملامت میں ہوتا ہے اس لیے کہ ہر آدمی کسی کوتاہی سے خالی نہیں ہوتا خواہ وہ کوتاہی معرفت اور اس کے مہدیات میں ہو اور خواہ عبادتِ تقویٰ اور اس کی شرائط و آداب میں ہو۔

اور بعض نے کہا ہے کہ نفسِ مطمئنہ انبیاءِ مطہرین کا طین کا نفس ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر اور محبت سے مطمئن اور فطرات و وسوسوں کی کھینچا تانی سے رہائی پائے ہوئے ہے۔

اور نفسِ مطہر صالح ایمان والوں اور ابرار کا نفس ہے اور نفسِ لوامہ توبہ کرنے والے گناہ گاروں اور نادانوں کے ہونے والے تصور واروں کا نفس ہے جبکہ نفسِ لمارہ کافر اور فسق پر اصرار کرنے والے فاسق کا نفس ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ نفسِ لوامہ پرہیز گاروں کا نفس ہے جو کہ تا فرمانِ نفسوں کو دنیا میں بھی ملامت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے اور حق یہ ہے کہ انسان کا نفس اپنی جبلت میں ملامت اور ندامت کے ساتھ موصوف ہے جیسا بھی ہو جیسا کہ تفسیر میں گزرا ہے۔

اور جب ثابت ہو گیا کہ قیامت آنے پر قیامت کے دن کی قسم اٹھانا کفار کی غفلت کی وجہ سے بھی مفید نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان دونوں قسموں سے جو کہ مطلب ثابت کرنے میں ایک عمدہ دلیل تھیں پھر کر قیامت کے بارے میں کفار کے شبہ کو ذائل کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ

اَيُّخَسْبُ الْاِنْسَانُ کیا آدمی گمان کرتا باوجودیکہ وہ عقل اور فہم کے ساتھ ساری مخلوقات سے ممتاز ہے اور غور و فکر اور ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرنا اپنی خصوصیتوں میں سے شمار کرتا ہے اور اس پر غارال ہے اور اس سب عقل و شعور کے باوجود عقیدہ یہ رکھتا

ہے لَنْ تَنْجِئَ عِظَامَهُ کہ ہم اس کی دسہ منتشر ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کے لیے قیامت کے دن جمع نہیں کریں گے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ انص بن شریق کا داماد عدی ابن ابی ربیعہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا اور آپ نے اس کے اور اس کے سر انص بن شریق کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہم اکنفی جاء النسوء یار خدا! مجھے میرے نمے ہمسائے کے شر سے کفایت فرما کہ وہ آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں قیامت آنے سے ڈراتے ہیں اس دن کی کچھ کیفیت میرے سامنے بیان کیجیے میں دیکھوں کہ عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ آپ نے اسے روز قیامت کی کیفیت میں دوں کے زندہ ہونے اور باز پرس اور مواخذہ کے دوسرے واقعات کی خبر دی اس نے کہا کہ اگر مجھے اس دن کا معائنہ بھی حاصل ہو جائے پھر بھی یقین نہ کروں اور تصدیق نہ کروں اور کہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا نظر بندی اور تعریف خیال کے عالم سے ہے واقعی اور حقیقی ہرگز نہیں اس لیے کہ میری عقل اس بات کو قطعاً جائز قرار نہیں دیتی کہ خدا تعالیٰ مردوں کی ان سب ہڈیوں کو جو کہ زمین کی مختلف اطراف میں پھری چکی ہیں جمع کرے اور پھر انہیں زندہ کرے۔ یہ سورۃ اس کے بعد بھیجے کے روز میں نازل ہوئی فرمایا:

بلٰی کیوں نہیں بلبت ہم آدمی کی ہڈیوں کو جمع کریں گے ہڈیوں کو جمع کرنا ہماری قدرت کے سامنے کیا چیز ہے بلکہ ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے کہ اس کے تمام اعضاء اور اجزاء گوشت پوست اور جھولی اور ریزہ ریزہ ہڈیاں درست کریں گے۔ فادین علی اَنْ تَسُوْیَ بَنَانَهُ اس بات پر قدرت رکھتے ہوئے کہ ہم اس کی انگلی کے سرے کی کمال کو ہموار اور درست کر دیں کہ ٹیکوں اور ٹھیسوں نے اسے اعضاء انسان میں سب سے زیادہ معتدل قرار دیا ہے اور اسے درست کرنا اس حقیقی اعتدال کو لوٹانے بغیر جو کہ اس میں تھا ممکن نہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ آخری چیز جس کے ساتھ غفلت انسانی پوری ہوتی ہے نیچا کمال ہے اور سب سے زیادہ نازک ہے اور اس کی قوت حس بہت تیز ہے اور اسی لیے

خالق کے اذن کے مطابق طبیعت سے عشق تک 'عمری' رطوبت اور خشکی کی کیفیت کے احساس میں حاکم کر دیتی ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ نیز انسانی بدن کے طبقات کی انتہا کمال ہے اور ہڈیوں سے چند درجہ اوپر واقع ہے اس لیے کہ اس کے اندر گوشت اور چربی ہے اور اس میں نسج، جنبش کرنے والی رگیں اور گردن کی رگیں اس کے بعد پٹھے، رباطات، عضلات اور جوار اور اس کے بعد ہڈیاں تو جب بیماری قدرت کام میں مصروف ہوئے پر متوجہ ہوگی تو ہڈیوں کو جمع کرنا کیا بعید ہے کہ ہڈیاں جمع کرنے سے زیادہ سخت اور بڑے کام سرانجام دے گی اس کی دلیل بالکل ظاہر ہے اس لیے کہ جس نے ایک بار کام سرانجام دیا ہو بار دیگر وہ کام سرانجام دینا اسے کیا مشکل ہے تو معلوم ہوا کہ آدمی قیامت آنے کے انکار اور خدا تعالیٰ کی قدرت پر مردے زندہ کرنے کی دشواری کے فیصلے میں اس مسئلے کی وقت اس کے ماخذ کے مشکل ہونے اور اس کے راستے اور دلیل کے غفلت ہونے کی وجہ سے نہیں بڑا۔

بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ يُفْجِرُ ۚ أَفَأَمَّا آدَمُ بَلَدًا مِّن دُونِ الْمَدِينَةِ يَدْعُوهُ ۚ فَلَمَّا جَاءَ آدَمُ بِالْحَقِّ يَدْعُوهُ ۚ فَلَمَّا جَاءَ آدَمُ بِالْحَقِّ يَدْعُوهُ ۚ فَلَمَّا جَاءَ آدَمُ بِالْحَقِّ يَدْعُوهُ ۚ فَلَمَّا جَاءَ آدَمُ بِالْحَقِّ يَدْعُوهُ ۚ

کا یہ سوال عیب جوئی اور تنگ کرنے کے لیے بھی ہے کہ کہتا ہے کہ جب تک اس کے وقت کو بیان نہیں کریں گے میں اس کی تصدیق حاصل کرنے پر توجہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ خوف دہلی چیز کا ہم حاصل کرتا اس کے وقت کے علم پر متوقف نہیں ہے اور غلط فہمی کے طریقے سے بھی ہے۔ اس لیے کہ فوج اور بادشاہ کی خبریں جب تاریخ کی قید کے بغیر بیان کی جائیں اتنی ناقص اعتماد نہیں ہوتیں اور جب تاریخ اور وقت کے ساتھ بیان ہوں تو اکثر نوگم اعتبار کر لیتے ہیں۔ اس خبر کو بھی ان خبروں پر قیاس کر کے تاریخ اور وقت کی قید کا سوال کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ تاریخ اور وقت کی قید ان امور واقعہ میں جو کہ ہو چکے ہیں خیر: یہ دینے والے کے علم کے اس واقعہ کے احاطہ کرنے پر دلالت نہیں کرتی اور اس خبر کے سواج جھوٹ کی تحقیق آسان ہوتی ہے لیکن مستقبل کے متوقع امور میں تو چونکہ ابھی معرض وجود میں نہیں آئے ہیں ان کی تاریخ اور وقت کے تعین کی تکلیف کرنا محض بے مقصد ہے۔ ان امور کے سچے جمونے ہونے کی تحقیق میں خبر کے علم کی دلیل اور ماخذ کی قوت پر اعتماد کرنا چاہیے جس طرح کہ طبیعوں اور نجومیوں کے اندازوں میں اسی طرح تحقیق کرتے ہیں۔

اور ہر تقدیر پر خواہ ان کا سوال عیب جوئی کے طریقے سے ہو یا غلط فہمی اور بے تمیزی کے طور پر قیامت کے دن اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ یہ سوال کرنے والا تخریر ہو کر اس کے برعکس دوسرے بے جا اور بے موقع سوال شروع کر دے گا اور اس دن کی سختیوں سے چمکا مارا پانے کے طریقے اور مقامات کے متعلق سوال کرے گا۔ چنانچہ فرمایا: **فَاِذَا مَرِئْتُ اِمْرًا تَوَجَّسْتُ آدَمٰی كِیْ بِنَاتِیْ خِیْرًا** ہو جائے جس طرح کہ بجلی کی شدید چمک دیکھنے سے اس کی بینائی خیرہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ خبر کی اس دن قہر الہی کی جلی کے نور کی شعاعوں کی شدت کی وجہ سے ہوگی جو کہ کافرو کاسق کی بینائی کی قوت کو تخریر اور مغلوب کر دے گی جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا ہے **سَمَوٰتُہُمْ وَاَرْضُہُمْ بِنُورٍ وَّجْہَا**

وَحُفَّتِ النَّفُوْرُ اور مطلقاً چاند کو بے نور کر دیا جائے اور وہ بخیر کے فعال کی طرح ہو جائے اس نور کی شعاعوں کی شدت کی وجہ سے نہ کہ زمین یا کسی اور چیز کے اس کے اور

سورج کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے جیسا کہ دنیا میں ہوتا تھا اس لیے کہ یہ خسوف اسے لاحق ہوگا۔

وَجُوعَ النَّفْسِ وَالْقَمَرِ اس حالت میں کر آفتاب اور مہتاب کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے اور درمیان میں کوئی حائل ہونے والی چیز نہیں ہے تاکہ آفتاب کی شعاع کا عکس مہتاب پر پڑنے سے مانع ہو۔ پس اس حالت میں چاند کا گہٹا جانا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سورج بھی مطلقاً خیر کے فعال کی طرح بے نور ہو گیا ورنہ اس کا نور چاند میں جو کہ ایک عیقل شدہ جسم ہے اور درمیان میں کوئی چیز حائل بھی نہیں ضرور عکس ڈالتا اور دنیا میں جبکہ سورج اور چاند ایک برج اور ایک درجہ میں جمع ہوتے ہیں چاند گرہن محال ہو جاتا ہے ہاں اسے گھٹنا طاری ہو جاتا ہے کہ اس کا چمکنے والا چہرہ سورج کی طرف ہوتا ہے اور اس کا تاریک چہرہ زمین کی طرف مطلقاً نور زائل نہیں ہوتا۔

پس روشنی کے سارے اسباب جو کہ دنیا میں تھے سب دگرگوں ہو جائیں گے اور چلی قاہر کے نور کو آدمی اپنے اعمال کی محنت کی وجہ سے دنیا کی کے خیرہ ہونے کی بناء پر بند دیکھ سکے گا ناچار اسے زبردست حیرت لاحق ہوگی اور اس وقت

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَنَاسَانٌ کہے گا جب اس متحیر کرنے والے قاہر نور کو ہر مکان میں پھیلا ہوا دیکھے گا۔

آيِنَ الْمَعْرُوفِ کہہ کر چائے فرار ہے کہ میں اس حیرت اور دہشت سے بچ جاؤں اور اس وقت اس کا سوال جو کہ دنیا میں تھا کہ کہتا تھا اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامِ بدل جائے گا اور اس دن سے چھٹکارا پانے کی راہ پوچھنے لگے گا۔ اور جس طرح دنیا میں کمال سرکشی اور عداوت کی وجہ سے وقت و قیامت کے متعلق ایان کے لفظ کے ساتھ سوال کرتا تھا کہ اس لفظ کے ساتھ ان امور کے متعلق سوال ہوتا ہے جو جمیع اذامکان اور غیر متوقع ہوں جبکہ اس روز اپنے گریز کی جگہ کے متعلق آيِنَ کے لفظ کے ساتھ پوچھتا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ ان امور کا سوال ہوتا ہے جن کا حصول آسان اور واقع ہونا متوقع ہو۔ حالانکہ قیامت متوقع اور اس کا وقوع یقینی تھا اور اس دن گریز کی جگہ کا حاصل ہونا ناممکن۔ یعنی حیرت و دہشت

کی وجہ سے اس کی گفتگو میں دیوانہ پن واقع ہو جائے گا جیسا کہ دنیا میں کمال سرکشی اور عباد کی وجہ سے خطیایاں مارتا تھا۔ نیز دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور واعظوں سے انہیں الزام دینے کے لیے سوال اور اعتراض کے طور پر قیامت کے وقت کا سوال کرتا تھا اور اس روز نگاہ کے خیرہ ہونے اور عقل کے حیران ہونے کی وجہ سے جب کسی کو نہیں دیکھتا کہ قرار کی جگہ کا پتہ دے خود بخود بے ہودہ گوئی کے طور پر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اَیْنَ اَلْمَنَقَرُ اَیْنَ اَلْمَنَقَرُ اور جب انسان کی حالت حیرت بے قراری بے ہودہ گوئی اور خطیایاں مارنے کی اس حد تک پہنچ جائے تو اسے کہا جائے گا۔

مَثَلًا ایسا بے جا سوال مت کر اور یہ لایعنی گفتگو مت کر۔ لَّا تَذَرُ کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے بلکہ جس چیز سے تو بھاگتا ہے وہیں جانا چاہیے۔ اِنِّیْ ذَلَّلْتُکَ تیرے پروردگار کی قہری جلی کی طرف ہے۔ یَوْھَیْنِیْہَا اَلْتَّنَقُّرُ اس دن جائے قرار اور کسی کو بھی اس جلی کے قریب حاضر ہونے سے پیچھے رہنے کا چاہہ نہیں یا خوشی کے ساتھ جاتا ہے یا اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہ آدمی چاروں چاروں ہاں قرار پکڑے گا اسے ایک اور حیرت اور دہشت لاحق ہوگی۔

یُنَبِّئُ الْاِنْسَانَ یَوْھَیْنِیْہَا اس دن آدمی کو خبردار کیا جائے گا۔ بِنَا قَدَحْ اپنے ان اعمال وافعال سے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ خواہ وہ اعمال وافعال پہلے کرنے کے لائق تھے جیسے نماز سے پہلے وضو تلاش معاش سے پہلے نماز مال پر مال گزارنے سے پہلے زکوٰۃ دینا حج سے پہلے عمرہ فرض سے پہلے ستم فقیروں کو خیرات دینے سے پہلے اپنے اہل و عیال اور قریبوں کا حق ادا کرنا دعا سے پہلے درود شریف اور وصیت جاری کرنے سے پہلے قرض ادا کرنا یا پہلے کرنے کے لائق نہ تھے جیسے وقت سے پہلے نماز رمضان سے پہلے یوم شب کا روزہ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی عشا سے پہلے نماز وتر قرض ادا کرنے اور اپنے اہل و عیال کے ضروری حقوق ادا کرنے سے پہلے صدقہ دینا والدین کی خدمت اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری سے پہلے جہاد نقلی حج اور نقلی علم کی طلب میں سفر کرنا اور عدت گزارنے سے پہلے نکاح کرنا۔ علیٰ ہذا القیاس

وَأَخَّرَ اور اپنے اہل اعمال و افعال سے جو اس نے پیچھے کر دیئے خواہ تاخیر کے لائق تھے جیسے اللہ تعالیٰ کے فراموش کی ادائیگی کے بعد والدین کی خدمت اپنی ضرورتی حاجات کو پورا کرنے کے بعد صدقہ دینا اور اپنے قریبوں کے ساتھ احسان کرنے کے بعد اجنبیوں کے ساتھ احسان کرنا یا تاخیر کے لائق نہ تھے جیسے وقت گزرنے کے بعد نماز مال پر سال گزرنے کے بعد بڑی تاخیر کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا اور توبہ کے ممکن ہونے کے وقت کے گزرنے کے بعد توبہ کرنا۔

اور جب آدمی کو اعمال کی اس تقدیم و تاخیر سے اعمال نامہ سے پیش کرنے اور زمین و آسمان اور روز و شب کے گواہ لانے کے ساتھ خبردار کریں گے تو حیرت زدہ ہوگا اور جان لے گا کہ جب جزا دینے کے لیے کارکنان قدرت نے اس ترتیب کو لکھ چھوڑا ہے اور اس کے متعلق پوچھتے ہیں اور اس پر جزا دیتے ہیں تو میرے نیکی اور بدی کے اصل اعمال کو کیوں نہ لکھا ہوگا اور ان کے متعلق کیوں نہ پوچھیں گے اور ان پر جزا کیوں نہ دیں گے اور اس پر بہت دہشت غالب ہوگی کہ بہت غور و فکر کا وقت ہے۔

اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ماقدم سے مراد وہ عمل ہے جو کیا۔ نیک ہو یا بُرا اور ماخر سے مراد وہ عمل ہے جو نہیں کیا اچھا ہے یا بُرا اور بعض نے کہا ہے کہ ماقدم سے مراد وہ مال ہے جو کہ آخرت کے ذخیرے کے لیے آگے بھجوا ہوگا اور ماخر سے مراد وہ مال ہے جو دنیویوں کے لیے چھوڑ دیا اور بعض نے کہا ہے کہ ماقدم وہ اچھے بُرے اعمال ہیں جو کر گیا ہے اور ماخر اچھی بُری رسم اور طریقہ ہے جو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور لوگ اس رسم اور طریقہ کے مطابق کام کرتے ہیں خواہ وہ رسم نیک ہو اور اس شخص کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو خواہ بُری ہو اور قیامت تک اس شخص کے لیے بوجھ اور عذاب کا سبب ہو۔

اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ جو شخص لوگوں میں نیک طریقہ اور رسم جاری کرتا ہے اسے اس رسم اور اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہوتا ہے اس کے بغیر کہ ان عمل کرنے والوں کا ثواب کم ہو اور جس نے لوگوں میں بُری رسم اور بُرا طریقہ جاری کیا اسے اس بُری رسم اور طریقہ پر عمل کرنے والے سب لوگوں کا وبال ہوتا ہے اس کے بغیر

کہ ان عمل کرتے والوں کے وہاں سے کچھ کم ہو۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی ناحق خون کرتا ہے اس کا بوجھ اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قاتل پر ٹکسا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس بُرے کام کی بنیاد اسی نے رکھی۔ کہ مریخ نے کہا ہے کہ مقدم سے مراد وہ اعمال ہیں جو کہ اس نے جوانی اور اذل عمر میں کیے ہیں جبکہ ماخر سے مراد وہ اعمال ہیں جو کہ بڑھاپے اور پچھلی عمر میں کیے۔

بر تقدیر پر اسے ہر حرکت و سکون اور قول و فعل سے آگاہ کریں گے تاکہ اسے اس کے معائنہ جواز میں اگرچہ وہ جس کے بارے میں اس آگاہ کرنے کا نامہ اعمال ظاہر کرنے اور گواہوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

نبی الإنسان بلکہ آدمی خود بخود اپنے اعمال پر مطلع ہوگا اس لیے کہ وہ غنی نقیبہ
بصیرۃ اپنے نفس پر رحمت کامل اور گواہ عادل ہے اس لیے کہ اس کے سب کئے اعمال کی
صورتمیں اس کے نفس میں راسخ اور ثابت ہیں اس وقت کہ اس کے حواس باطنی قوی اور
صاف ہو جائیں گئے ان صورتوں کو دریافت کر لے گا بلکہ حواس باطنی کی طرف رجوع کی
حالت بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ صورتیں عالم روحانیت کے رائج ہونے کی وجہ سے
ظاہر ہوں گی اور اعضاء کی صفات اور صورتیں بن جائیں گی۔ کچھ تو چہرے کے رنگ کی
تاریکی اور رویا سی پیدا کریں گی اور کچھ چہرے کے رنگ کی روشنی اور سرخ روشنی پیدا
کریں گی۔ اسی قیاس پر تمام اجزاء اور اعضاء میں ظہور کریں گی وضو کرنے والوں کے
چہرے دونوں ہاتھ اور پاؤں روشن اور چمک دار ہوں گے اور زیور پہنے آئیں گے جبکہ
خیانت کرنے والوں کو خیانت کردہ چیز گردن اور کندھے پر سوار کر کے اور شہیدوں کو نقصان
خون کے ساتھ لائیں گے اور زخموں کو پیچ اور بدبودار شرم گاہ کے ساتھ لائیں گے
یہاں تک کہ آدمی کا ہر عضو ان اعمال کی گواہی دے گا جن کا اس سے ارتکاب کیا گیا اور
بولے گا اور آدمی کو اقرار و اعتراف کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔

وَلَوْ أَتَفَى مَعَآذِ بَرٍّۤ اِذَا رَآهٖ تَرَكْتَنۡ سَوۡیًا ۚ كَذٰلِكَ یَتَمَرَّدُ عَلٰی مَا یَدۡعُوۡهُ ۚ وَكَذٰلِكَ تُفۡسَدُ ۚ

قیامت کے دن لوگوں کو اپنے اعمال پر اطلاع کے تین مرتبے ہوں گے

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن آدمیوں کو اپنے اعمال پر اطلاع میں تین مرتبے حاصل ہوں گے پہلے یہ کہ فرشتے ان کے سامنے ان کے اعمال نامے کھول کر پڑھیں گے اور پھر ان کے ہاتھ میں دے کر کہیں گے اِنَّكَ بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِتَفْصِيْلٍ اَوْفَوْا مَرَّ عَيْنِكَ حَقِيْقَتًا اس وقت لوگ اپنے غیر موزوں کاموں کا انکار کریں گے اور کہیں گے یہ ہم نے یہ کام نہیں کیے ہیں ہم پر جھوٹ لکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آسمان و زمین روزِ دُشرب اور اعضاء و آلات ان کاموں پر گواہی دیں گے اور ان کے ذمے ثابت کریں گے کہ تم سے یہ کام صادر ہوئے۔ اس وقت وہ اقرار اور اعتراف کریں گے لیکن عذر بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ فلاں کام ہم سے اس وجہ سے ہوا اور فلاں کام اس سبب سے اور ان کے عذر زیادہ تر اپنی جہالت اور نادانی ہوگی اور یہ کہ عمار سے رہنما ہمارے لیے ایک دین آئیں رَم اور طریقہ مقرر کر گئے تھے اور ہم ان کی پیروی کی وجہ سے اس گرداب میں گرفتار ہوئے جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی زبان سے اسی قسم کے ناقابل قبول عذروں کی حکایت کی گئی ہے۔ اور جب اس دن ان عذروں کو بھی باطل اور ناقابل قبول قرار دے دیا جائے گا۔ تیسری بار حکم ہوگا کہ ہر کسی کو اس کا اعمال نامہ دکھائی جائے یا نہیں ہاتھ میں دے کر اس کے مقام اور ٹھکانے پر پہنچا دیں۔ فرشتے نیکیوں کو دائیں ہاتھ میں دیں گے اور انہیں محشر کی دائیں جانب جو کہ جنت کی راہ ہے روانہ کریں گے اور بُروں کو بائیں ہاتھ میں دے کر بائیں طرف جو کہ دوزخ کی راہ ہے شدت اور سختی کے ساتھ ہانکیں گے اور بعض کو زنجیر اور طوق میں جکڑ کر لے جائیں گے اور بعض کو سزے کے تلے

اور جب قیامت کے آنے سے آدمی کی غفلت، کمزور اور نامتقول شبہات کے ساتھ اس کا انکار بھی الہی کے نورِ قاهر کے اس دن ظہور کے وقت آدمی کی حسرت اور دہشت اس کی بے چینی اور بے قراری اور اس کے بیان سے کہ اسے تقدیمِ ماحقہ تاخیر اور تاخیرِ ماحقہ القہد ہم کی خبر دے کر باز پرس کی جائے گی سے فراغت ہوئی اب اپنے

رسول علیہ السلام کو بات میں بات کے طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس ماجرا سے معلوم ہو چکا کہ تقدیم ماحقہ التاخیر اور تاخیر ماحقہ التقدیم کا کلی غمٹ اور ناپسندیدہ ہے مگر چہ امور خیر میں ہو۔ پس چاہیے کہ آپ ان دونوں کاموں سے خود کو محفوظ رکھیں خصوصاً قرآن اور اس کی تفسیر حاصل کرنے میں کہ اس علم پر کمال شوق اور حرص کی وجہ سے اس کا ارتکاب نہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس علم کے حاصل کرنے میں جتنی جلدی واقع ہو بھر ہے کہ کہیں نسیان واقع نہ ہو۔ پس

لَا تَحْزَنْ لَهُ بِمَ لَسَانِكَ جبرئیل علیہ السلام کے پڑھنے کے وقت آپ اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں۔

يَتَضَعْنَ بِهٖ تَاكِ لَفْظِ قُرْآنٍ كَوَيَاكِرْهُنَّ فِي جِلْدِي كَرِيں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبق کی ابتدا میں سے بعض الفاظ سبق کے آخری الفاظ سننے تک ذہن سے نکل جائیں اور جبرئیل ایک دفعہ پڑھ کر پہلے جائیں اور بعض الفاظ فراموش ہو جائیں اس لیے کہ یہ جلدی اور شتابی پورا سبق سننے سے مانع ہے اس لیے کہ دل پڑھنے کے کام میں لگ جاتا ہے اور سننے کا کام رہ جاتا ہے اور آپ کو اس جلدی میں قرآن کے بعض الفاظ کے فراموش ہونے کا خوف ہے تو آپ مطمئن رہیں اس لیے کہ

إِنَّا عَلَّمْنَا جَمْعَهُ وَقَوَّيْنَاهُ تَحْقِيقِں آپ کے سینے اور آپ کے حافظے میں پورے سبق کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کی پوری تلاوت ہمارے ذمے ہے۔ قَدْ أَقَرُّهُ نَاہُ تو جب ہم وہ سبق آپ کی تعلیم اور آپ کو سناتے کے لیے جبرئیل کی زبان پر پڑھیں جو کہ ہمارا بھیجنا ہوا اور قاصد ہے اور اس کا پڑھنا گویا ہمارا پڑھنا ہے۔

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو اس کے پڑھنے کی پیروی کریں یعنی پہلے خاموش بیٹھ کر اس کے پڑھنے پر کان رکھیں اور اس کے بعد وہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو آپ انہیں بخارج شدہ اور ہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ جبرئیل علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے پڑھنے اور جبرئیل کا آپ کا سبق سننے لینے کی وجہ سے بعض الفاظ کے رہ جانے یا بخارج شدہ نہ وصل اور وقف ادا کرنے کا طریقہ بھول جانے کا خطرہ بالکل زائل ہو جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں۔

پس جبرئیل کے پڑھنے کے دوران قرآن پڑھنا ایسی چیز ہے جو کہ واجب النہیہ ہے اور جبرئیل کے پڑھنے کو سنتا اور اس پر توجہ کرنا ایسی چیز ہے جو کہ واجب القہدیم ہے۔ نیز جبرئیل کے پڑھنے کے دوران قرآن کے مشکل معنی کے متعلق سوال کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جبرئیل علیہ السلام قرآن پڑھنے کے بعد اٹھ کر چلے جائیں اور مجھے تفسیر معلوم نہ ہو تو تبلیغ کے وقت اگر مجھ سے اس کے معنوں کا سوال کیا گیا تو کیا جواب دوں گا حالانکہ چاہیے کہ آپ اس معاملے میں مطمئن رہیں اس لیے کہ

لَعَلَّ الْفَاطَ قَرَأَ الْكِتَابَ الْعَلِيمِ اور اس کے خارج، شذوذ، فعل اور وصل کی تصحیح کے بعد یٰنْ غَدَمْنَا بَيَانَهُ تحقیق اس کے معنوں کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ پس سہی پڑھنے کے دوران قرآن کے معنوں کے متعلق سوال کرنا ایسی چیز ہے جو کہ واجب النہیہ ہے اور اس کے الفاظ کو صحیح کرنے پر توجہ کرنا ایسی چیز ہے جو کہ واجب القہدیم ہے۔

مَعْلًا ایسا مت کریں کہ جس کی تاخیر واجب ہے پہلے لانا اور جسے پہلے لانا واجب اس کی تاخیر کرنا قرآن پاک پڑھنے پڑھانے اور دوسرے امور خیر میں بھی پسندیدہ نہیں اس لیے کہ اصل علم قرآن حاصل کرنے میں نقصان ہوتا ہے۔

لہذا اس آیت سے استنباط کیا گیا ہے کہ علم پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبارت پڑھنے کے دوران صاحب کتاب بمنزلہ استاذ ہے سننے والے سننے کے سوا کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں اور قاری کے ہمراہ نہ پڑھیں اور اگر چاہیں تو سننے کے بعد لکھ لیں پھر جب استاذ صاحب یا قاری تحت اللفظ ترجمہ بیان کریں اس وقت اس کے ہر پہلو کی تحقیق سامنے نہ لائیں جب الفاظ کی تصحیح اور ترجمہ تحت اللفظ کا بیان پورا ہو جائے تو پھر تحقیق کریں اور اسی طرح بحث کے دوران احقر اہل کے درپے نہ ہوں بلکہ اس کے پورا ہونے کے بعد اگر وہ شبہ باقی رہ جائے تو تحقیق کریں اور یہ سب کچھ آدمی کی طبیعت جلد بازی کی وجہ سے ہے جو کہ اس کی جبلت ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

بَنَ ثَوْبَيْنِ الْمَاجِلَةَ بلکہ اے لوگو! تم سب دنیوی منفعت کو پسند کرتے ہو کہ جلد تھوٹے لگے اور غرامل جائے اور یہ جبلت انسانی کا تقاضا ہے کہ اس میں سب آدمی برابر

تفسیر مروی (۳۳۹) ————— تبصرہ میں پارہ
 ہیں۔ اتنا ہے کہ نیک لوگ اچھی منفعت دنیوی کو زیادہ پسند کرتے ہیں جبکہ بُرے لوگ
 بُری منفعت کو چاہتے ہیں۔

حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی
 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کی وجہ سے بہت مشقت اٹھاتے تھے اس طرح کہ
 جب حضرت جبرئیل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تو
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی جبرئیل علیہ السلام کے پڑھنے کے دوران اپنی زبان اور لب
 ہائے مبارک کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے تاکہ آواز بلند نہ ہو اور حضرت جبرئیل سے قرآن
 سننے سے مایوس نہ ہو۔ نیز ہر لفظ آپ کی زبان سے قرأت جبرئیل کے مطابق نکلے اور
 محفوظ نکلے۔ پس آپ کو ایک وقت میں دو کام بہت دشوار ہوتے تھے حق تعالیٰ نے اس
 تکلیف کو رفع کرنے کے لیے آپ کو اس کام سے روک دیا اور آپ کو تسلی دلائی کہ یہ
 مشقت برداشت کیے بغیر قرآن پاک آپ کے ذہن میں محفوظ اور آپ کی زبان پر پختہ
 ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رب العزت جل جلالہ کے فرمان
 کے مطابق حضرت جبرئیل علیہ السلام کی تلاوت پر کان دھرے خاموش رہے اور جب
 حضرت جبرئیل قرأت سے فارغ ہو جاتے آپ اسی انداز میں کسی فرق کے بغیر تلاوت
 فرماتے۔ پس آیت لَا تَحْزَنْ بِمِثْلِكَ لَا تُفْعَلُ بِمِثْلِكَ میں اسی امر اور نبی کو امور خیر میں
 تقدیم و تاخیر کی رعایت پر فرمایا جاتے ہوئے دنیوی منافع کے مطابق اشتغال فرمایا ہے اور
 مدعا یہ ہے کہ اگرچہ نیک کام درپیش ہو لیکن اس کی طلب میں جلدی نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا
 ہے کہ اس جلدی کی وجہ سے اس سے بہتر کوئی کام رہ جائے جیسا کہ لوگ دنیا کی محبت اور
 آخرت سے غفلت عمل میں لاتے ہیں اور اسی لیے عہد امت میں تمام لوگوں سے خطاب
 فرمایا گیا ہے کہ تم سب دنیوی منافع کی محبت میں گرفتار ہو۔

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دے ہوئے ہو اور اس کی فکر نہیں کرتے ہو اس
 لیے کہ اسے دور شمار کرتے ہو اور دنیوی مصلحتوں کی محبت اور اخروی مصلحتوں سے غفلت
 بہت بڑی خرابی کا باعث ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حب الدنیا راس

صورت ہیں تو ان کا ظاہر اتنا خراب ہے اور ان کے باطن میں ایسا غم اور پریشانی غالب ہے۔

تَنْكُثُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا قَائِدَةٌ وہ گمان غالب رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے اور اس وجہ سے ان کے حواس بحال نہیں ہیں تاکہ نقلی الہی کے نور کی زیارت سے بہرہ ور ہوں۔

آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت نیکوں کو نصیب ہوگی

اور حدیث شریف صحیح متواتر میں واقع ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر جماعت نے روایت کیا ہے۔ انکھ مستردون ربکھ کما تدرون القبول لیمۃ الیوم۔
• پس جو نہ حجاب یعنی تم اپنے پروردگار کو یوں دیکھو گے جس طرح کہ تم چور ہو یا رات کے چاند کو ایسی حالت میں دیکھتے ہو کہ کوئی باؤل یا ڈھول تمہارے اور چاند کے درمیان حائل نہ ہو اور تم حق تعالیٰ کو دیکھنے میں ایک دوسرے سے مزاحمت نہیں کرو گے جس طرح کہ چاند کو دیکھنے میں مزاحمت واقع نہیں ہوتی۔

نیز حدیث صحیح میں وارد ہے کہ تم قیامت کے دن دیدار سے مشرف ہو گے لیکن اگر تم سے ہو سکے کہ نماز فجر اور نماز عصر کو احتیاط کے ساتھ وقت پر پجالاؤ تو ضرور ایسا کرو اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ان دونوں نمازوں کا نور دیدار میں مدد کرے گا اور یہاں جانا چاہیے کہ یہ آیت اس مسئلے میں نص صریح ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار آخرت میں نیکوں کے نصیب ہوگا اور حدیث متواتر جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر جماعت سے صحیح سندوں سے مروی ہوئی اس نص کی تاکید کرنے والی ہوئی۔ پس اس امر کا اعتقاد ہر مسلمان کو فرض اور لازم ہے۔

اور آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت کے مکررین اس آیت کے معنوں میں الجھ کر عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں چونکہ وہ اکثر باتیں کتاب اللہ کی تحریف کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور مفسر کے لیے تحریف کا رد واجب ہے تا چار انہیں یہاں ذکر کرنا ضروری ہوا ورنہ اس قسم کی گفتگو اس تفسیر کے دستور کے خلاف ہے۔

تفسیر تاویل اور تحریف کی تعریف پر جہنی مقدمہ

اور اس سے پہلے کہ وہ چیزیں ذکر کی جائیں ایک مقدمہ پر توجہ کرنی چاہیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تین چیزوں کی رعایت کی جائے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے کلمات میں سے ہر کلمہ کو اپنے حقیقی معنی یا اپنے بھار و معارف پر محمول کیا جائے دوسری چیز اس کلمے کے سیاق و سباق کا لحاظ کرنا اور نظم کلام اول سے آخر تک بے ربط اور عقل نہ ہو اور تیسری چیز یہ کہ نزول وحی کے گواہوں کا ہم جو کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں اس کے خلاف واقع نہ ہو اور جب بھی ان تینوں امور میں سے ایک فوت ہو جائے اور دوسرے باقی رہیں اسے تاویل کہتے ہیں۔ پس اگر پہلا امور فوت ہو گیا اور دوسرا اور تیسرا برقرار ہیں تو تاویل قریب ہے اور اگر دوسرا فوت ہو گیا اور پہلا اور تیسرا برقرار ہیں یا تیسرا فوت ہوا اور پہلا اور دوسرا برقرار ہیں تو اسے تاویل بعید کہتے ہیں اور جب بھی مجموعی طور پر یہ تینوں امور فوت ہو جائیں تو اسے تحریف اور مسخ کہتے ہیں۔ معاذ اللہ عن ذلک

جب یہ مقدمہ بطور تمہید بیان ہو چکا تو جانا چاہیے کہ مفسرین روایت کی سب سے وزنی بات جسے اس گروہ کے چوٹی کے مفسرین نے اگلا اور اس پر فخر کیا یہ ہے کہ لفظ ناظرۃ بمعنی منتظرہ واقع ہوا ہے جیسا کہ **حَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ - وَانظُرُوا نَفْسَكُمْ مِنْ تَوْدِئِهِ** میں واقع ہے۔ اور الی حرف جر نہیں ہے بلکہ بمعنی نعمت ہے جو کہ آلاء کا مفرد ہے۔ اصل میں التاویلین کے ساتھ تھا جب اسے ربہا کی طرف مضاف کیا گیا تو نحوینا ساقط ہو گئی اور حرف جر کی صورت میں مشتبہ ہو گیا۔ پس آیت کا معنی یوں ہوا کہ اپنے پروردگار کی نعمت کا انتظار کرتے ہیں اور روایت پر کوئی دلالت نہیں۔

مذکورہ زیارت کے منکروں کا رد

اب اس معنی میں تاویل کرنی چاہیے کیونکہ یہ رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ تمام گزشتہ زمانوں کے فہم کے بھی مخالف ہے۔ اس بات کے قائل کے زمانے

نک کہ کسی نے اس کا کھوج نہیں لگایا اور قرآن مجید میں اس لفظ کے استعمال کے بھی مخالف ہے اس لیے کہ اسی سورۃ میں دو جگہ یہ لفظ واقع ہوا ہے۔ اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ اور اگر پورے قرآن میں محسوس کیا جائے تو شاید ہزار سے زیادہ مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہوگا۔ اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۔ اِرْجِعْنِ اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ۔ اِرْجِعْنِ اِلٰی رَبِّكَ ۔ اِلٰی رَبِّهِمْ يَخْشَوْنَ ۔ اِلٰی رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ ۔ وَاِنَّهُمْ مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَاِنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہمیں بھی اس ترکیب میں لفظ الی کو نعمت کے معنوں میں استعمال نہیں فرمایا گیا بلکہ قرآن میں لفظ الی بمعنی نعمت ہرگز واقع نہیں ہوا اور عربوں کے کلام میں بھی یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں ہے۔

ہاں اس کی جمع جو کہ آلاء ہے مستعمل ہے اور اکثر اہل عربیت نے تحقیق کی ہے کہ آلاء کا مفرد الیٰ حمزہ کی فتح کے ساتھ ہے قفا کے وزن پر نہ کہ الیٰ بر وزن معنی۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اعشیٰ نے اپنے شعر میں اس لفظ کو اس معنی میں اسی وزن کے ساتھ استعمال کیا ہے جہاں کہ اس نے کہا ہے ۔

ابيض لا يذهب الهزال ولا

يقطع رحما ولا يحون الیٰ

تو یہ کس دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس شعر میں الیٰ کا لفظ حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے تاکہ دلیل درست ہو۔ نیز ایک شاعر کا اپنے شعر میں اور کلمے کو استعمال کرنا وحشت اور غرابت سے نہیں نکالنا۔ ورنہ الازجری اور صریح بھی وحشی اور غریب الفاظ نہ ہوں گے اور کلام اللہ کو جو کہ بلاغت و فصاحت کے انتہائی اونچے درجے پر واقع ہے کسی غریب اور وحشی کلمہ پر ایسے مقام پر جہاں رائج متعارف اور مشہور ترکیب کے استعمال کا گمان غالب بلکہ یقینی ہے مشتمل سمجھ اس پر فصاحت و بلاغت کے نقصان اور دھوکہ اور کبیل کی تہمت لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے پاک ہے۔ قرآن پاک کا نزول تلخیص اور امشبہ کو دور کرنے کے لیے ہے نہ کہ دھوکہ دینے اور غلطی میں ڈالنے کے لیے۔ پس الیٰ کا یہ حقیقی معنی جو کہ حرف ہونے سے اسم ہونے کی طرف نکلنے کا موجب ہوا مجاز اور

کنہ یہ سے ہزار مرتبہ زیادہ بعید ہے اور جس طرح غیر حقیقی اور غیر متعارف معنوں پر کلمہ کو محمول کرنا تاویل کے مرکب ہونے کا موجب ہوتا ہے اسی طرح کلمہ کو ایسے معنوں پر محمول کرنا جو کہ اس کے حریت یا اسمیت یا فعلیت سے جو کہ مشہور اور رائج ہے غیر متعارف اور غیر مشہور معنی کی طرف نکلنے کا موجب ہے تاویل کے ارتکاب کا موجب ہوتا ہے بلکہ تحریف ہے جیسے زید و جاویہ من یمن مصفون وغیرہ

اور ان سب مخالفاتوں کے باوجود اس کلام کی ابتدا سے جو کہ بَلْ تُؤْمِنُونَ الْفَاجِلَةَ ہے اس کے آخر تک جو کہ یہ آیت ہے کو یکیش لفظ ایسا نہیں جو اس معنی کو رد نہیں کرتا اور جس مقصد کے لیے یہ کلام واقع ہوا ہے اس معنی کے سراسر منافی اور مخالف ہے اور اس وجہ سے تفصیل یہ ہے کہ آیت بَلْ تُؤْمِنُونَ الْفَاجِلَةَ وَتَكْفُرُونَ الْآخِرَةَ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تم ناکارہ چیز کو پسند کرتے ہو اور عمدہ چیز کو ترک کرتے ہو۔ پس اگر آئندہ کلام میں آخرت کی عہدگی کے لیے کوئی ایسی چیز بیان نہ کریں جو کہ آخرت کے سارے خصوصیات سے اور دنیا میں پائی نہیں جاتی یہ دعویٰ درست نہیں ٹیٹھا اور جب یہ بیان فرمایا گیا کہ آدمیوں میں سے چند لوگوں کو اس روز ویدار خدا دعویٰ نصیب ہوگا کہ اس کے برابر کوئی نعمت اور ترقی کسی کے دہم و خیال میں بھی نہیں آخرت کا عمدہ ہونا ثابت ہو گیا اور اگر نعمت انہی کے انتظار کو بیان کریں تو اس مقصد کے منافی اور مخالف ہوتا ہے اس لیے کہ نعمت الہی کا انتظار تو دنیا میں بھی حاصل ہے بلکہ نہوں کو نیکیوں سے بھی زیادہ اس لیے کہ الدنیا مسجن المؤمن وجنة للكافرين اور جس بھی اور چہرے کے رنگ کی روشنی اور چمک جس قدر کفار کو حاصل ہے دنیا میں نیکیوں کو میسر نہیں تو آخرت کی دنیا پر فضیلت کیا ہوگی کہ دنیا کی محبت کی مذمت فرمائی جا رہی ہے اور ترک آخرت پر ملامت کی جا رہی ہے بلکہ نہوں کو یہ بات کرنے کی جگہ ہے کہ ہم دنیا کو اس لیے پسند کرتے ہیں اور کفر آخرت میں مصروف نہیں ہوتے کہ ہمیں دنیا میں جس بھی اور قسم قسم کی نعمتوں کی انتظار حاصل ہوتی ہے اور نقد ہے اور قریب ہے۔ اور معلوم نہیں کہ آخرت میں ہاتھ لگنے لگے اور اس کے باوجود وعدہ کیا گیا ہے اور ادھار ہے۔

پھر لفظ وجوہ کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ یہاں وجوہ سے مراد ذوات اور اشخاص ہیں لیکن بلقاء کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی کسی لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تو صفات اور کاموں میں سے جو اس لفظ کے مناسب ہو وہی لاتے ہیں جیسا کہ دُجُوءَ یَوْمَئِذٍ نَّاجِعَةٌ وَدُجُوءَ یَوْمَئِذٍ خَاصِعَةٌ اور قُلُوبٌ یَّوْمَئِذٍ رَاجِعَةٌ میں واقع ہے اور ظاہر ہے کہ چیزوں کا کام دیکھنا اور نظر کرنا ہے نعمتوں کا انتظار کرنا نہیں کہ وہ دل کا کام ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ قُلُوبٌ یَّوْمَئِذٍ مُسْرِرَةٌ نَعْمَةٍ رَہْبًا مُنْتَظَرَةٌ

پھر یومئذ کے لفظ میں غور کرنا چاہیے کہ ایسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر تاخرہ بمعنی منتظرہ ہو اور الی بمعنی نعمت تو اس دن کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں رکھتا اس لیے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار حاصل ہے اور چہرے کی تازگی تو یقیناً دنیا و آخرت میں مشترک ہے اگر کوئی اور چیز بھی جو کہ اس دن کے ساتھ مخصوص ہے بیان میں نہ آئے تو یومئذ کا لفظ بالکل بے فائدہ رہ جاتا ہے۔

پھر بضرتہ کے لفظ میں غور کرنا چاہیے کہ چہرے کی تروتازگی روشنی اور چمک کس چیز سے ہوتی ہے حصول لذت کے ساتھ یا اس کے حصول کے انتظار کے ساتھ۔ حصول لذت کا انتظار تو خود ایک عذاب ہے جو کہ سوہانہ روح ہے چہرے کی روشنی اور روشن ہونے کا موجب کیسے ہوگی اور کیا ہی اچھا کہا گیا ہے بیت ۔

تج ہندی و خنجر رومی

نکند آنچہ انتظار کند

یعنی ہندی نگو اور رومی خنجر سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انتظار سے ہوتی ہے۔ پھر دُجُوءَ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ نَّظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِہَا قَاقِرَةٌ کے اس کے مقابلے میں لانے پر غور کرنا چاہیے جو کہ ان دنوں گروہوں کے بالکل مختلف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پس یہ لوگ بھی اگر نعمت کے انتظار کے درد میں گرفتار ہوں گے تو درد میں بُروں کے شریک ہوں گواُنہیں انتظار ملا ہے اور انہیں انتظار عطا ہے اس لیے کہ عطا کا انتظار بھی درد کا موجب ہے جیسا کہ انتظار بلا۔ اور اس امر میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اور وہ جو رویت کے دوسرے منکرین نے کہا ہے یہ ہے کہ نظر آنکھ کو کسی کی طرف متوجہ کرنے کے معنوں میں ہے خواہ وہ قطع نظر آئے یا نہ آئے جیسا کہ کہتے ہیں نظرات الی اللہ لایبطل فہم ارہ یعنی میں نے ہلال کی طرف دیکھا مجھے نظر نہیں آیا۔ قرآن مجید میں ہے تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس آیت کا معنی یوں ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف نظر کو متوجہ کریں گے اگرچہ اسے نہ دیکھیں اور وہ دیکھنا نہ جائے۔ اس کلام میں محقق منہ کے لیے غور و فکر ضروری ہے کہ رویت کا انکار سب اس بناء پر کرتے ہیں کہ رویت کے لیے سمت مقابلہ و کھسی مئی چیز کا مکان اس کی طرف آنکھ کا اشارہ اور اس تک شعاع کا پہنچنا ضروری ہے اور یہ چیزیں خدا تعالیٰ کے بارے میں محال ہیں تو جب انہوں نے پروردگار کی طرف نظر کو متوجہ کرنا جو کہ آخرت میں نیکیوں سے وقوع پذیر ہوگا جائز قرار دے دیا تو ان سب چیزوں کو خدا تعالیٰ کے بارے میں ثابت کر دیا اور ان پر عرب کی وہی مثال درست آئی کہ فَوَمَنْ يَنْظُرُ وَيُوقِفُ الْحُجُوجَ لِبِ كِبَارِشٍ سے بھاگا اور پرنا لے کے نیچے رک گیا۔

علاوہ ازیں یہ ہوا کہ اس بے فائدہ تصرف کی وجہ سے کلام الہی میں کمزوری پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ کسی مطلوب چیز کی تلاش کرنا اور اسے نہ پانا کمال غم و اندوہ اور بدحالی کا باعث ہوتا ہے اسے نیکیوں کی تعریف کے مقام پر لانا کیا مناسب رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اس محرومی اور جھنجھو اور تلاش میں ناکامی کے باوجود ان کے چہرے روشن اور چمک دار کیوں ہو گئے ہیں۔ یہ بات تو سراسر کشیدگی اور اور ترش روئی کا موجب ہے۔

اور وہ جو رویت کے دوسرے منکرین نے کہا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی الہی ثواب دہنا ناظرہ تو غریب ہے ہودہ اور بے معنی بات ہے اس لیے کہ نعمت کو دیکھنا فرح و سرور اور چہرے کے پُر رونق ہونے کا موجب نہیں ہوتا بلکہ نعمت کا حصول۔ پس ان کے چہروں کے پُر رونق ہونے کی وجہ کے بیان میں اسے ذکر کرنا اور اس سے خاموشی اختیار کرنا بلاغت کے متنافی ہوگا۔

اور اسی طرح وہ ہے جو اس فرتے کے بعض اور لوگ کہتے ہیں کہ نظرات الہی

غلاں طبع اور توقع کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ غلاں شخص غلاں کے ہاتھ کو دیکھتا ہے یعنی اس سے اتمام کی توقع رکھتا ہے اس لیے کہ طبع اور توقع تشویش اور تردد کا موجب ہوتا ہے نہ کہ خوشی اور سرور کا سبب۔ اور زیادہ تر اس لفظ کو طبع کے مقام پر وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں اس طبع کے حاصل ہونے کا یقین نہیں ہوتا جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے ۔

انی الین لما وعدت لناظر نظیر الفقیر الی العنی الموسر
یعنی جب سے تو نے وعدہ کیا ہے میں تیری طرف اس طرح دیکھتا ہوں جیسے مسکینا
عنی اور مال دار کو دیکھتا ہے۔ اور کسی دوسرے کہنے والے نے کہا ہے ۔

وجوه ناظرات یوم یدر الی الرحمن یاتی بالفلاح کہ بدر کے دن
چہرے صحت رخن کی طرف دیکھنے والے ہیں کہ کامیابی عطا فرمائے اور عرب لوگ جب
کسی جنگی اور پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عینی ممدوحۃ الی اللہ وانا
شاخص الطرف الی غلاں اور ان مقامات میں سے ہر ایک میں خوف اور رجا دونوں کا
باہمی هجوم کرتا پیش نظر ہوتا ہے۔ پس آیت کے معنوں میں ایک اور خلل واقع ہو گیا کہ
ابھی ان لوگوں کو اپنے حال پر یقین حاصل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور اس بے
یقینی کے ہونے ہوئے کیفیت سرور و نکاح کے ساتھ کہاں سے لہریز ہو گئے ہیں کہ انہیں
چہروں کی تازگی اور چمک حاصل ہو گئی۔

مختصر یہ کہ اس قسم کی باتیں گھڑتا بلاشبہ کتاب اللہ کی تحریف کرنا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ
مِنْ خَلَائِكَ اور جب اس کلام میں بیان فرمایا گیا کہ لوگ اس وجہ سے دنیا کی محبت میں
مشغول اور فکر آخرت سے غافل ہیں کہ دنیا کو قریب سمجھتے ہیں اور آخرت کو دور شمار کرتے
ہیں اور فقہ کو ادھار سے بہتر سمجھتے ہیں اب اس غلط اعتقاد پر ذانت ذہنت کی جارہی ہے۔

مَخْلًا تم آخرت کو دور خیال کرتے ہو اس لیے کہ آخرت ایک سفر کا نام ہے جو کہ
روح کو اپنے پروردگار کی طرف پیش آتا ہے اور اس سفر کی ابتدا موت کے وقت سے ہے
کہ گویا روح اس وقت گھر سے نکلتی ہے اور راستہ طے کرنے میں مشغول ہوتی ہے۔

اور اس سفر کی انتہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جلی قہری کے نزدیک حاضر ہونے کے بعد ہے جیسا کہ اسی سورۃ میں اِنِّیْ رَّبُّکَ یَوْمَئِذٍ بِہِ الْقَسْفَیْ کی تفسیر میں ذکر کیا گیا اور سفر کے نزدیک یا دور ہونے کو اس کی ابتدا سے شمار کرنا چاہیے نہ کہ اس کی انتہا سے اور اس سفر کی ابتدا بالکل نزدیک ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ بالکل متصل ہے یہی کہ یہاں سے قدم اٹھایا اور وہاں قدم رکھا۔ پس آخرت کا آغاز۔

اِذَا بَلَغَ لِقَیْہِ اَنْتَرٰ لِقَیْہِ وہ وقت ہے کہ آدمی کی جان اس کے سینے کی ہڈیوں میں جو کہ گردن کے سانس والے حصے کے ساتھ متصل ہے پہنچ جاتی ہے اور اسے انزہاق اور اختصار یعنی روح نکلنے کا وقت کہتے ہیں اور اس وقت روح حیوانی جس کا ٹھکانہ دل ہے وہاں سے باہر آتی ہے گرچہ ابھی پورے وجود سے باہر نہیں آئی ہے اس مسافر کی طرح جو کہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہو اور ابھی شہر کے گلی کوچوں اور دروازوں سے باہر نہیں نکلا ہے اور روح حیوانی وہی ہے جو کہ سانس سے متعلق ہے اور جسم میں اس کے اپنے مقام میں ہونے کی وجہ سے دنیوی زندگی حاصل ہے اور جب اپنے مقام سے جدا ہوئی زندگی منقطع ہوگئی۔ چنانچہ اس وقت اپنے بے گانے سب مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی روح نے آخرت کا سفر اختیار کر لیا۔

وَقَبِلَیْہِ رَہْمٰنِی اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ کون ہے دم کرنے والا تاکہ اس بے گھر شدہ روح کو پھر اس کے مقام پر کر دے۔ اور طبیعوں کی تدبیر اور علاج سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اس گمان سے کہ چونکہ یہ واقعہ غیب سے ہے شاید منتر پڑھتے سے ارواح قیدیہ کا واسطہ حاصل ہو جائے اور اسے دور کرنے میں کارگر ہو۔

قبض روح کے وقت ملک الموت علیہ السلام کے ہمراہ رحمت اور عذاب کے دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں

اور بعض مفسرین جیسے حضرت ابن عباس اور کبھی وغیرہا نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں کا کلام ہے کہ نزع کے وقت ملک الموت کے ہمراہ سات اعضا کی کشتی کے مطابق سات یا اس سے زیادہ دوسرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں تاکہ ملک الموت روح قبض کر کے ان

کے حوالے کر دیں۔ پس وہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس میت کی روح کو کون لے جائے گا ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب۔ اس سورۃ میں راقی رقی سے ہے بمعنی اوپر لانا نہ کہ رقیہ سے بمعنی منتر۔

وَلَوْ أَنَّ الْفُؤَادَیْ اور اس روح والہ بھی گمان کرتا ہے کہ گھریار اہل و عیال اور مال و متاع سے جدائی کا وقت ہے اور یہاں ظن کا لفظ استعمال کرنے میں جو کہ گمان کے معنی میں ہے ایک لطیف استہزاء ہے۔ گویا اس بات کا اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی دنیوی زندگی اور اس کی لذتیں پورے طور پر حاصل کرنے میں اپنی شدید حرص کی وجہ اس حالت میں بھی موت آنے کا یقین نہیں کرتا اس کی انتہا یہ ہے کہ گمان غالب کرتا ہے۔

وَلَمَّا تَلَفَّتِ السَّائِیَ بِالسَّائِیَ اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اس لیے کہ روح کا اثر جسم کے نچلے حصے سے بالکل منقطع ہو گیا دووں پنڈلیوں کو حرکت دینا اور ایک کو دوسری سے جدا کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ساقی اصطلاح میں مصیبت کی شدت سے کہتا ہے۔ پس آیت کے معنی یوں ہوئے کہ ایک شدت دوسری شدت کے ساتھ باہم متصل ہو جائے اس لیے کہ اس وقت اسے دو شدتیں ایک ساتھ پیش آتی ہیں۔ پہلی شدت دنیا کی جدائی اہل و عیال اور مال اسباب کو چھوڑنا دشمنوں کی خوشی اور دوستوں کا غمگین ہونا۔ دوسری شدت آخرت کی ہولناکیوں ڈانٹ ڈپٹ منکر کبیر کا سوال اور قبر کی تارکی اور غمی۔

إِلٰی رَبِّكَ یٰوْھَنٰیذُ ۝ التَّسَاقُ تیرے پروردگار کی طرف اس دن کھینچ کر لے جایا جاتا ہے جس طرح کہ بھاگے ہوئے غلام کو مالک کے نوکر گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ پس آخرت کی ابتدا اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ مگر چہ اس کی انتہا اس دن واقع ہوتی ہے جس کا بیان اِلٰی رَبِّكَ یٰوْھَنٰیذُ ۝ التَّسَاقُ میں گزرا لیکن آدمی آخرت کی اس نزدیکی کو سمجھتا نہیں اور اس کے خرچ کے فکر سے جو کہ اسے دوران سفر کام آئے اور سوغات اور تحفہ حاصل کرنے سے جو کہ اسے مالک کی خدمت میں پیشینے کے بعد سرخ روئی کا موجب ہے غافل گزر جاتا ہے۔

قُلَّا صَدَقَیْ بِہِمْ اِس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کی آیات کی تصدیق کی تاکہ صحیح عقیدہ مرا لے جاتا اور قرآن اور انبیاء علیہم السلام اس کی شفاعت کرنے والے ہوئے۔

اولیں پرستش نماز بود

وَلَا ضَلٰی اُوْر نہ ہی نماز پڑھی کہ رب العالمین کے دربار میں پہلی بار پر اس اسی عبادت کے متعلق ہوگی جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد من اصالہ الصلوٰۃ تاکہ فی الغور سوال کی ابتدا میں ہی تادم اور شرمندہ ہو۔ نیز یہ عبادت مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے اگر اسے بجالاتا تو وہ خود بخود ایمان والوں کے گروہ میں شمار ہوتا۔

نیز یہ عبادت توحید الہی کی شکل ہے اسے بجالانا گویا بھگنے کے بعد کوشا ہے جیسے کہ کوئی غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو لیکن کبھی کبھی پہ مالک کے گھر کی طرف سلام اور تعظیم کرتا ہے کہ مالک کے غصے کی شدت میں کچھ کی کرتا ہے اور اس شخص نے صرف یہ کام ترک کرنے پر ہی اکتفا نہیں کی۔

وَلٰیٰکِنْ تَخٰذِبْ لیکن اس نے تصدیق کے بجائے قرآنی آیات اور انبیاء علیہم السلام کی خبروں کا انکار کیا وَتَوَلٰی اور اس نے نماز اور توحید الہی کے بجائے پیٹھے پھیری اور روگردانی کی مُتَّہ پھر ان کوتاہیوں کے باوجود تادم نہیں ہوا بلکہ قَضَبَ اِلٰہی اَخَذَہِ بِتَضَطُّی اپنے گھر کی طرف اکڑتے ہوئے چلا۔ گویا کہ تصدیق اور نماز کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر کے غلبہ آیا اور اپنی قوت بازو پر ناز کیا۔ ایسے بد بخت کو اس کی سوت کے بعد ضرور کہا جائے گا کہ

اَوَّلٰی لَکَ قَاوِلٰی تیرے لیے پہنکار ہو۔ پس تیرے لیے پہنکار ہو اور ان دونوں پہنکاروں کا اس کے لئے عالم قبر میں وعدہ ہے ایک تصدیق اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے اور دوسری تکذیب اور روگردانی کی بنا پر۔ ثُمَّ اَوَّلٰی لَکَ قَاوِلٰی۔ پھر قیامت کے دن تجھے پہنکار ہو۔ پس تجھے پہنکار ہو۔ اور ان دونوں پہنکاروں کا انھیں دو جہوں کے ساتھ حشر

کے دن بعد رہے اور چونکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ آدمی قیامت اور موت سے اس طرف غفلت میں گرفتار ہے کہ تنبیہ اور نصیحت کے وجود باطل آگاہ نہیں ہوتا اب جھڑکنے کے انداز میں اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیری یہ ساری غفلت کون سے شے کی وجہ سے ہے جس نے تیرے دل میں گھر کر رکھا ہے۔

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّخْرَقَ سُلْطٰى كَيْفَا دِيْ غُلّٰن كَرْتَا هِيْ كِه دِه جَانُوْرُوْن كِي طَرَح فَضُوْل چُوْر دِيَا چائے گا کہ وہ جو چاہیں کریں اور ان سے اعمال کی باز پرس نہیں ہوتی۔ موت کے بعد نہ قیامت کے دن اور آدمی کا یہ گمان صراحۃً غلط ہے اگر وہ اپنی پیدائش میں غور کرے تو معلوم کر سکتا ہے کہ جب میں ذمہ دار ہوں مجھے اعمال کی جزا چکھنے اور ان کی پرسش کے بغیر چارہ نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اعمال کی پرسش اور جزا مردوں کو موت کے بعد زندہ کرنے اور مدت دراز گزارنے پر موقوف ہے اور وہ بھی اتنی شک اور انکار کی جگہ نہیں ہے معمولی غور و فکر سے اس کا صحیح یہ معلوم ہو سکتا ہے۔

اَللّٰهُ يَدْكُ كَيْفَا دِيْ بَاب كِي پِشْت مِيں نِيں تھَا۔ نَطْفَۃً اَيْك معمولی قطرہ مِيں مَنِيّ مَنِيّ سے جو کہ چوتھے ہضم کا فضلہ ہے اور طبیعت کو اس کی ضرورت نہیں رہی اور حیوانی فضلے زندگی قبول کرنے سے بہت زور ہو جاتے ہیں۔ بخلاف اخلاط کے کہ انہیں طبیعت جزو بدن بنتی ہے اور زندگی کی خلعت پہناتی ہے خصوصاً وہ مٹی کہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے حیوان کے بدن میں بھی نہیں رہتی کہ اس سے قبولیت حیات کی توقع کی جاسکے بلکہ

فِيْنِيْ گرائی جاتی ہے جماع کی حرکت کے ساتھ دونوں خصلوں اور آلہ کے راستے سے اور حکمت کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے مقام سے جدا کر دے تو پھر اس مقام کی طبیعت اس کی تدبیر اور پرورش سے دست بردار ہو جاتی ہے جسا کہ کئی ہوتی شاخ درخت سے انشور و نمانہ قبول نہیں کرتی اسی لیے حدیث پاک میں وارد ہے کہ مَا اَبِيْنُ عَنِ الْحَيِّ فَهُوَ مَوْتٌ یعنی جو چیز زندہ سے جدا کر دی جائے وہ مردار کا حکم رکھتی ہے اور اس کا کھانا حرام ہے جیسے ذبے کی چمکی اونٹ کی کوبان کا گوشت جو کہ زندہ اونٹ سے کاٹ کر

تفسیر مزہدی
کھائیں اور دودھ اس وجہ سے حلال قرار دیا گیا ہے کہ اسے طبیعت بچے کو غذا دینے کے لیے مہیا کرتی ہے۔ پس نہ تو وہ دودھ والے جانور کا جزو ہے اور نہ اس کا فضلہ و رشت کے لیے مہیا کی طرح ہے جو کہ ایک حیوان کے بدن میں دوسرے حیوان کو غذا دینے کے لیے پیدا ہوا۔

لَقَدْ كَانَ عَقْلُهُ مَحْرُومًا کے بعد وہ پانی و خمد خون ہو گیا کہ وہ بھی حیات کے قائل نہیں۔ بخلاف رقیق بننے والے خون کے کہ جسے دم مملوح کہتے ہیں جو کہ رگوں میں جاری ہوتا ہے جو کہ حیوان کی غذا میں کام آتا ہے اور اس کے جسم کا جزو بنتا ہے۔
فَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ السَّيِّئَةِ مَا يَكُونُ لَكُمْ عِلْمًا بِمَا يُصْنَعُ لَكُمْ فَاذْكُوا مِنْهُ وَلَا تَمْنُوا بِهِ

فَسَوَّىٰ لَهُمُ امْتِلَاقَ الْوَرِثَةِ كَمَا كُنْتُمْ تَفْتَحُوهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ
فَسَوَّىٰ اسے یہاں تک معتدل الراج کیا کہ تمام حیوانات کی نسبت امتداد حقیقی کے زیادہ قریب ہو گیا اسی لیے وہ نفس باطنیہ کے تعلق کے لائق ہوا اور احتمال ہے کہ اعضاء کو ان مقاصد کے لیے درست کرنا مراد ہو جن کے لیے وہ اعضاء بنائے گئے یا ایک طرح کے اعضاء کی مقدار کو درست کرنا ہاتھ کو ہاتھ پاؤں کو پاؤں آنگلی کو آنگلی کان کو کان اور دانتوں کو دانتوں کے ساتھ برابر کیا تاکہ بد نما نہ ہوں اور صورت و شکل بنانے کی باریکیوں کی اس کی پیدائش میں رعایت فرمائی۔ پس ایک نطفے سے وہ تمام مختلف چیزیں جدا جدا مقاصد پر مبنی ظاہر فرمائیں اور اس ایک نطفے سے انسانی مختلف کام لیے۔ سننا دیکھنے سے کس قدر مختلف ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر عضو کا کام دوسرے عضو سے حاصل کرنا ممکن نہیں جو تا نوٹی کیسے بن سکتا ہے پاؤں سر کیسے ہو سکتا ہے بلکہ آدمی کی اصل پیدائش میں بھی عظیم اختلاف ہے۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الْبَاقِيَ الَّذِي يَخْلُقُ فِيهِ رُوحَهُمْ وَالَّذِي يَخْلُقُ فِيهِ رُوحَهُمْ
یعنی زور اور مادہ کہ ہر ایک کی شکل جدا اور صفات جدا مردوں کا کام عورتوں سے دشوار اور عورتوں کے کام مردوں سے مشکل اور دونوں کے درمیان اس طرح تفریق اور امتیاز رکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مشتبہ نہیں ہوتے اور اگر چاہیں کہ مختلف کے ساتھ اپنے

آپ کو دوسری قسم سے کر لیں تو پیش نہیں جاتی۔

عورتوں اور مردوں کے امتیازی امور کا بیان

اور یہ سب عجیب و غریب تدبیریں دنیا کو آ پا کرنے کے لیے بنائیں تاکہ عورت جردی کاموں اور کاریگریوں کو سرانجام دے جیسے کھانا پکانا، سینا، سوت کاٹنا، بچے کی پرورش کرنا، گھر میں جھاڑو دینا، میسر درست کرنا اور گھر کے سامان اور اسباب کو جگہ بجگہ سنبھالنا وغیرہ جبکہ مرد معاش کی تلاش اور سرکاری کاموں میں مشغول ہو جیسے کانیں کھودنا، کاشت کاری، شجر کاری، کتبوں اور نہروں کھودنا، جنگ کرنا، علوم حاصل کرنا اور انہیں لکھ کر محفوظ کرنا، دشتوں اور بحالوں پر غلبہ اور چرووں اور شیروں کو زور کرنا وغیرہ۔ پس

الْوَسْءُ ذَٰلِكَ كَيْفَ يَهْدِيهِ اللَّهُ رَحْمَتَهُ عَلَى الْبَشَرِ ۚ إِنَّ إِلَهًا لَّهُ عَلِيمٌ
فرج پیدا کیا۔ بقاؤد علیٰ اَن یُنصِبَ السُّوْلَى اس بات پر قاعدہ نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ فرمائے آخرت کی تعمیر اور اس جہان کو آباد کرنے کے لیے اور اس زندگی میں بھی اسے مختلف فرمائے۔ بعض کو کامل اور بعض کو ناقص، بعض کو جہنم بھرنے کے لیے اور بعض کو جنت کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے۔

اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تو یوں فرماتے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلٰی** یعنی بارخدا یا تیری ذات اس کمزوری سے پاک ہے کہ اس کام کی قدرت نہ رکھے۔ کیوں کہ جس کو اس کام کی قدرت رکھتا ہے اور اسی لیے ہر تلاوت کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ اس آیت کے بعد یہ دعا کہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر البتہ یہ چاہیے کہ لہجہ بدل دے اور نماز میں آہستہ کہے تاکہ عوام کے نزدیک قرآن پاک کی آیت کے مشتت نہ ہو۔

سورة الدھر

اس کی انیس (۳۱) آیات ہیں اور اسے سورة انسان کہتے ہیں اور سورة دھر بھی کہتے ہیں اور سورة ابرار بھی

سورة قیامت کے ساتھ رابطے کی وجہ

اور سورة قیامت کے ساتھ اس سورة کے رابطے کی وجہ یہ ہے کہ سورة قیامت میں علامات قیامت اور اس کے واقعات کا بیان یہاں تک پہنچا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی۔ وَجُودَ یُؤْمِنُ بِآسَرَةٍ ظَنُّوا أَنَّ یُفْعَلُ بِهَا قَائِدَةً اَوْ دُجُودَ یُؤْمِنُ بِهَا نَاصِرَةً اِنِّیْ ذَرَّهَا نَظْرَةً اُس سورة میں پہلی قسم کے کچھ حالات کی تفصیل بیان ہوئی جبکہ دوسری قسم کے حالات باقی رہ گئے اس سورة میں ان کی تفصیل اور وضاحت فرمائی گئی۔ اور دونوں سورتوں کے مختلف مضامین میں بھی مناسبت اور یکجہتی کی رعایت کی گئی ہے۔ اُس سورة میں اِنِّیْ خَلَقْتُ اِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مِنْ مَّیْمَنِیْ یُعْنِیْ لَکَ اَنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا اور وہاں ارشاد ہوا کہ تَخْلَیْطُ النَّجَسِ الْمُتَنَجِّسِ اَلْعَاجِلَةُ وَتَنْدُرُونَ اَلْاٰخِرَةُ جبکہ یہاں فَرَمَیْنَا هَؤُلَاءِ یُجِیْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَرَآءَ هَؤُلَاءِ یَوْمًا تَفِیْلًا وہاں فرمایا ہے وَحِیْدٌ یُّوْمَئِذٍ نَاصِرٌ جبکہ یہاں فَرَمَیْنَا لِقَآءِهِمْ نَصْرًا وَسُرْرًا وہاں اِنَّا عَلَّمْنَا جَمْعَهُ وَفُرَاتَهُ واقع ہے جبکہ یہاں اِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الْقُرْآنَ تَوْرِیْلًا وَغَیْرَ ذٰلِکَ

اور مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے یا مدنی۔ واضح یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ قَوْلُنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا سے ملے کر سورۃ کے آخر تک بلاشبہ مکی ہے اور باقی میں احتمال ہے کہ مدنی ہو اور یُؤْفَوْنَ بِالْعَلْدِ کے سبب نزول کی روایت سے جو کہ حضرات اہل بیت کا واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات مدنی ہیں۔ واللہ اعلم

سورۃ انسان کی وجہ تسمیہ

اور اسے سورۃ انسان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا میں خلقت انسانی کا جو مقصد پروردگار کی بارگاہ میں منظور ہے ذکر کیا گیا ہے۔ پس ہر انسانی فرد کو چاہیے کہ اگر اپنے آپ سے اس مقصد کا حصول دیکھے تو خود کو انسان سمجھے اور انسان کہے ورنہ ظالمین کے شیر اور ننگری کے گھوڑے کی طرح صرف نام ہے باقی کچھ نہیں۔

نیز چاہیے کہ انسان اپنی پیدائش کی ابتدا سے جنت میں اپنی آسائش تک اپنی ترقیوں کا ملاحظہ کرے اور جانے کہ درحقیقت انسان وہی لوگ ہیں جو کہ اس آسائش تک پہنچے ہیں ورنہ دنیا میں جو کہ تکالیف اور زحکوں کا مجمع اور غموں اور بیماریوں کا گھر ہے مگر اسے کی طرح بوجہ اٹھانے اور مہینستیں جھیلنے کا کیا لطف اور اگر اس تک دود کے ساتھ ہزار کدورتوں میں طوٹ ایک فانی لذت حاصل ہو بھی مگر تب بھی دوسرے حیوانات سے کوئی امتیاز حاصل نہ ہو کہ وہ بھی اس قسم کی لذتیں اٹھاتے ہیں اور اس سے باز نہیں رہتے۔

سورۃ دہر کی وجہ تسمیہ

اور اسے سورۃ دہر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی ابتدا میں دہریت کے عقیدہ کو باطل فرمایا گیا ہے اس لیے کہ اس عقیدے کا خلاصہ اسی قدر ہے کہ جہان میں جو کچھ انقلابات اور جدتیں رونما ہوتی ہیں سب کی سب زمانے 'فلک' کے اطوار اور ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہیں جو کہ عالم سخی میں اثر کرتے ہیں ان اطوار میں سے بعض ہر دن اور رات میں اور بعض ہر ماہ اور ہر برج میں اور بعض ہر فصل میں اور بعض ہر سال میں اور

بعض چھوٹے بڑے اور درمیانی اور عظیم قرائن میں بدل جاتے ہیں اور گونا گوں انقلابات اور قسم قسم کی تبدیلیاں برپا کر لاتے ہیں اور ان میں سے کچھ اطوار بہت طویل زمانوں میں بدلتے ہیں کہ انہیں اکوار اور ادوار کہتے ہیں اور عظیم انقلابات اور عجیب و غریب اقسام کے ظاہر ہونے کا موجب ہوتے ہیں اور وہ یا خشکی میں بدل جاتے ہیں اور خشکی دریا بن جاتی ہے آبادیاں برباد اور گنہ گزرات آبادیاں پھاڑ سحر اور سحر اپیاز بن جاتے ہیں اور بنی نوع انسان اور دوسرے حیوانات خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور بعض اقسام ختم اور نئی ہو جاتی ہیں۔

اور جب ثابت ہو گیا کہ نوع انسانی کبھی نہ تھی اور اس کا کوئی ذکر تک نہ کرتا تھا معلوم ہوا کہ اس نوع کا پیدا ہونا زمانے کی کسی وضع کا تقاضا نہ تھا ورنہ وہ وضع جس وقت اس نوع کے تقاضے کے اوقات میں سے ہوتی ہے لوگ اس نوع کے منتظر ہوتے ہیں اور دوسری دفعہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اسے یاد کرتے کہ فلاں دور میں یہ نوع وجود میں آ کر منتظر ہو گئی تھی اور کم از کم جنات اور ملائکہ خود اس نوع کو کام و نشان کے ساتھ پہچانتے۔

دہریوں کا اعتراض اور اس کا جواب

اور اگر دہریے کہیں کہ وہ وضع جو اس نوع کے پیدا ہونے کا تقاضا کرتی تھی شاید اس سے پہلے زمانے کی گردش میں واقع نہ ہوئی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے مذہب کے خلاف ہے اس لیے کہ تمہارے نزدیک ہر نوع ان معنوں میں قدیم ہے کہ سابقہ گردش کے اطوار و اوضاع نے بھی ان کا تقاضا کیا تھا مگرچہ درمیان میں منقطع ہو گیا ہو۔ نیز تمہارے نزدیک جب گردش زمانہ کے اوضاع کی ازل کی جانب سے کوئی حد نہیں تو ہر وضع کا آنا متناہی دفعہ واقع ہوا ہوگا اور اپنے آثار کا تقاضا کیا ہوگا۔ وضع جدید کا ظاہر ہونا جس کی مثل کبھی واقع نہ ہوئی ہو تمہارے نزدیک محال ہے۔

نیز یہ بات بھی معلوم ہے کہ گردش زمانہ کے اوضاع اس قسم کے انقلابات کے وقوع انواع کے پیدا ہونے اور کثیر جماعت کے ہلاک ہونے کے وقت زنج اور تقویم

کے مطابق اسے عجیب و غریب نہیں تھے کہ کسی وقت وہی وضع یا اس کی مانند یا اس سے زیادہ قوی واقع نہ ہوئی ہوتا کہ دوبارہ نہ ہو بلکہ اس کا واقع ہونا اور ثابت ہونا کثرت کے ساتھ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ قائل مختار کا ارادہ ہے کہ رنگارنگ حادثے اور قسم قسم کے انقلابات اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔

اور سورۃ ابراہیم کی وجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ اَنَىٰ عَلٰی الْاِنْسَانِ جَهَنَّمَ قَبْلَ الْاَنْفُسِ کَیَا اِنْسَانِ پر کوئی وقت ایسا گزرا ہے کہ

نہہ یکن حقیقاً مَذْکُوراً وہ ایسی چیز نہ تھا جس کا ذکر کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ نور انسان جہان میں موجود نہ تھی بلکہ فرشتوں اور جنوں کی زبانوں اور ذہنوں میں ان کا نام و نشان بھی جاری و ساری نہ تھا وہاں تو ذہنی اور لغتی وجود نہ تھا وجود خارجی کا کیا کام۔ اصل میں شئی موجود کی طرح ایک ثابت چیز کو کہتے ہیں اور اطلاق کے وقت اس سے خارجی ثبوت اور تحقیق ذہن میں آتی ہے جو کہ آثار کا مبداء ہے اور کبھی متعبد کرنے کے ساتھ ذہنی اور لغتی وجود کو بھی شامل ہوتا ہے جس طرح کہ اس آیت کریمہ میں مذکور کی صفت کی قید لگانے سے سمجھا گیا اور نئی قید کی طرف لوٹی اور مطلق شے ہونے کا سلب جو کہ خارجی ہے بطریق اولیٰ ثابت ہوا۔ گویا یوں ارشاد ہوا کہ اوقات میں سے کسی وقت ذہنی اور لغتی وجود بھی نہیں رکھتا تھا وجود خارجی کا کیا مقام۔ اور علم الہی میں انسان کا ثابت ہونا اس سلب مطلق کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ علم الہی ذہن کے ظرف ہے بالآخر ہے اور اسی طرح اس کا اللہ تعالیٰ کی شیون ذاتیہ کے مرتبہ اور اعیان ثابت کے مرتبہ میں ثابت ہونا بھی اس سلب مطلق کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ یہاں جدا ہونے والے وجود کی نفی ہے جبکہ اس مرتبہ میں وجود اتحادی رکھتا تھا اور اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت کے ساتھ مروی ہے کہ آپ جب یہ آیت قاری سے سنتے تو فرماتے یا لیسھا نعمت اے کاش! یہ حالت پوری ہو جائے اور جہاں سے ہم نے سفر کیا ہے وہیں

پھر پہنچ جائیں اور کثرت وحدت میں لاشیٰ ہو جائے اور ہم طیلے کی طرح ازل کے بحر ہے کراں میں نیست و نابود ہو جائیں۔

اور علمائے ظاہر اس روایت کو ایک دوسرے معنی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ کاش یہی حالت ہمیشہ رہتی اور انسان پیدا نہ ہوتا تاکہ خوف ورجاء کے گرداب میں نہ پھنستا اور اس کے کندھوں پر تکلیف کا بوجھ نہ ڈالا جاتا لیکن عقل مند پر عقل نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش میں خدائی حکمتیں ایسے عارفین کا طبع کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں ان سے اس آرزو کا تصور ہرگز نہیں ہو سکتا۔

چونکہ مخالفین کو اس سوال کا جواب عقل کے معمولی غور و فکر سے معلوم ہو سکتا ہے اس کے جواب سے صرف نظر فرما کر مقصد کی طرف توجہ فرمائی جا رہی ہے کہ انسان کو عدم کے پردے سے میدانِ ظہور میں جلوہ گر کرنے والے ہم ہیں اور اسے ہماری قدرت کے ہاتھ نے صاف شفاف آئینہ بنایا کہ اس میں فیض کی شعاعیں منعکس ہو کر وہ خلافتِ کبریٰ کی لائق ہوا اور موجودات کی آنکھوں کا نور اور غایات کی انتہا ہوا اور اگر اس نوع کی خلقت کی ابتدا سے باخبر نہیں ہیں کہ ہم کون کون سے جہان کی تخیل کے ساتھ اسے بروئے کار لائے اور ہم نے اس میں کون کون سی باریکی چھپا رکھی البتہ اس قدر تو خود ظاہر اور روشن ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ تَحْقِيقًا ہم نے اس انسان کو پیدا کیا جس کی پیدائش کو دیکھتا ہے اور اس کی کیفیت کو پہچانتا ہے۔

مِنْ نُّطْفَةٍ أَتَّحَا ج ماں باپ کے نطفہ سے جو کہ تمام موالید سے مرکب ہے اس بچے کے ماں باپ کی غذا قند، گوشت، دودھ، گھی، نمک، زینتی پہاڑی اور نباتات کے مصالحے سب جمع ہوتے ہیں اور انہم کے تمام مرتبوں سے گزر کر تمام اعضاء میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے کارخانہ و لذات کے موکلین اس کا نچوڑ نکال کر نطفہ بناتے ہیں۔ پس معدنیات، نباتات اور مختلف طبیعتوں کے جانور اپنے جدا جدا اجزاء کے ساتھ سب کے سب اس مجموعہ کے مفردات اور اس مرکب کے اجزاء ہیں اور جب غذا کا نچوڑ تمام اعضاء میں سر کر رہے

ہر عضو کی روح اس میں اثر کرتی ہے اور وہ روح اس قوت کی حامل ہے جو کہ اس عضو کے ساتھ مخصوص ہے جیسے سمجھنا خیال کرنا، دہم کرنا، دیکھنے سننے، سوچنے، چمکنے اور ٹوٹنے کا احساس اور یہ قوتیں تمام جہانوں ملک، ملکوت اور مادیات کو گھیرنے والی ہیں۔ نیز وہ روح مختلف حالات، شہوت و غصب، حیا و علم، غصہ و محبت، خوف و دلچسپی اور عشق سے کسی حالت کی حامل ہے۔ پس وہ ان تمام امور کی استعداد کا خلاصہ پیدا کرتی ہے اور یہ امور اس خلاصے میں اس طرح لپٹے ہوتے ہیں جس طرح کہ درخت کے تمام اجزاء اور اس کے عجیب خواص خشکی اور رطوبت میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس طرح اس کی وحدت ایسی کثرت پر مشتمل ہوتی ہے کہ اس کے عہد کی کیفیت ظاہر نہیں ہے۔ بخلاف دوسرے حیوانات کے نطفہ کے کہ نہ تو ان کی غذا میں تمام مواد کا احاطہ کیا گیا ہے اور نہ ان کی ارواح اور قوتیں کثیر جہانوں پر محیط ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد سے علم کی استعداد کی توقع زیادہ ہوتی ہے اور مشائخ و اولیاء کی اولاد سے راہِ خدا کا سوک اور درجاتِ سلوک کو طے کرنا زیادہ متوقع ہوتا جبکہ بہادروں اور دنیروں کی اولاد زیادہ جنگجو ہوتی ہے اور با حوصلہ غیور سے حوصلہ مند غیور ہی پیدا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہم نے اس مخلوق کو جو کہ پیدا کی مگر تمام چیزوں میں سے زیادہ نہیں اور جامع ہے بے قاعدہ پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کی تخلیق میں ایک عمدہ مقصد پیش نظر ہے اور وہ یہ ہے کہ

تَنْفِيزِهِمْ اَسَے آزماتے ہیں اور اِظْلَامِہِمْ آزماتش کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو شعور اور اختیار دے کر ہم اسے نیک کام کا حکم دیں اور بُرے کام سے روکیں تاکہ دوسری مخلوق دیکھے کہ یہ شخص اپنے اختیار کے ساتھ کیا کام کرتا ہے اگر فرمان کے مطابق، بجایا تو ثوابِ انعام اور بخشش کا مستحق ہوا اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ذلت، رسوائی اور عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ درنہ غیب و شہادت جاننے والے کے حق میں آزمائش و امتحان کا کوئی معنی نہیں اور جب اس مخلوق کے پیدا کرنے سے یہ مقصد ہمارے پیش نظر تھا، اسے سمجھنے دیکھنے کے۔ اب عطا کرنا ضروری ہوا۔

فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا بَصِيرًا تو ہم نے اسے شر دیکھنا بنایا۔ علامہ یہ کہ ہم نے اس

کے سننے اور دیکھنے میں اس قدر فراخی قربانی کہ اس کے سننے اور دیکھنے کے مقابلے میں دوسرے حیوانات بہرے اور اندھے ہیں۔ گویا کان اور آنکھ رکھتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ مخلوق آواز کے ساتھ حروف کے مخارج اور الفاظ کو بھی سنتی ہے اور لہجہ کی تمیز کرتی ہے اور ان الفاظ کے معنوں اور اس لہجہ کے خواص کا سراغ بھی لگاتی ہے اور ہر لفظ کے مفہم و احوال کو سمجھتی ہے اور اس وجہ سے اس کا کام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جناب حضرت رب العالمین کی مخاطب بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے جبکہ دوسرے حیوانات موزی آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

اور اسی طرح انسان نظر میں آنے والی روشنی اور رنگ کے ساتھ صنعتوں اور شکلوں کی باریکیوں اور نور اور رنگ کے مرتبوں کو غور و فکر کے ساتھ دریافت کرتا ہے اور خطی نقوش کو سمجھتا ہے اور اس وجہ سے واصل حقیقت ہونے والوں سے ان کے علوم کا استفادہ کرتا ہے اور گزشتہ امتوں کے حالات پر مطلع ہوتا ہے جو کہ اس سے ہزاروں سال پہلے ہو موزی ہیں اور عجیب تحقیقات کرتا ہے۔

اور یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ دلیل لازم کرنے اور نصتیں پوری کرنے کے مقام پر خصوصیت کے ساتھ ان دونوں حواس سننے اور دیکھنے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم امکان کے حقائق کو اپنے غیر سے دریافت کرنے اور انہی دریافت کو اپنے غیر پر ڈالنے کا راستہ یا ان حقائق کا وجود لفظی ہے یا وجود غلطی جو کہ الفاظ کے مقابلے میں رکھے گئے ہیں اور ان دونوں راستوں پر انہیں دونوں حواس کے ساتھ چلا جاسکتا ہے۔

نیز عبادت اور معرفت کا طریقہ یا انبیاء علیہم السلام اولیاء عرفاء اور علمائے کرام کا کلام سننے حاصل ہوتا ہے یا حالت حیات ظاہری میں ان کے عادات و اطوار دیکھنے اور حدیث ملفوظات مشائخ علماء کے جمع کیے ہوئے فنون کی کتابیں اور وصال کے بعد عارفین کے حقائق و معارف پر مبنی وسائل دیکھنے سے۔ اور یہ دونوں کام انہیں دو حواس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بخلاف دوسرے حواس کے جن کا معرفت اور عبادت میں کہ

تفسیر جزئی (۴۶) ————— بحوالہ پارہ
آزمائش کا مقصد یہی دو چیزیں ہیں کوئی دخل نہیں ہے۔ ان سے زیادہ تر نفع محاش کے
ضروری امور کی دریافت میں لیا جاتا ہے کہ دوسرے حیوانات بھی اس دریافت میں
غالب طور پر شریک ہیں۔

اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دلیل نقلی ہے یا عقلی۔ نقلی دلیل آئینے سامنے
دریافت نہیں ہو سکتی مگر قوت سماعت کے ساتھ اور دلیل عقلی جو کہ معرفت و عبادت کی راہ
چلنے میں زیادہ تر مددگار ہے انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات دیکھنا
ہے اور دونوں قوت بصری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ عجیب مصنوعات اور آثار قدرت رب الہی
کو دیکھنا بھی اسی قوت کے ساتھ متعلق ہے اور دلائل عقلیہ جو کہ سلف کی کتابوں اور رسائل
میں جمع کیے گئے ہیں پر اطلاع بھی اسی قوت سے حاصل ہوتی ہے۔ پس ان دونوں کے
کمال کے بعد آدمی کی معرفت دین اور سلوک راہ خدا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی
سوائے فہم و عقل کے جو کہ دل کا کام ہے جو ارج اور اعتناء کا نہیں اور جب امر میں زیادہ
تر دلائل نظیریہ کی ضرورت ہے اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول کریم علیہ السلام کا
کلام نصیحت کرنے والوں کی نصیحت علماء کی خطایہ کا وعظ اولیاء اللہ کے اشارات و
رموز اور عارفین کے حقائق و معارف سننے کو بہت دخل ہے اور یہ تمام چیزیں قوت سماعت
سے وابستہ ہیں اسی قوت کو لغت وراثت و ارشاد کے بیان میں جگہ جگہ قوت بصر سے پہلے
لایا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اسی دستور کو اپنایا گیا ہے۔

نیز قوت سماعت کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کہ قوت میں پائی نہیں جاتی اور وہ یہ
ہے کہ دیکھنے سوچنے سمجھنے اور نونہلنے میں سے ہر قوت سے پائی جانے والی چیزیں اسی کے
واسطے سے دریافت ہوتی ہیں۔ پس حواسِ خمسہ میں اس کا حکم عناصرِ اربعہ میں ہوا کے حکم
کی مانند ہے اور سات سیاروں میں عطارد کے حکم کی طرح ہے کہ اپنے غریب حکایت بھی
ہے اور کارآمد بھی ہے زمان اور مکان کے اعتبار سے دور افتادہ لوگوں تک بصر کے
درکات کو یکجا قوت پہنچاتی ہے۔ پس بصر کا کام بھی اس کے بغیر پورا نہیں ہے اور وہ
درکات بصری کا وسیلہ ہے اور وسائل مقاصد سے پہلے ہی ہوتے ہیں۔

جب آزمائش کے لیے پیدا کی جانے والی اس مخلوق کو جاننے اور دیکھنے کے اسباب اس حد تک حاصل ہو گئے کہ اگر ان اسباب کے ساتھ اپنے پروردگار کی معرفت اور عبادت کی راہ اور اپنے منعم کا شکر ادا کرنے کا راستہ تلاش کیا جاتا تو اس کا پڑنا ناممکن تھا لیکن اس کے حق میں صرف اسی قدر برا کثافت فرمایا بلکہ

اِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيْلَ تَحْقِيقِ ہم نے اسے اپنی معرفت کی راہ اور شکر ادا کرنے کے طریقے کی ہدایت فرمائی، ہم نے اس راہ کی طلب اور تلاش اس کے ذمہ نہیں چھوڑی تا کہ اپنی کوتاہی میں بہانہ جوئی نہ کرے۔ نہیں ہم نے پے در پے رسل علیہم السلام کو بھیجا، اسے ان کے ہاتھوں معجزات دکھائے، واضح طور پر ولایت کرنے والی کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں کے بحمل اور مشابہہ کی مراد بیان کرنا رسل علیہم السلام اور پھر ان کے سعادت مند شاگردوں، علماء و مجتہدین کے ذمے لگایا جو کہ ہر دور میں ہوتے ہیں تا کہ اس کا سننا اور دیکھنا کسی غلصہ اور تکلیف کے بغیر ہماری معرفت اور عبادت کے کام میں مصروف ہو اور ہماری تخلیق اور ہدایت کی نعمت کا شکر ادا کرے لیکن یہ مخلوق اس ب عبادت کے باوجود ایک راہ نہ چلی بلکہ دو قسمیں ہو گئی۔

اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَافِرًا یا شکر گزار کہ ہماری تخلیق اور ہدایت کی نعمت کا شکر ادا کرتی ہے اور اس نعمت کو قبول کرتی ہے یا ناشکری کا حق مناسی اور کفرانِ نعمت کرتی ہے اور بالکل راہِ نہیں آتی بلکہ اس راہ کو قبول نہیں کرتی اسے باطل کرنے میں شبہات و وہمے اور خیالاتِ شیطانیہ لاتی ہے اور اپنی شنوائی اور بیعتی کو ہماری دشمنی اور مخالفت میں خرچ کرتی ہے اور جب ہم نے اس کے ساتھ امتحان اور آزمائش کا معاملہ کیا ہے تو اگر اسے اس دشمنی اور مخالفت پر سزا دے دیں تو دوسری مخلوقات کی نظر میں امتحان اور آزمائش کا نتیجہ ثابت نہیں ہوتا اور ہماری حکمت اور عدالت مجروح ہوتی ہے۔ ناچار

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ تَحْقِيقَ أَعْدَابِهِمْ نے نعتِ ہدایت کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہیں۔ سزاؤں و عذابوں کی تعلقات کی زنجیریں کہ جب دنیا میں زندہ رہیں ان زنجیروں میں جکڑے رہیں اور معرفت و ہدایت کی راہ ہرگز نہ چل سکیں کسی کو مال کی محبت

کی کڑی میں کسی کو عورتوں اور بیٹوں کے عشق کی زنجیر میں کسی کو باغ لگانے کا شت کاری کرنے اور عمارت بنانے کے خیال کی زنجیریں کسی کو فوج اور لشکر جمع کرنے ملک فتح کرنے اور اپنا حکم چلانے میں کسی کو خیالی اور سوہوم منافع فوت ہونے کے غم و فکر میں اور کسی کو نادر صنعتیں نکالنے اور دریافت و طبیعت کے عجیب و غریب آلات ایجاد کرنے میں گرفتار اور مقید کر دیا اور یہ تمام زنجیریں قیامت کے دن آنکھیں زنجیروں کی شکل میں ہو کر ان ہاشکروں کے تمام جسموں کو پکڑ لیں گی اور وہ لوگ ان زنجیروں میں جکڑے جائیں گے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے: **لَمَّا فِي سِفْلَةٍ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ**

اور جب ہاشکروں میں سے کسی کو یہ چیزیں جن کی محبت کی زنجیر میں وہ گرفتار ہیں اپنی نفع والوں کے عمدہ لوگوں جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کے وسیلہ کے بغیر میسر نہیں ہوتیں ناچار ہاشکروں کے لیے ہم نے ایک اور چیز مہیا کر رکھی ہے۔

وَأَغْلَاقًا اور ذنی طوق جو کہ ان کی گردن میں ہوتے ہیں تاکہ مرتہ آٹھا سکیں اور معرفت و عبادت کی راہ کی طرف توجہ نہ کر سکیں اور اس راہ کے دائیں بائیں نہ جھانک سکیں۔ پس کسی کی گردن میں ہم نے بادشاہوں اور امیروں کی نوکری کا طوق ڈال دیا کسی کو ساہوکاروں کی قرض خواہی اور ان کی چاٹبوسی کرنے کا طوق کسی کو قاضیوں مقیموں اور جیلہ سازوں کے احسان کا طوق کسی کو دھڑکی کا پردازوں حاکموں اور ٹیکس کے وفسروں کے ہاں پیشی کا طوق علی بن القیاس یہاں تک کہ کسی کو چکلہ نشیں عورتوں کی عداوی کا طوق کسی کو گھائے اونٹ گھوڑے اور غمیر کی خدمت کا طوق ڈالا اور یہ سب طوق قیامت کے دن آنکھیں طوق ہوں گے اور ان کی گردنوں کو بوجھل کر دیں گے اور جلا دیں گے۔

اور جب اکثر ہاشکروں کو یہ طوق پہننے اور ان تعلقات میں گرفتار ہونے کے باوجود اپنا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کچھ مطلب ہاتھ آ جاتے ہیں لیکن اس طرح کہ جیسے ان کی حرص اور آرزو کا تقاضا تھا حاصل نہیں ہوتے ناچار ہم نے ان کے لیے ایک اور چیز

دوسری سیر اور سینے کی جلن اپنا مطلب جلد حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں وہ جلن محسوس کرتے ہیں جیسے کیمیا کی ہوس رکھنے والے اور اگر ایک طرف سے جلن کم ہوتی ہے دوسری طرف سے بھڑک اٹھتی ہے۔ پس ہم ان کی اس سب انسائی خلقت لطیف کو دُرُموں کر دیتے ہیں۔ بدن کا نچلا حصہ زنجیر میں گرفتار۔ اس کا اوپر کا حصہ طوقوں سے کراںبار اور اس کا درمیانی حصہ جو کہ سینہ اور دل ہے جلن میں ہے قرار اور وہی سوزش ہے جو کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کی صورت میں ان اندر باہر کو جلائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ہدایت کی نعمت کی ناشکری کی سزا چکیں گے۔

ایک جواب طلب سوال

اگر یہاں کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ ان تعلقات میں گرفتاری ان طوقوں کا پہننا اور مطلب دینا نہ پانے کے درد کی وجہ سے سینے کی جلن دنیوی زندگی کے لوازمات میں سے ہے جبکہ نعمت خداوندی کا شکر ادا کرنے والوں کو بھی اسی دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے وہ ان تعلقات میں گرفتاری ان طوقوں کو پہننے اور ان جلتوں کو چھکے بغیر نہیں رو سکتے تو پھر ان چیزوں کی ناشکروں کے ساتھ کیا تخصیص ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ شکر گزاروں کو ان تعلقات میں گرفتاری کے اسباب اور یہ حقوق پہننے اور ان سوزشوں کو چھکنے کے اسباب دنیوی زندگی کے تقاضے کے مطابق پیش آتے ہیں لیکن انہیں زنجیروں میں گرفتاری طوق پہننے اور جلن محسوس کرنے کی صورت پیش نہیں آتی۔

شکر گزاروں کے تین گروہ

اس لیے کہ شکر گزاروں کے تین گروہ ہیں ابرار جن کا لقب اصحاب ایمین بھی ہے اعمال کے مقربین جن کا لقب عبود اللہ اور عباد الرحمن بھی ہے احوال کے مقربین جنہیں مقربین مطلق بھی کہتے ہیں اور سابقین بھی ان کا لقب ہے۔ پہلے ہم ابرار کا حال بیان کرتے ہیں جو کہ مقربین اعمال کا تہرک اور پس خوردہ حاصل کرنے والے ہیں اس کے

بعد ہم مقررین احوال کے احوال بیان کرنے کی طرف تھل ہوں گے تاکہ اس پر قیاس کر کے مقررین احوال کا حال بطریق اولیٰ ظاہر کیا جائے۔

وَالْاَزْوَاجُ حَقِيقَتِ نیکو کار لوگ جو کہ اپنی بساط بھر کسی کا حق ضائع نہیں کرتے اور اپنے اور اپنی نوع کے دوسرے لوگوں کے بارے میں احسان کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس دعوای کی اطاعت کو قصور بالذات سمجھتے ہیں جب تک دنیا میں زندہ ہیں۔

يَنْفَرُ ثَمُونٌ ایک دو گھونٹ پیتے ہیں۔ میں نکالیں محبت الہی اور اس بارگاہ عالی تک پہنچنے کے شوق کی شراب سے مالا مال بنائے سے مقررین کے ہاتھوں اور وہ ایک دو گھونٹ پینے کی وجہ سے انہیں یہ خودی حاصل ہو جاتی ہے اور دنیوی تعلقات کے طرف توجہ نہیں رہتی۔ لیکن چونکہ ایک دو گھونٹ ان میں اس قدر تاثیر نہیں کرتے کہ یہ حالت دائمی رہے قوت دینے اور اس کے اثر کو ہمیشہ رکھنے کے لیے۔

ثَمَانٌ جزا اُجھٹا اس بنائے کی آمیزش ہوتی ہے۔ کہ جسے بطور متوان اس پر ہجر کا کیا ہے۔ ثَمَانُورًا کا فور جو کہ معنوی روح بھی ہے مضرع دل بھی۔ اس کی بوجہی اچھی ہے اور رنگ بھی نورانی دل کو مطلب نہ پانے کی جملن اور دنیوی تعلقات کی طرف جھانکنے سے مرد بھی کر دیتا ہے اور قاسم ارادوں اور باطل دوسوں کی تکلیف کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ شیخ ابو علی سینا نے مقررات قانون میں کہا ہے کہ آدمی کے جسم اور اس کی روح میں کا فور کی تاثیر بیحد جہان میں پیدا ہوا کے اثر کی طرح ہے کہ ہر چیز کے جوش کو کم کرتا ہے اور بدیو کو بالکل زور کر دیتا ہے کسی دوائی کو جو کہ اعضاء میں سے کسی خاص عضو کو نفع دیتی ہے چاہیں کہ اس عضو تک جلد پہنچائیں تاکہ جگر اور معدہ کے ہضم میں دیر نہ لگے اور اس کی قوت کمزور نہ ہو جائے شربت میں ملا کر دیتے ہیں کہ یہ عمل جلد اثر کرنے اور گزر گاہوں کو کھولنے میں بے مثال ہے۔ جب انہیں شربت میں کا فور ملا کر دیا گیا تو پوری تیزی سے ان کے دگ دریشے میں سرایت کر گیا اور اس کا اثر پوری قوت کے ساتھ روح اور قلب میں پہنچ گیا اور علائق دنیوی سے پاک ہونے دل کی خواہشات مرد پڑنے اور انہیں نہ پانے کی سوزش قبول نہ کرنے کی حالت مستحکم اور پختہ ہوئی لیکن یہ کا فور دنیوی کا فور نہیں

ہے جس کی تاثیر صرف ظاہری جسم اعضاء و اعضاء اور ادراک کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ کافور سے ہماری مراد

عقلاً عالم روحانی کا ایک چشمہ ہے کہ انہیں کیفیوں اور خواص کے ساتھ اس کا شربت آدمی کے باطن میں جو کہ لطائف نفس اور نفسانی قوتیں ہیں اثر کرتا ہے۔

يَنْشُرُ بِهَا نَوْشَ كَرْتِے ہیں اپنے ہر پالے کو جس میں کہ اس چشمے کا پانی ملا ہوا ہے۔ عِبَادُ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کے خاص بندے جو کہ کسی کی بندگی کا طوق گردن میں بالکل نہیں رکھتے اور اپنے حرکت و سکون میں خدا تعالیٰ پر نظر رکھتے ہیں اور اسی کی رضا طلب کرتے ہیں اور ثواب و جزا کی طرف بھی دھیان نہیں کرتے اور اپنے اعمال پر بھی اعتماد نہیں رکھتے۔

يُقَبِّحُوْنَ نَهْمًا تَقَعِيْزًا اس چشمے کو اپنے ہر عمل میں جاری کرتے ہیں جاری کرنا گویا وہ چشمہ خاص انہیں کی ملک اور انہیں کے تصرف میں ہے۔ عضو کے ہر عمل اور ہر قوت کے خلق میں اس چشمے کے پانی کے اثر کو سمجھنے لے جاتے ہیں اور وہ طالق و ندی اور استحقاق اللہ کی طرف توجہ کرنے سے اس قدر دل کو سرد کیے ہوئے ہیں کہ اپنے اعمال پر اور انہیں صلاحیتوں پر اعتماد نہیں بالکل مطمئن نہیں کرتا بلکہ بارگاہ خداوندی سے ان اعمال و اخلاق کے قبول نہ ہونے کا کھٹکا اور خطرہ انہیں ہمیشہ لازم رہتا ہے۔ چنانچہ اس حال کا گواہ یہ ہے کہ

يُؤَقِنُوْنَ بِالْغُلُوْغِ نَذْرَ پوری کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے لو اَمَلٌ وَّطَاغِبٌ اور اَصْدَقَات اور خیرات سے جو کچھ بھی اپنے اوپر لازم کیا ہے اسے عمر کے آخری وقت تک پورے طور پر ادا کرتے ہیں اور جب انہوں نے ان چیزوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واجب نہ تھیں بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ہی انہیں لازم کر لیا تھا پورے طور پر ادا کیا ہوگا تو جو واجبات خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر واجب ہوئے انہوں نے انہیں بطریق اولیٰ پورے طور پر ادا کیا ہے۔ اور اس استقامت اور تمام واجبات اعلیٰ اور التزامی کی ادائیگی کے باوجود اس پر وہ اعتماد بالکل نہیں کرتے اور ہمیشہ ڈرتے رہتے

ہیں۔

وَيُخَافُونَ يَوْمًا تَمَّانَ شَرًّا مُتَعَلِّقًا اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر اس آگ کی طرح منتشر اور بکھرا ہوا ہوگا جو کہ ہوا کے طوفان کے دن بھڑک اُٹھے اور ہر گھر کو جلنے کا خطرہ لاحق ہو جائے اور ان کا یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واجبات کی ادائگی میں ہم سے کوئی سستی اور کاہلی واقع ہو اور اس وجہ سے طبعی عظمت نیکی کے ساتھ مخلوط ہوگئی ہو اور قیامت کے دن کہ اس کا شر گناہ گاروں کی نحوست کی وجہ سے بے گناہوں کو بھی پہنچے گا جیسے آسمان زمین پہاڑ دریا ستارہ سورج اور چاند وہ طبعی عظمت کے ساتھ مخلوط نیکی نامشکور ہو اور عتاب ہو و عذاب کا موجب ہو اور اپنے اعمال پر ان کی اس قدر بے دہی اس بات کی مرتج و دلیل ہے کہ ان پر خوف بہت زیادہ غالب ہے اور خوف کا غلبہ دل کی سردی کی دلیل ہے کیونکہ حرارت کے وقت دل بہت زیادہ جراثیم اور بے باکی کرتا ہے۔ پس یہی کافور کا اثر ہے جسے انہوں نے شراب محبت الہی کے ساتھ ملا کر نوش کیا ہے۔ بیت اس انجون کی وجہ سے جسے ساقی نے شراب میں ڈالا حریفوں کا سر ہاتھ دھتا۔

تیرا اس بات کی مرتج و دلیل ہے کہ جب انہیں ان اعمال کے ساتھ تعلق نہ رہا جو انہوں نے اپنے مطلوب کے شوق میں کیے ہیں اور ان سے ان کا دل سرد ہے تو یقیناً عذابی دنیوی سے بھی پارے طور پر منتقل ہو گئے ہیں جو کہ ان کے مطلوب کے متافی تھے اور یہ بے خودی کا اثر ہے جسے انہوں نے محبت الہی کی شرب فی کر حاصل کیا ہے اور اس حالت پر ایک اور گواہی ہے۔

وَيُطْعَمُونَ مَعَكُمْ نَارًا اور کھانا کھاتے ہیں باوجودیکہ پکا ہوا تیار رکھنا کھانا ہفتی اور نبض دینے سے زیادہ ناگوار ہوتا ہے اس لیے کہ جس چیز کا طبع قریب اور منفعت حاضر ہو اس میں آدمی اس چیز کے مقابلے میں بہت زیادہ کھل کر آتا ہے جو کہ مطلوبہ منفعت سے دور ہو اور اسی لیے اکثر لوگوں کے نزدیک گندم دینا آدمی سے زیادہ آسان ہے اور آٹا دینا روٹی دینے سے زیادہ مشکل ہے اور بعض لوگات جب انسان کھانا دینے کی سعادت

کرتا ہے اور نقدی اور جنس دینے سے جی چراتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے اس کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور طعام پکٹنے کے بعد کھانے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتا اور جلد بد بودار ہو جاتا ہے اور جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بخلاف نقدی اور جنس کے کہ کارآمد بھی ہے اور جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کے قابل بھی لیکن یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔

علیٰٰ حبیبہ اس کھانے کو پسند کرنے کے باوجود شدید ضرورت اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کہ اس وقت پکا ہوا شلغم کچی چاندی سے بہتر ہے کا مصداق ہو جاتا ہے یا اس کی غناست اور خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے بے احتیائی کے باوجود بھی بے فائدہ بدل نہیں کرتے بلکہ یا تو کچھ وقت کے بعد خود کھا لیتے ہیں یا کسی ایسے کو کھلاتے ہیں جس سے بڑی منفعت کی توقع ہو اور یہ لوگ اس حالت میں کھانا کھاتے ہیں۔

جسے کھانا گدا کو جو کہ اپنی غذا حاصل کرنے سے عاجز ہے اور اس سے کسی منفعت کی کوئی توقع نہیں۔ بلکہ ایک بار کھانے کی وجہ سے عادت بنا کر ہر روز قرض خواہ کی طرح پیچھے پڑ جاتا ہے اور غیر سوزوں اور تلخ صدائیں لگا کر تشویش میں ڈالتا ہے۔

وَبَقِیَّتًا اور جیم کو کہ وہ گدا سے بھی زیادہ عاجز ہے اس لیے کہ گدا کی قوت بدن بھی دائر ہے اور عقل بھی کامل اگر ایک وقت اسے کھانا میسر نہ ہو تو دوسرے وقت کوشش اور تلاش کے ساتھ گلی کوچوں میں بھر کر کچھ نہ کچھ حاصل کر کے لے آئے گا جبکہ جیم کی نہ عقل کامل ہے نہ جسم قوی نہ اسے گداگری کا طریقہ آتا ہے نہ اس سے کسی منفعت کی توقع۔

وَأَمَّا یَتِیْمًا اور یتیمی کو جو کہ کسی کی قید میں پڑا ہے کمالی بالکل نہیں کر سکتا اور اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ گدا اور جیم کی طرح خود کو کسی کی نظر میں ظاہر کرے تاکہ وہ اس کے حال پر رحم کرے اس کی مدد کرے اور کھانے میں رغبت کے باوجود اس قسم کے لوگوں کو کھانا کھانا اس کے باوجود کہ ایک عظیم احسان ہے اور ریا کی آلائش سے پاک عبادت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس عمل پر اعتماد نہیں کرتے اور ڈرتے ہیں کہ کھانا ایسا

نہ ہو کہ گداؤں، یتیم اور قیدی کھانا کھانے کے بعد ہمارے متعلق متکبر، سلام، قمریاف اور توصیف بجالائیں اور ہمارا نفس خوش ہو اور طبعی خلعت اس کام میں بھی مخلوط ہو جائے اسی لیے میں کھانا کھانے کے دوران انہیں صراحت کے ساتھ کہہ دیجئے ہیں کہ

اِنَّا نَطْلُبُكَ يَوْجِيَهَ اللّٰهُ حَقِّقْ اَمِّ تَمِيْمِ نَحِيْسِ كَلَاتِ مَكْرَمِ رِضَايَ خَدَاوندی کے لیے۔ لَانْدِيْ جِنْدَہْ جَزَاہْ اَمِّ حَم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد سلام یا تعظیم بجالاؤ یا ہمارے حق میں ترقی کی دعا کرو۔ حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ جب کسی گھر والوں کی خیرات بھیجتیں تو اپنی خادمہ سے پوچھتیں کہ انہوں نے خیرات لینے کے بعد کیا کہا اگر خادمہ عرض کرتی کہ انہوں نے آپ کے حق میں یہ دعا کی تو حضرت اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا بھی ان گھر والوں کے حق میں اسی دعا میں معروض ہو جاتیں اور فرماتیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دعا میرے صدق کے عوض میں گئی جائے اور میرے صدقے کا ثواب کم ہو جائے اور میں نے دعا کا بدلہ دعا کے ساتھ دے دیا تاکہ صدق کا ثواب برقرار رہے۔

وَلَا تُخْذِلُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ بِغَيْرِ الْإِيمَانِ

اور ہم تم سے شکر گزاری نہیں چاہے کہ لوگوں کے سامنے ہماری تعریف کرو کہ فلاں نے ہم پر یوں احساس کیا اور یوں کھانا کھلایا اس لیے کہ اگر ان کاموں سے ہم ان چیزوں کا قصد کریں تو طبی عظمت سرائت کر جاتی ہے پھر مذکورہ دین کا خوف لوٹ آتا ہے۔

اِنَّا لَخَافُ مِنْ ذُنُوبِنَا فَهَلْ يُغْفِرُ لَنَا رَبُّنَا حَقِيقًا ہم اپنے پروردگار سے خوف کرتے ہیں۔ یٰمُؤْمِنُوْا قَدْ مَكَرَ فِرًا ترش رو اور انتہائی چمیں چمیں دن کا اور یہ اللہ تعالیٰ کی تہری، جلی سے کٹا یہ ہے جو اس دن ہوگی۔ از رو ادب دن کو عیوں و قطریہ کی صفت لگا دی جس طرح ترش رو اور چمیں چمیں آ دی غصے میں آ جاتا ہے اور بکے سے لقمہ سے ہی بکڑ کر خشکی ہو جاتا ہے اس طرح وہ دن کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کا سواغذہ ہوگا ہولناک اور ڈرانے والا ہے اور خوف شدید کے استخراج کے ساتھ یہ عمل دونوں چیزوں کی صریح دلیل ہے۔ علائق دنیوی کے منقطع ہونے کی بھی اوپر دل سہری اور بے اعتمادی کی بھی۔

تفسیر واحدی اور دوسری تفسیر میں مذکور ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چار دواؤں کے لیے تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حاضر آئے ان میں سے ایک شخص نے حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ صاحب زادوں کو تکلیف زیادہ ہے آپ کوئی نذر مانیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم روزوں کی نذر کی۔ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا نے بھی یہی نذر مانی اور آپ کی لٹاری نے بھی جس کا نام فقہ تھا یہی نذر ملی۔ حق تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا کہ حضرت ۲۳ رضی اللہ عنہما شفا پاب ہو گئے اور نذر کے مطابق تینوں نے روزہ رکھا اس دن کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ غلہ فروش خیرری یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے قرض مانگا اس نے اسلام دشمنی کی بناء پر قرض دینے میں ہنس دیکھیں کی۔ آخر بہت لیت و دل کے بعد آپ کو بارہ آٹا (ایک چنانہ ہے) جو دیے۔ آپ گھر تشریف لائے حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا نے چار آٹا جو بھی میں ڈال کر پیسے اور آپ کی لٹاری نے گھر والوں کی تعداد کے مطابق پانچ روٹیاں پکائیں جب افطاری کا وقت ہوا وہ پانچ روٹیاں لا کر حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ چاہتے ہی تھے کہ ان روٹیوں سے تناول فرمائیں کہ اچانک دروازے پر ایک منگلا آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر سلام ہو ایک مسلمان منگلا آپ کے دروازے پر حاضر آیا ہے کچھ کھانے کو مل جائے اور اس کے گھر کے پانچ افراد ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی دسر خوانوں سے کھانا دے گا۔ ان بزرگوں نے پانچ روٹیاں اس منگلتے کے حوالے کر دیں اور رات کو پانی کے ہوا کچھ خوش نہ فرمایا۔ صبح روزہ سے اٹھے جب شام ہوئی افطاری کے وقت مذکورہ کھانا تیار کر کے دسر خوان پر رکھا گیا۔ اچانک ایک یتیم آ پہنچا اس روز کا کھانا یتیم کو دے دیا گیا اور تیسرے دن ایک قیدی آ گیا اس روز کا کھانا قیدی کو دے دیا جب چوتھے دن غلہ تو جانور کے چوڑے کی طرح کانپ رہے تھے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بالکل حرکت کی طاقت نہ رہی تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روز حضرات امامین رضی اللہ عنہما کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور یہ حالت دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ فرمایا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! وہ اپنی عراب میں نماز میں مشغول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ ان کا بطن مبارک پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دونوں آنکھیں آتری ہوئی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھیں اٹک پڑیں اسی اثنا میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! یہ سورۃ لیجیے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو مبارک ہو اور یہ آیات پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظاہری فتوح فرمائیں اور پھر اس قسم کی شدت فقر میں مبتلا نہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں راتوں میں گداؤں، یتیم اور قیدی کا صورت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام اہل بیت کے مہر کے امتحان کے لیے تشریف لائے تھے اور اسی موقع پر کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے ملک دنیا اپنے نیرے کے ساتھ لیا ہے اور ملکِ حققی کو نین روشوں کے ساتھ خرید لیا ہے۔

نذر کے احکام کا بیان

جاننا چاہیے کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نذر کو پورا کرنا واجب ہے لیکن ایسی نذر کو جو ناجائز نہ ہو اور ناجائز نذر کو پورا کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ صحیح حدیث پاک میں وارد ہے کہ من نذر ان یطعم اللہ فلیطعمہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلیامصہ یعنی جو شخص اطاعتِ خداوندی کی نذر مانے اسے چاہیے کہ وہ طاعت نبی لائے اور جس نے معصیتِ خداوندی کی نذر مانی تو اسے چاہیے کہ اس معصیت کو چھوڑ دے۔ اس لیے نذر کی حقیقت ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کرنا ہے جو کہ واجب نہیں ہے اور جب وہ چیز معصیت ہوگی اور اسے یہ شخص اپنے اوپر واجب کر لے تو اس نے حکمِ الہی کی مخالفت کی ہوگی اور اگر بالفرض کسی کی زبان سے کبھی مقامِ نذر میں معصیت کا لفظ نکل جائے تو چاہیے کہ فی الفور توبہ اور استغفار کرے اور اس نذر کو ہرگز پورا نہ کرے۔

نیز نذر اس چیز میں ہے جو کہ نیک کی جنس سے ہو جیسے نفل نماز، نفل روزہ، ذکر، تسبیح،

سلامت قرآن پاک 'درد و شریف' حج' نیکیوں کی زیارت' علم دین کی طلب' جہاد و صدقات خیرات' نیکیاں اور وقف لیکن جو چیز قتل کی جنس سے نہیں ہے جیسے فلاں کھانا کھانا' دھوپ میں بیٹھنا' کھڑے رہنا' بات نہ کرنا اور سایہ کے نیچے نہ آنا۔ پس ایسی چیز میں نذر منعقد نہیں ہوتی اور اگر ہم نذر مانی ہے اور کہا ہے کہ مجھ پر نذر ہے کہ یہ کام کروں۔ اگر وہ کام کیا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ایک ایسی نذر مانی جو کہ اس شخص کی طاقت سے باہر ہے تب بھی قسم کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔

زکوٰۃ' نذر اور کفارات کا فرق کو دیکھنا درست نہیں ہے

نیز جانا چاہیے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھانا عبادت ہے خواہ وہ مسکین، یتیم اور قیدی الملہ اسلام سے ہوں یا اہل کفر سے لیکن کافر کو زکوٰۃ' نذر اور کفارہ دینا درست نہیں ہے اور اگر قیدی کافر واجب القتل ہو تو کھانا بھی باعث ثواب ہے اس لیے کہ واجب القتل کو بھوک اور پیاس کے ساتھ قتل کرنا جائز نہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کفار کو قیدی کر کے لایا جاتا اور آپ انہیں مال دار مسلمانوں کے حوالے کر دیتے اور ارشاد فرماتے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسلمان آپ کے حکم کے مطابق قیدیوں کو اپنے اہل و عیال سے بہتر طور پر رکھتے اور کھانا کھاتے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے بارے میں قتل کرنے یا چھوڑنے یا مال لینے یا انہیں غلام بنا کر رکھنے کا حکم فرماتے۔

اور اسی طرح جس کے ذمے قصاص واجب ہو چکا ہو اور قتل کرنے کا مستحق ہو چکا ہو اسے بھوک اور پیاس کے ساتھ قتل کرنا جائز نہیں ہے اور جب ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے قیامت کے دن شر کے پھیلنے اور اس دن کی ترش روئی سے ہمیشہ ڈرتے ہیں اور یہاں سے پاک اس قسم کے محمد و اعمال کے باوجود ہر انسان رہتے ہیں تو لازم ہوا کہ وہ اس خوف کا پھل جو کہ آخرت میں ضرور دیکھیں گے بیان کیا جائے اور اس کے بعد ان کے اعمال کی جزائیاں کرنے پر توجہ دی جائے۔ چنانچہ ان کے خوف کے نتیجہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔

مَوَاقِفُ اللَّهِ بِحَرْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ پس اللہ تعالیٰ ان کی اس دن کے شر سے
 عہدداشت فرمائے گا جو کہ منتشر اور عام ہوگا اور یہ عہدداشت یوں ہوگی کہ ان پر اپنی صفت
 رضا کی بجلی فرمائے گا اور انہیں اس بجلی کے مشاہدہ میں مستغرق فرمادے گا جیسا کہ مژدہ
 سورۃ میں صراحت کی گئی ہے کہ وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ اِلٰى رِبْعِهَا فَاُولَٰئِكَ اُولٰٓئِكَ
 رحمت گردہ در گردہ ان سے ملاقات کریں گے اور بشارت دیں گے جیسا کہ سورۃ انبیاء علیہم
 السلام میں مذکور ہے کہ لَا يَخْشَوْنَهُمْ الْقَرْعُ الْكَثِيرُ وَتَنَلُّهُمْ السَّلَاطَةُ هٰذَا يَوْمُكُمْ
 الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

اور حدیث قدسی میں ہے کہ المتحابون فی جلالی لہم جنابہ من نور
 یصلیہم النبیون والشہداء یعنی جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ میری راہ
 میں دوڑتی کرتے تھے ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے اور ان کے حال پر انبیاء علیہم السلام
 اور شہداء رشک کریں گے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء کو امت پر گواہی دینے اور
 انہیں اس دن کے موافق اور خطرات سے چھڑانے کی فکر ہوگی اور وہ تشویش میں ہوں
 گے جبکہ ان لوگوں کو جنہیں کسی کے ساتھ تعلق نہ تھا پوری فراغت نصیب ہوگی اور یہ سب
 کچھ عطا فی دعویٰ سے منتظر ہونے کی وجہ سے ہے جو کہ انہیں دنیا میں حاصل تھی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ اور ان کے سامنے لائے گا اس کے عوض جو اس دن کی ترش روئی اور ہمیں
 بجیں ہونے کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ نَضْرًا تَازِیً اور فس کمی جو کہ ان کے ظاہری جسم
 پر نمودار ہوگی۔ وَسُورَةً اور دل کی خوشی جس سے ان کا باطن لبریز ہوگا۔ اور فکر اور غم کے
 عوض جو کہ انہیں اپنے دین کے بارے میں تھا اور وہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں وقت
 گزارتے تھے اور ان کے حق میں اسی قدر نعمت پر کہ خوف و غم کا زوال اور امن اور خوشی کا
 حصول ہے اتنا نہ ہوگا اس لیے کہ اس قدر تو خود ان کے ڈار اور خوف کا نتیجہ تھا بلکہ ان
 کے اعمال پر بھی نظر رحمت ہوگی اور دیکھیں گے کہ ان کے اعمال کا دار و مدار صبر پر تھا کہ
 عطا فی دعویٰ اور لذات جسمانی کو ہٹا کر دیا۔ نیز طاقتوں کی مشقت برداشت کی اور تکلیفیں
 اور مصیبتیں اٹھائیں۔ پس ان کے صبر کا بدلہ پیش نظر ہوگا۔

وَحَدَّيْهُمَا صَبْرًا اور انہیں پر نضا مکانات دل کشا باغات اور مسرت افزاء عمارات کے تعلق سے ان کے صبر کے بدلے جزا دے گا۔

جَنَّةٌ وَسَبْعُ جَنَّاتٍ کی جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور اس کے مکانات ہمیشہ نقش اور نقشیں۔ وَحَدَّيْئُہَا اور ریشم سے بنا ہوا کپڑا جو کہ ان کے لباس میں لگایا گیا ہے اور ان کے فرش میں بھی مستعمل ہے اور درود و یوار کی پوشش پر وہ سقف بند اور سامان آلات اور برتنوں پر لٹکے والے کپڑوں میں کام میں لایا گیا ہے اور یہ ان کے صبر کی جزا دی جائے گی جو انہوں نے دنیا میں جیتھڑے اور پیوند لگے کپڑے پہنے آستینیں چھوٹی دامن کوتاہ رکھے اور ریشم پہنے سے پرہیز کیا اور روایات میں آیا ہے کہ جنیوں میں سب سے کم مرتبہ والے آدمی کے پاس ہر روز اور ہر شام خدام ستر و نشی جوڑے جن میں سے ہر ایک کا رنگ جدا جدا نقش عجیب و غریب اور انداز ہداکات ہوگا پیش کریں گے تاکہ اسے جو مرغوب ہو یا کم لے۔ ہر کپڑے کی بارہ یکا رنگ گل کی بارہ یکی کی طرح ہوگی۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ اس جنت اور بستر میں حرمین اور سایہ دار تختوں پر دنیوی بادشاہوں کی طرح ٹکے لگائے بیٹھے ہوں گے اور یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے جو انہوں نے یوریا نشینی تنگ حجروں اور تاریک خانقاہوں اور مدرسوں میں رہائش اور علوم و حیلہ کے درس کی مجلس اور ذکر و توجہ کے مہلوں کی جوتوں والی صف میں جگہ پانے پر کیا۔

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا اس جنت میں سورج کی گرمی اور موسم سرما کی ٹھنڈ نہیں دیکھیں گے اس لیے اس کی ہوا معتدل ہے گرمی اور سردی نہیں رکھتی اور وہاں سورج نہیں ہے تاکہ اس کے نزدیک آنے کی وجہ سے شدید گرمی ہو جائے اور اس کے زور بٹنے سے نقصان دہ سردی ہو بلکہ عرش کا نور اس جہاں کو ہمیشہ روشن رکھتا ہے اور جب بھی پردے اٹھائیں گے اور سیرگاہوں میں نکل آئیں گے اور بازار قائم ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور خدمت کے لیے بچے اور غلامان حاضر ہو جائیں گے اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دن ہو گیا اور جب پردے گرا دیے جائیں گے اور مکانات میں داخل ہو جائیں گے اور حوریں حصول لذت اور ہم نشینی کے لیے حاضر ہو

جائیں گی تو جان لیں گے کہ رات آگئی اور ان کے اس صبر کی جزا ہے جو انہوں نے عہد الہیاد کی دوپہر میں جامع مسجد کو جانے کے وقت روزے کی گرمی پر اور حج بھاد طلب علم بزرگوں اور نیکوں کی زیارت اور ان کی صحبت سے ظاہری اور باطنی فیض لینے کے لیے سفر میں کیا تھا اور موسم سرما کے غسل اور وضو و حجت تہجد اور فجر و عشا کی نماز کی جماعت کی سردی پر اور موسم سرما میں حج عمرہ بھاد طلب علم اور بزرگوں کی زیارت کے سفر میں کیا تھا۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ **هؤلاء الجنة** سجد للاحد ولا قدر یعنی جنت کی ہوا انتہائی معتدل ہے گرم نہ سرد۔ اور نفث میں زہریر حد سے زیادہ سردی کو کہتے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ اس کی ہم اور ہوا اصلی ہیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک زائد ہو تو کلام حرب میں اس نفث کی مثال نہیں ہوگی جبکہ **فَقُلْتُ لَيْتَنِي** بہت زیادہ موجود ہے جیسا کہ **قَطْرِ كَرَمًا** اور جنت کی ہوا اس لیے معتدل ہے کہ وہاں کے رہنے والوں نے اپنے اعمال اور اخلاق کو دنیا میں معتدل کیا تھا اور جنت انہیں معتدل اعمال اور اخلاق کی شکل ہے وہاں کی بیشی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے۔

وَكَايِفَةُ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا اور ان پر اس جنت کے درختوں کے سائے قریب ہو چکے ہوں گے اور یہ ان کے اس صبر کی جزا ہے جو انہوں نے پردہ نیوں مسافروں مظلوموں اور یتیموں کو سایہ دینے پر کیا یا اپنی عمارت کے سایہ میں یا اپنے عدل و رحمت کی حمایت کے سایہ میں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں مفسرین کا ایک مشہور اشکال ہے کہ جب جنت میں سورج نہ ہوگا تو سایہ کا تصور کیسے ہوگا اس لیے کہ حقیقت میں سایہ بالذات یا بالعرض روشنی دینے والے کی دوسری روشنی ہے جو کہ روشنی کرنے والے اور اس کے مقابل کے درمیان جسم کشیف کے حامل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج کا نہ ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ دوسرا نور موجود نہ ہو اور سایہ پیدا ہونے کا موجب نہ ہو۔ ہاں وہ نور اس

جنس سے نہیں ہے کہ تکلیف دے تاکہ اس سے سایوں کی طرف بھاگیں۔ لیکن کبھی درختوں کے سائے میں بیٹھنا لذت اور عین حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ گرمی کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ جنتی درختوں کے سایہ میں جنتیوں کا بیٹھنا اسی قبیلے سے ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنتی درخت اس طرح ان کی طرف جھکیں گے اور ان درختوں کی شاخیں بچے اور پھل ان کے نزدیک پہنچ جائیں گے کہ اگر بالفرض وہاں سورج ہوتا ان درختوں کا سایہ بالکل نزدیک ہو جاتا اور مفسرین میں سے کسی نے جنتی درختوں کے سایہ کے نزدیک ہونے کا معنی ذکر نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر سایہ کسی کو محیط ہو تو نزدیک اور دور برابر ہے اور اگر محیط نہ ہو تو سایہ دور ہے نہ نزدیک۔ پس تحقیق یہ ہے کہ جنتی درخت شعور اور ارادہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنتیوں کو جو کہ اپنے عزیزین تھوں پر بیٹھے ہیں یا اپنی محافل اور محلات میں آرام فرمائیں اپنے پھل اور پھلوں سے نفع دیں اس قصد کے ساتھ حرکت ارادی کر کے ان کے نزدیک آجائے ہیں اور ان کے سائے اپنے پھل اور شکوے ظاہر کرتے ہیں تاکہ انہیں کچھ رحمت پیدا ہو اور وہ دیکھیں اور اپنے میوے اور پھل پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے عین لیں اور کھائیں اور وہاں درختوں کے سائے کے قریب ہونے کا بھی معنی ہے جیسا کہ اس آیت کا بقیہ اس کا پتہ دیتا ہے۔

وَذَلَّلْتُ لَكُمْ فُتُوحًا تَلْبِثُ لَكُمْ اور اس جنت کے میوے جنتیوں کے لیے طبع کر دیئے گئے ہیں مطہر کرتا۔ کہ جانور کی طرح اپنی مالوس چیز کو بار بار اپنے مالک تک پہنچاتا ہے اور سواری کھیل اور دوسرا نفع جو کہ اس جانور سے مقصود ہے کا تقاضا پورا کرتا ہے۔

حضرت براہ امن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنتی پھل کو اگر چاہیں کھڑے ہو کر کھیں اور اگر چاہیں بیٹھ کر اور پہلو پر لیٹ کر کھائیں کہ وہ پھل خود بخود جنتی کے منہ میں پہنچتا ہے اور یہ ان کے مہر کا صلہ ہے جو کہ وہ توجہ اور احتیاط کی وجہ سے دنیا کے میووں سے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یہ میوے کھاتے تھے ان کے مال میں حرام اور شبہ کی آمیزش ہو اور ماجر اور خلع پر قحط اختیار کرتے تھے اور یہاں تک جنتیوں کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ کل کی روایت باقی کی تسخیر اور اس عین سے

خدمت لینے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوں گی۔ اور جس طرح دنیا میں انہیں خلافت کبریٰ عطا فرمائی گئی تھی کہ جہان کے تمام اجزا اور ارکان میں تصرف کرتے تھے اور ان سے نفع لیتے تھے جنت میں بھی ان اجزا اور ارکان کی ارواح کو ان کے لیے مسخر کر دیا جائے گا اور وہ ان کی خدمت گزار ہوں گی لیکن جنتی کی تسخیر میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں جبری اور قہری تھی، کوشش اور مشقت پر موقوف تھی جبکہ جنتی کی تسخیر جنتیوں کی تکلیف اور کوشش کے بغیر ارادی اور اختیاری ہوگی۔ نیز دنیا کی تسخیر مومن اور کافر، نیک اور ظالم کو عام تھی جبکہ جنتی تسخیر چونکہ جزا اور امتیاز کے مقام میں ہے ایمان اور صلاح والوں کو خاص ہوگی جیسا کہ سورہ اعراف کی ایک اور آیت میں اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفْصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اور ریشم اگرچہ ظاہری طور پر حیوانی معلوم ہوتا ہے کہ ریشم کے کپڑے کے لعاب کے نتیجے سے بنتا ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ ریشم کا پیدا ہونا درختوں کے پتوں کے رس سے ہے جو کہ ریشم کا کپڑا بننے کے لیے لکڑی کے جالے کی طرح بنتا ہے اور ریشم کے کپڑے کے سوائے بننے کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور وہ اس کے اجزا میں سے نہیں ہے تاکہ حیوانات میں شمار ہو جسے گوشت کھال، ہڈی، دودھ اور گھی اور اگرچہ شہد کا حکم بھی یہی ہے لیکن شہد کی مکھی اسے غذا کے لیے مہیا کرتی ہے تو اس کا حیوانی ہونا نہایت ہونے سے غالب ہے اور یہاں سے جنتیوں کی وہ نعمتیں ذکر ہو رہی ہیں کہ جن میں سعدوں کا نفس کلیہ خادم اور مسخر ہو کر مہیا کرے گا۔

وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَائِرَ ذُنُوبِهِمْ بِأَنَّهُمْ إِذْ رَأَوْهُ تَوَلَّوْا وَكَانَ غِشًّا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَكَانَ غِشًّا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَكَانَ غِشًّا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَائِرَ ذُنُوبِهِمْ بِأَنَّهُمْ إِذْ رَأَوْهُ تَوَلَّوْا وَكَانَ غِشًّا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَكَانَ غِشًّا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَكَانَ غِشًّا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

اور تہہ ملی کرتے اور اس مناسبت سے انہیں گلی کوچوں میں گھومتا پھرنا لازم آتا۔

وَأَنفُجَابٍ اور ٹوٹتی اور دھستے کے بغیر آنخوڑے ان کے منی کے بازاری آنخوڑوں پر مہر کرنے کے عوض جو کہ گرمیوں کے روزوں کے انتظار کا پانی اور شربت ٹھنڈا کرنے کے لیے بار بار استعمال کرتے تھے لیکن انہیں جنت میں ایسے آنخوڑے دیئے جائیں گے جو کہ ہلکے پن نزاکت اور صاف شفاف ہونے میں

كَانَتْ قَوَارِزًا شیشہ ہو چکے ہوں گے کہ ان کے باہر سے ان کے اندر کی چیز نظر آتی ہے لیکن وہ اصل میں شیشہ نہیں ہیں بلكہ قَوَارِزٌ مِّنْ فِضَّةٍ مَّصْنُوعٌ شیشے ہیں جو کہ چاندی سے بنائے گئے ہیں تاکہ سفیدی اور چمک دمک چاندی کی ہو اور مصنائی اور ہلکا پن شیشے کا اور ان کے برتن چاندی سے اس لیے بنائے گئے کہ انہیں وضو کے برتنوں کے عوض دیئے جاتے ہیں اور وضو کا پانی ان کے اعضاء میں سفیدی چمک اور نورانیت پیدا کرے گا جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ان اھتس یا نون یومہ القیامۃ غرہم محجلین من آثارہم الوضوء یعنی میرے اُستحقاق قیامت کے دن اس صورت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے تو جو برتن انہیں وضو کے برتنوں کے عوض دیئے جائیں گے وہ بھی سفید اور روشن ہوں گے چاندی سے نہ کہ سونے سے۔ نیز پانی اور شربت پینا جس قدر سفید برتن میں پڑ روتی ہوتا ہے اس قدر سونے کے برتن میں روتی پڑ نہیں ہوتا اور سونے کا رنگ زرد ہے اور چاندی کا رنگ سفید اور زرد روتی شرمندگی کا نشان اور سفید روتی باہر ادا ہونے کی علامت ہے اور دنیا میں چاندی کی بہ نسبت سونا اس لیے قیمتی ہے کہ دنیا میں سونے کی کانچا کم پائی جاتی ہیں اور چاندی کی کانچیں زیادہ ہیں اور نزاکت کی پالی کی جنس نہیں ہے تاکہ اس وجہ سے سونے کی قیمت بڑھ جائے اور نفیس ہو جائے۔ اور ان کے آنخوڑوں کو بھی وہاں چاندی سے بیان فرمایا ہے اس لیے کہ ان آنخوڑوں میں انہیں قوی نشے والی شراب پلانا منظور ہے جیسا کہ آگے آتا ہے اور جامع بغدادی میں لکھا ہے کہ چاندی کا عمل قوت اور فرحت دینے میں یا قوت کے عمل کے قریب ہوتا ہے اور جب شراب چاندی کے برتن میں ڈالی جائے بہت جلد نشہ دیتی ہے اور اس کا نشہ انتہائی لذیذ

ہوتا ہے اور جہاں شراب پلانا منظور نہیں ہے وہاں سونے کے آنخورے بیان فرمائے گئے ہیں جیسا کہ سورہ زخرف میں فرمایا ہے يُطَاوَفُ عَلَيْهِمْ بِمِصْحَافٍ مِنْ ذِكْرٍ وَكِتَابٍ اور چونکہ جو آنخورے خدام تیار کر کے لاتے ہیں ان میں ایک عیب ہوتا ہے کہ کبھی ضرورت اور رغبت کی مقدار سے کم جوتے ہیں اور کبھی زیادہ اس عیب کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔

قَدَرُوا مَا تَقْدِرُونَ ان آنخوروں کو اور اوج معاون کے کاری گروں نے اندازہ رکھنا ہے اچھی طرح احتیاط کے ساتھ اندازہ کرنے کے ساتھ اس لیے کہ یہ آنخورے انہیں اظہاری کے پانی اور شربت کے آنخوروں کے عوض عطا ہوئے اور اس وقت شدید رغبت کے باوجود اسراف سے احتیاط کرتے تھے اور اعتدال کی راہ چلتے تھے۔ پس ان کے ساتھ بھی اعتدال کا معاملہ واقع ہو گا بلکہ وہ وضو کے برتنوں میں بھی اعتدال کی رعایت کرتے تھے اور اچھی طرح وضو کرنے کی مدد میں کئی شے نہیں کرتے تھے۔ پس ان برتنوں میں بھی اعتدال کی رعایت کی جائے گی۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا وَنَحْنُ شَافِعُونَ چاندی کے برتنوں میں پلائی جائے گی۔
کامیاب ایک شراب اور عرب کے استعمال میں کاس بھٹی شراب کثرت سے آتا ہے اگرچہ اصل میں پیالے کا نام ہے۔

شَكَوْنَ مِنْ أَجْهَاتِهَا وَنَحْنُ شَافِعُونَ جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جو کہ شراب کے خوش ذائقہ ہونے کا موجب ہوتی ہے اور اس کے اثر سے شراب کا ذائقہ اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ شے کی نزاکت اور تقویت کا باعث ہوتا ہے اور بدن میں ایک حرارت پیدا کرتا ہے اور یہ آمیزش اس لیے ہے کہ ان پر شوق دیدار کا غلبہ ہو اور غلبہ شوق کی وجہ اس نعمت کی پیاس بڑھے اور جب انہیں وہ نعمت نصیب ہو تو پوری لذت حاصل کرے کہ جو چیز شوق اور طلب کے بعد ہاتھ آئے زیادہ لذت دیتی ہے لیکن زنجبیل یہ دنیا کی زنجبیل نہیں ہے جس کی تاثیر آدمی کے صرف ظاہری بدن میں ہوتی ہے بلکہ زنجبیل سے ہماری مراد ہے۔

عَفَافِيهَا جنت میں ایک چشمہ ہے کہ تُسَنِّي سَلْسِلًا جس کا نام سلسیل ہے اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اصل میں وہ چشمہ مقررین احوال کے لیے ہے جبکہ مقررین احوال کے لیے اس سے آمیزش کے اندازے کے مطابق دیا جاتا ہے اور مقررین احوال پر شوق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور کسی حال یا مقام پر ٹھہرنا ہرگز مگوار نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ترقی کے طالب ہوتے ہیں اور ان کی زبان حال ہمیشہ اس ترانے سے معمور ہے کہ سَلْ سَلْسِلًا کہ اپنے معشوق کا راستہ پوچھ۔ پس اس چشمے کو اسی نام کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ جس نے اس چشمے کا پانی ایک بار پیا اسے ہمیشہ راستہ ڈھونڈنے کی طلب نصیب ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ گوہ شیراز کو اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بھی چڑھے اس کی بلندی دیکھ کر یہ کلمہ زبان پر لاتا ہے۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سلسیل سلامت سے مشتق ہے۔ کہا جاتا ہے ماء سلس و سلسل و سلسال و سلسیل یعنی وہ پانی جو کہ حلق اور مَلْعُوم سے آسانی سے اُتر جائے۔ پس اس صورت میں مبالغہ کے لیے با اور یا زائد ہوں گے اور اس زیادتی کی وجہ سے کلمہ خماسی ہو گیا لیکن اس وجہ میں ایک خدشہ ہے اس لیے ان کے نزدیک با حروف زیادت میں سے نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس تفسیر پر تُسَنِّي سَلْسِلًا کا لفظ ایک دہم ذکر کرنے کے لیے ہے جو کہ زنجبیل کے ذکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ جب شراب میں زنجبیل کی آمیزش ہو تو گلے میں سوزش کرتا ہے اور سکالت سے حلق سے نیچے نہیں اُترتا اس دہم کو زور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ زنجبیل اس زنجبیل کے قائم سے رکھتا ہے سوزش نہیں رکھتا بلکہ اس کے چشمے کا نام ہی ایسا ہے جو کہ حلق اور سوزش کے مٹاتی ہے۔

اور جب معدن کی مداح اور معدنیات کے موکل فرشتوں کی خدمت کے بیان سے جو کہ معدنیات کے موکل ہیں کے بیان سے جو کہ وہ جنتیوں کی کریں گے فراغت ہوئی اب ان نعمتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو کہ ارواح کو کوہِ فلکیہ کی تغیر و تدریج سے خدمت لینے کی وجہ سے جنتیوں کو نصیب ہوں گی اور اس تغیر کی صورت یہ ہے کہ جب ستاروں کی

ارواح ان کے جسموں سے جدا ہوں گی، قوی تاثیر رکھنے والے ستاروں کی ارواح جو کہ وسیع نفوس اور محیط وافر خیالی قوتیں رکھتی ہیں، جنہیں کی ارواح سے مل کر ان کی عقل، خیال، حرکات اور اعمال میں امداد کریں گی، جبکہ کمزور تاثیر رکھنے والے ستاروں کی ارواح ان جنہوں کی خدمت کے لیے وہ جو کہ انسانی جسموں سے نشوونما کی عمر کے آغاز میں ہوتا ہے اور حرکات کی تیزی، کپڑوں کی دلکشی، دلفریبی، سادگی، حسن و جمال اور رنگ کی بازی جو کہ اس عمر میں زیادہ ہوتی ہے، پہن کر حاضر ہوں گی تاکہ جنسی طور پر ہم شکل ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت کے ساتھ ایک خاص انس پیدا کریں۔

وَيَكُونُ عَلَيْنَهُ اور ان کے پاس گردش اور آمد و رفت کرتے ہیں، خدمت کے لیے اور پانی کے برتن اور شراب کے جام لانے اور لے جانے کے لیے وَفَدَانِ خوبصورت بچے مَحَلَّدُونَ جو کہ ہمیشہ بچپن کی حالت میں رہنے والے ہیں۔ جوان اور بوڑھے نہیں ہوتے۔ اور ان کا حسن و جمال جوانی کی تختی اور بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے بدلتا نہیں اور ان سے دربار کے کاموں میں بھانگنا، جلد واپس آنا اور خوش دلی کے ساتھ خدمت میں معروف رہتا ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے جسموں کی مدبر کو اکب کی ارواح ہیں جنہیں بدن میں نور و قیاء کی کثرت، فہم و فراست اور بے انتہا گردش کی قوت، کھانے پینے کی بے احتیاجی، بول و براز اور دوسرے حیوانی فضلات سے پاکیزگی، جسم کی پھٹنے چڑنے اور اجڑا کے ضائع ہونے، پڑنا ہونے اور غصہ خصوصاً حیوانیہ حرا جوں کی دوسری آفات سے حفاظت کرنے کے ساتھ ایک حالت کو قائم رکھنے کی مہارت ہے۔

إِذَا دَاةً يَنْفَعُ جب تو ان کو عمر بچوں کو دیکھے کہ اس حسن و جمال اور اس نزاکت نیز صفائی اور رنگ کی چمک، ذمک کے باوجود ایک جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے ایک کسی خدمت کے لیے ایک طرف کھڑا ہے اور دوسرا کسی اور خدمت کے لیے دوسری طرف کھڑا ہے اور ہر ایک کی شعاع دوسرے کے چہرے میں منعکس ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے شیشوں کا تماشہ معلوم ہوتا ہے۔

حَسْبُكُمْ نَوَافِلًا مَنُفُورًا تو ان بچوں کو گمان کرے مردار یہ کے ٹھہرے ہوئے
وانے کہ بعض کی شعاع بعض میں منعکس ہونے کی وجہ سے ان کی چمک کی کیفیت ودیالا
ہوگئی اور نظر نے ہر طرف سے لذت اٹھائی۔ بخلاف مردار یہ کے ان دانوں کے جو کہ
دھاتے میں پروئے گئے ہوں کہ ان کی کیفیت یوں نہیں ہوتی اور حکمت کا قاعدہ ہے کہ
جب لذت کیا تجزیہ منظور ہو تو ہر قوت کے حرکات کو منتشر اور متفرق کرنا چاہیے تاکہ
بار بار حس مشترک پر وارد ہوں اور اس کے واسطے سے نفس ہر لحظہ نیا ادراک حاصل کرے
اور لذت اٹھائے اور جب لذت کی بیشکلی مقصود ہو تو ہر قوت کے لذیذ حرکات کو مجتمع اور
منظم کرنا چاہیے تاکہ ان کی صورت اور معنی کو قوت خیال اور حافظہ اپنے اندر چمک دے کر
بار بار نفس پر پیش کر دیں اور اسے ولذت یاد کرائیں اور یہاں تجزیہ لذت پیش نظر ہے
نہ کہ اس کی بیشکلی۔

وَإِذَا رَأَتْ يَتْمٌ لَهَا أَوْ أُمَّةً أَوْ أُخْتًا يُتَمِّمُ عَلَيْهَا فَكُلْ مِنْ شَرِّهَا مِمَّا عَمِلَ وَالْكُلَّ كُرْهُهُ فَإِنَّهَا طُغْيَانٌ بَهِيمٌ۔

وَمِنْ لَحَائِكَ عَجِيبًا اور عمدہ بادشاہی کو دیکھنے اس لیے کہ وہ لوگ ابرار اور مقررین اعمال پر حاکم بھی ہیں اور اپنے چشمے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ انہیں آمیزش عطا کرتے ہیں حالانکہ مقررین اعمال اور ابرار بھی استحقاقی طور پر حکومت مطلقہ اور خلافتِ کبریٰ رکھتے ہیں کہ معدنیات، نباتات، کواکب اور فرشتوں کی کئی اقسام سب کے سب ان کے خدام اور فرماں بردار ہیں۔ پس ابرار اور مقررین اعمال کا حکم مختلف ریاستوں کے بادشاہوں کی طرح ہے جبکہ مقررین احوال کا حکم ہفت اقلیم کے شہنشاہوں کی طرح ہے اور انہیں یہ مرتبہ اسمائے الہی کے مخلوق اور ان کے ساتھ تحقیق کی وجہ سے حاصل ہوا کہ اسمائے الہیہ ان کی صفات بن گئے بلکہ لباس کی صورت میں ان پر ظاہر ہوئے کہ

غلیظہ ان کے اوپر کہ دوسرے کمپروں پر دوباری خلعت کی طرح پہنے ہوں گے۔

یَنَابُ سُنَّسِ چمکتے ذکے نازک ربی کپڑے ہیں کہ لطیفۃ انظہور اسماء ان خلعتوں کی صورت میں جلو کر ہوئے۔ خُصْرُ ہنر رنگ تاکہ ان کی زندگی کے سر ہنر ہونے پر دلالت کریں۔ وَاسْتَبَقِی اور چمکتے ذکے ربی کپڑے ہیں کہ کھل ظہور والے اسماء نے ان خلعتوں کی صورت میں جلوہ گری فرمائی۔

وَحَلُّوْا اَسَادَہِیْنَ وَصُورَہِیْنَ چاندی سے نگینوں کا زیور پہنایا جائے گا کہ وہاں تمام معدنیات سے افضل ہے تاکہ ان کی خدا تعالیٰ سے دوستی کی طبیعت کے تقاضوں و ہم اور دوسری کہدوتوں کے استزاج سے صاف ہونے پر دلالت کرے۔

وَسَقَافُہُ ذُہُنُہُ اور انہیں حق تعالیٰ بذات پاک خود بخود غلمان اور فرشتوں کے واسطے کے بغیر اپنے دست قدرت سے پلائے گا۔ شَرَابُہُ اِیْہِیْ اِیْہِیْ شَرَابِہُ جو کہ ظاہر و باطن کو اس طرح پاک کرنے والی ہے کہ نفس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے دینی کہ کسی طرف سے ظاہر ہو جائے۔

اور حدیث پاک میں ہے کہ جنتیوں میں سے سب سے کم مرتبے والے کو ایک ہزار سال کی راہ کی بادشاہی عطا فرمائیں گے اور وہ اپنی ساری مملکت میں جو کچھ لشکر خدام اور ناز و نعمت کے اسباب و آلات سے ہے سب کو اپنی جگہ سے رکھے گا اور وہ اپنی مملکت کی آخری حد کو یوں دیکھے گا جیسے پہلے حصے کو دیکھ رہا ہے اور فرشتوں اور دوسری مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی حدود مملکت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ دل میں جو سوچے گا وہی واقع ہوگا۔

نیز حدیث شریف میں واقع ہے کہ جب جنتی کھانے پینے قسم قسم کے میوؤں اور مختلف قسم کی شراب سے فارغ ہوگا اسے دربار حضرت رب العالمین سے آخری جام عطا فرمایا جائے گا کہ وہ شراب ظہور ہے اور اس کے استعمال کے ساتھ ہی تمام کھائی پنی گئی چیزیں پیست ہو کر باہر آ جائیں گی اور اس پسینے کی خوشبو تیز کستوری کی خوشبو ہوگی اور اس کا پیٹ پھر لاغر ہو جائے گا اور کھانے پینے کی خواہش پیدا ہوگی اور ان قسم قسم کی نعمتوں کے باوجود ان سب کے علاوہ ایک اور نعمت ہے کہ جنتیوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام

پہنچائیں گے کہ

إِنَّ هَذَا عَمَلٌ لِّكُلِّ جَزْءٍ آتٍ فَيُحْتَسَبُ بِهِ تَمَامُ أَعْمَالِهِمْ تَهَارُءِ أَعْمَالِهِمْ جَزْءُ كَيْفَ
ہوئے ہیں کہ تم اس کے مستحق ہوئے ہو اس قبیل سے نہیں ہے کہ استحقاق کے بغیر صرف
فضل کرتے ہوئے بے حساب عطا کی گئی ہو۔

وَتَكُنَّ سَفِيحَتُكَ اور تمہاری کوشش محبتِ اُمّی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ تعلق
علاقہ دہی سے صبر اور اس کی راہ کے احوال اور مقامات میں مَشْكُورًا مقبول ہوئی کہ تم
سے ایک کو ہزار کے ساتھ لیا گیا اور عظیم قبولیت حاصل ہوئی۔ تو یہ پیغام سننے ہی ان کی
سرتمی اور زیادہ ہوں گی اور ان نعمتوں کی لہ میں کئی گنا بڑھ جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔

جنتی مشروبات کی تفصیل

یہاں جانا چاہیے کہ جنت کی پینے کی چیزیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر
کے مطابق اس تفصیل کے ساتھ ہیں کہ نہر کوثر جنت میں خاص رسالت پناہ علی صاحبہا
الصلوة والسلام کے لیے ہے اور اس کا ذکر سورہ کوثر میں آئے گا اور چار اور نہریں
مستقیم کے لیے ہیں۔ پانی شہد دودھ اور شراب کی نہریں جن کا سورہ محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) میں ذکر ہے اور دو چشمے مقربین میں سے خوف والوں پر جاری ہیں جن کا ذکر سورہ
رحمن میں ہے فَيُفِيهِمَا عَيْنَتَانِ تَجْرِيَانِ اور دو اور چشمے اصحابِ یمن میں سے خوف والوں
کے لیے جاری ہیں ان کا ذکر بھی مذکورہ سورہ میں ہے کہ فَيُفِيهِمَا عَيْنَتَانِ تَجْرِيَانِ اور
رحیق مختوم کی شراب ہے جس کا سورہ المطففين میں ابرار کے لیے وعدہ فرمایا گیا ہے اور
حنیم کا چشمہ جس کی ابرار کے رحیق مختوم میں آمیزش ہوگی مقربین کے لیے ہے اس کا
ذکر بھی اسی سورہ میں ہے اور کافور کا چشمہ جو کہ اس سورہ میں عباد اللہ کے لیے مقرر ہے
اور ابرار کو اس کی آمیزش سے ہلاتے ہیں اور اکثر مفسرین کے نزدیک جنت میں ہے
اگر چہ دنیا میں بھی اللہ اکمال کو اس سے معنوی حصہ عطا فرمایا جاتا ہے اور نہجیل کا بھی حصہ
سلطیل کہتے ہیں۔ یزہ عباد اللہ کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس چشمے کی

اصل اہل بیت نبوی علیہم السلام اور ان کے متوسلین کے لئے ہے جو کہ متقربین و حوال ہیں اور شراب ظہور کا بھی ان کے لیے وعدہ ہے۔

اور محققین نے کہا ہے کہ وہ محض شہود کا شریعت ہے جسے پینے کے بعد غیریت اور امکان کی آلودگیاں بالکل نہیں رہتی اور اس کے بدن کے وجود کی آلائشوں کو بالکل پاک کر کے وجود قدسی کی سرحد تک پہنچاتا ہے اور حق یہ ہے کہ اس شراب کو چکھے بغیر اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ مصرع

ذوق ایں سے بھٹا سی بھٹا اتانہ وحی

مطالب سورۃ کا خلاصہ

فائدہ: سورۃ کی ابتدا سے لے کر یہاں تک محمد مطالب بیان کیے گئے۔ اس وجہ سے کہ ان مطالب سے غفلت واقع نہ ہو اجمالی طور پر ان کا پتہ پھر دیا جاتا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہم محض کے بعد پیدا فرمایا گیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسانی افراد کو موالید ثلاثہ (حیوانات نباتات جمادات) کے نچوڑے مخلوط غلط سے پیدا کیا گیا ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ دوسری مخلوقات کے خلاف آدمی کی پیدائش ذمہ داری امتحان اور آزمائش کا جو جہ برداشت کرنے کے لیے ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ذمہ داری امتحان اور آزمائش کے مسئلہ میں جو کچھ ضروری تھا اسے عطا فرمایا گیا ہے بلکہ سلوک کی راہ کا پتہ اور بیان اس طرح فرمایا گیا کہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ پنجمی مطلب یہ ہے کہ انسان کے کام کا انجام دو حالتیں ہیں۔ شکر یا ناشکری۔ چھٹا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنے والے شکر کی اور ناشکی کے درجات میں مختلف اور جدا جدا ہیں اور قسم قسم کے کمالات رکھتے ہیں اور ان درجات والوں میں سے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و مقام میں ایک حد ہے جو کہ اس کی جزا کے اعزاز سے ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کو انسانی پیدائش اور اس کے امتحان و آزمائش کے معاملہ سے منظور کمالات کا ظہور اور بیان ہے۔ ان ساتوں مطالب کو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک کا اکثر حصہ انہیں مطالب کی شرح اور تفصیل ہے۔

اور جب مطالب میں گہری غور و فکر کی جائے تو مبدہ و معاد اور ان کے درمیان کا مقام جو کہ شریعت اور دین سے عبارت ہے، کے مسائل منکشف اور ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے والا ہے۔

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جنسی نعمتوں کا ذکر فرماتے جو قرآن مجید میں نازل ہوئیں اور وہ آیات لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے۔ کفار سن کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو ناز و نعمت اور عیش پرستی کی رغبت پیدا ہوگئی ہے کہ بار بار ان لذتیز چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو ان وعدہ شدہ لذتیز چیزوں کی امید دلا کر (معاذ اللہ) فریب دیتا ہے اور انہیں ان کے دین و آئین سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ آئیے تاکہ ہم اسے ان لذتیز چیزوں کی طرح دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دین اور آئین کو دگرگوں کرنے سے باز آئے اور اپنا مقصد پالے۔ قریشی سرداروں میں سے دو آدمی حتبہ بن ربیعہ بن عبد القیس اور ولید بن مغیرہ مخزومی اس کام کے لئے منتخب ہو کر بارگاہِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور کہنے لگے کہ ہماری آپ سے قریشی رشتہ داری ہے اور ہمارا اور آپ کا گوشت پوست اس طرح متحد ہے کہ جدائی نہیں اگر آپ کو خورو عورتوں و بیوی نعمتوں یعنی لذتیز کھانوں، قیمتی لباسوں، مردار یا چاندی اور خدمت کے لیے نو عمر خوبصورت بچوں کا شوق دل میں جاگزیں ہے جن کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں تو خدا را آپ بلا تکلف اشارہ فرمائیں۔

عتبہ نے کہا کہ میری لڑکی ہے جس کے حسن و جمال کی اس شہر میں کوئی عورت نہ ہوگی میں اسے بے چارہ چیز اور بے شمار سامان کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں اور ولید نے کہا کہ آپ کو میری مال داری معلوم ہے کہ مکہ سے طائف تک قدام باغات، بکیتیاں اور مویشی میرے ہیں اور تازہ بات یہ ہے کہ میں نے مردار یا کی تجارت شروع کی ہے اور غوطہ خوروں کو نوکر رکھا ہے جو کہ سمندر سے قیمتی مردار یا لٹاتے ہیں اور میں شام اور صبح بھیتا ہوں اور اس سے بے تحاشہ نفع کھاتا ہوں میں اپنا نصف مال اور مردار یا آپ کی ملک کرتا ہوں بشرطیکہ آپ بت پرستی سے نہ روکیں اور ہر محفل میں ہمارے بنوں

اور ہمارے بزرگوں کی خدمت نہ فرمائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ انہوں نے آیات قرآنی کی تبلیغ کو کس چیز پر محمول کر کے مجھ سے کیا سوال کیا ہے؟ اگر میں انہیں جھڑکتا ہوں تو رشتے داری کا تعلق درمیان میں ہے اور اس قسم کا بڑا آدمی جو بلا شاذ اپنی لڑکی مجھے دے اگر میں قبول نہیں کرتا تو اپنا قبیلہ طعن و تشنیع کرتا ہے اور اگر قبول کرتا ہوں تو یہ شرط قسداور یہ جھوٹی تہمت اس کے ہمراہ ہے اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیت کریمہ لائے کہ

وَأَنَّا نَحْنُ قَوْلُنَا عَلَيْكَ الْفُرْقَانُ تَنزِيلًا تَحْقِيقُ يَهْدِي قُرْآنُكَ خُودِمْ نَعْنِي أَفْهَمَ
آہستہ درجہ وار آتا رہا ہے تاکہ آپ کو تسلسل اور آہستگی کے ساتھ ملک و مملکت کے حقائق پر عبور اور ذرات و صفات کے حقائق آخرت کے احوال کا طین کے درجات اور ان کی اچھی صفات پر اطلاع حاصل ہو اور آپ خود کو ان صفات کے ساتھ تحقیق کریں اور وہاں جنتوں کی لذت نعمتوں میں سے جو کچھ مذکور ہے ہم نے جان بوجھ کر انہیں ذکر فرمایا ہے آپ کو اس کی تبلیغ میں کوئی عار نہیں کیونکہ آپ اپنے پروردگار کا کلام پہنچا رہے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جس سے ان نعمتوں میں آپ کی طمع حاجت ہوا اور بالفرض اگر یہ کفار آپ پر تہمت رکھیں۔

فَاخْبِرُوا قَوْمَكُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَذَلِكُمْ أَصْحَابُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْمَهُمْ كَانَتْ أَفْهَمَ
عالم کی فرمائیں ہر داری چاہیے۔ بیت

مگر طمع خواہ زمین سلطان دیں

خاک برفرق قناعت بعد ازین

اور جسے اپنے محبوب کی فرمائیں ہر داری کا ذوق حاصل ہوا اسے دشمنوں کی جفا پر صبر کرنا ضروری ہے کہ جس کے دل میں اس کا عشق جگہ پالے اسے ہزاروں کی جفا برداشت کرنا روا ہے خصوصاً اس سورۃ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مہر کی جزا بخشی ہے

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا نَهْلًا اور اپنے پروردگار کی طویل رات تک تسبیح کیجیے۔ مراد یہ ہے کہ نماز تہجد کے دوران ہر چار رکعت کے بعد راحت کے لیے بیٹھنا چاہیے اور اس میں تسبیح میں مشغول رہنا چاہیے اور نماز تہجد کے بعد بھی اسی طریقے سے تسبیح میں مشغول رہنا چاہیے اور ان تسبیحات کو لمبا کر دینا چاہیے اور جب آپ اپنے دن رات کو ان دونوں اعمال سے معذور کریں گے تو یہ لوگ خود بخود آپ کی محبت چھوڑ جائیں گے اور آپ سے ان کی رشتے داری کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ لوگ آپ کی دوستی اور رشتے داری کے لائق نہیں ہیں اس لیے کہ قرأت اور دوستی اس لیے منظور ہوتی ہے کہ کسی با مقصد کام میں امداد کریں جبکہ ان لوگوں میں اس کام کی اہلیت ہرگز نہیں ہے۔

لَيْلًا نَهْلًا یہ تحقیق یہ گردہ قریش جو کہ آپ کے قریبی ہیں اور آپ ہمیشہ ان کے درمیان رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی اور محبت کے تعلقات رہے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ بِالْعَاجِزَةِ یعنی لذتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو چیز کسی کی محبوب ہو اس کا چھوڑنا اس پر دشوار ہوتا ہے۔ خصوصاً جب محبوب کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ نا پسندیدہ بوجھ بھی اٹھانا پڑے جو کہ نفس کا مجاہدہ ذکر پر بھیگی اور شب بیداری ہے۔

وَلَيَذُوقَنَّ اور چھوڑتے ہیں وَذَآءُ هُذً اپنی پس پشت ڈال کر یَوْمًا یُؤْمِنُونَ ذلی دن کو اور اس دن کی فکر بالکل نہیں کرتے حالانکہ اس دن کو وہ جتنا پس پشت ڈالتے ہیں اتنا ہی وہ ان کے پیش پیش آتا ہے۔

لَنُحْنَنَ خَلْقَنَا هُمْ ہم نے انہیں پیدا فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ کی ابتدا میں فرمایا گیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مُنْقَاشَةٍ تَبْتَلِيهِمْ ہم ان کی استعداد کے مرتبوں کو جانتے ہیں اور یہ جس چیز کی طرف ولی میان ان رکھتے ہیں اور اسے چھوڑنا ان پر دشوار ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔

وَسَخَّطْنَا لَنُحْنَنَ اور ہم نے دنیا کی فانی لذتوں اور وہاں کے پیش اور کامرانی کی پسندیدہ کے ساتھ ان کی وابستگی اور پابندی کو سخت کر دیا ہے جیسا کہ سورۃ کی ابتدا میں ہم نے فرمایا ہے اِنَّا اَخْلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مُنْقَاشَةٍ وَافْغَلَا لَئِنْ اِنْ سَعِدْنَاهُ

امداد اور آپ کی مصروفیت کو جو کہ ذکر پر بیگنی شب بیداری اور مجاہدہ نفس ہے تقویت دینے کی توقع ہرگز نہیں ہے۔

وَإِذَا شِئْنَا اور جب ہم چاہیں گے کہ آپ کے اس قبیلے سے دین کی تائید اور آپ کی مصروفیت کی تقویت اور اعانت کرائیں۔ بَلَلْنَا أَعْيُنَهُمْ ان کا بدل لائیں گے اسی قبیلے سے ان لوگوں کو جو کہ حسب و نسب عالی ہمتی و ذہانت اور زردنہی میں ان کی مثل ہوں گے۔

تَبْدِيلًا ظاہری طور پر بدل لانا۔ کہ جسے ہر کوئی دیکھے اور سمجھے گا۔ چنانچہ اسی طرح واقع ہوا۔ حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو عتبہ کا بدل لایا گیا اور آپ پہلے مہاجرین میں سے ہوئے ہیں اور ذہن پر ہیزگاری تقویٰ اور مجاہدہ نفس میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت تھے جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ولید بن مغیرہ کا بدل لایا گیا کہ بے شمار فتوحات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ عالیہ میں بھی اور آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا اور حضرت مکرّمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو ابوجہل کا بدل لایا گیا جو کہ ظاہر و باطن دونوں جہادوں میں بے مثل اور لا جواب تھے اور حضور علیہ السلام کو خواب میں بشارت دی گئی کہ ان کے لیے جنت میں انگوڑے کچھے تیار ہیں۔ علی ہذا القیاس اسی قبیلہ قریش سے وہ جوان پیدا کیے گئے جنہوں نے دین کا ہر کام سرانجام دیا اور وہ سکوار اور نیزے کی ضرب سے محبت اور برہان کے بیان سے ہود و خط و نصیحت سے دوسروں کو دین اسلام کی راہ پر لائے اور انہوں نے دنیا کو ظاہر و باطن کے انوار سے منور کیا۔

اور وہ جو سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آخر میں مذکور ہے کہ وَإِنْ تَقُولُوا یَسْتَبْدِلْ قَوْمُنَا غَوْرًا ثُمَّ لَا یَنکُحُونَا أَفَنَفِیْکُمْ تَوَّاسٌ سے مراد یہ ہے کہ اے کافرو! وہ سرکشی کفر و عناد اور بات نہ سننے میں تمہاری طرح نہیں ہوں گے اور جو سماجیت یہاں مذکور ہے اس سے مراد نسب و حسب اچھے اخلاق و لیری پائے عزم اور روشن ذہن کی

کماٹت ہے جو کہ اس قبیلے کے ساتھ مخصوص تھی۔ ہر ایک دوسرے کے سناٹاں جوڑنے کا وہم بے جا ہے۔

إِنَّ هَلْفَهُ خَمْسِينَ يَرَفْرَأُ آيَاتِ تَذَكُّرًا چند دفعہ پڑھتا ہے کہ ان آیات میں قرب الہی کے فوائد اور اس دریاہم عالی سے ذوری کے نقصانات ذکر کیے جاتے ہیں۔ شادی کا کھانا اور برادری کا سلوک نہیں ہے کہ اپنے قبیلے سے ہر کسی کو اس سے حصہ دیا جائے چند دفعہ پڑھتے ہیں اور ہدایت و ارشاد میں صلاحیتوں اور رنجوتوں کی رعایت کی جاتی ہے۔

فَكُنْ شَاهِدًا تَوْجُوًّا حَاضِرًا مَزْدِيكًا مِنْ قَرِيبِينَ وَأَمَّا جَنَابُكَ فَقَدْ أَتَى بِكَ رَجُلٌ سَيِّئًا لَمْ يَدْرِكْكَ مِنْ قَبْلِكَ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فِيكَ رَأْسًا خَلْبًا كَرَسًا كَمَا أَنَّ رَأْسًا عَالِيًا نَكَاحَ رَسَاكُمُ حَاصِلًا تَوَّجُوًّا أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ رَأْسًا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَنَّ رَجُلًا مَقْرُبِينَ هِيَ -

وَمَا تَشَاءُ ذَنْ اَوْ تَمِنْ اَوْ خُذْ اِسْمِ رَاہ پر چلنا نہیں چاہتے۔ اِلَّا اَن يَنْفَعَهُ اللّٰهُ مَكْرًا اس وقت جبکہ خدا تعالیٰ کی مشیت حاصل ہو۔ اس لیے کہ تمہاری چاہت اس کی مشیت کے تابع ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے حق میں نہیں چاہا ہے کہ اس راہ کے سلوک کی خواہش کرے اس لیے کہ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
تَحْقِيقُ اللَّهُ تَعَالَى بِحُكْمَتِهِ وَأَنَّهُ هُوَ
مُصْلِحُ لَوْغُوں كُوں جبراً چاہتے ہوئے یہ راستہ عطا فرمائے امتحان اور آزمائش کی حکمت
دگرگوں ہو جائے اس لیے کہ مجبوری اور بے اختیاری میں امتحان اور آزمائش نہیں ہے
امتحان اور آزمائش کے لیے اختیار ضروری ہے اور اس کے باوجود اس کا رخانے کو بہ کار
نہیں چھوڑتا اور باصلاحیت لوگوں کو ادا بھیجی سے محروم نہیں فرماتا بلکہ

يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ فَنَزَلَ فِي ذِي قَعٍّ جَعَلَهُ سَلَاسِلَ يُدْرِكُ الْبُيُوتَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْيَاسِرَ وَلَهُ الْغَلَبَةُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ يُغْنِي عَنْكَ الْغَنَىٰ وَالْغَنَىٰ يُغْنِي عَنْكَ الْفَقْرَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ ۚ وَهُوَ الْغَلِيُّ ۚ

وَالطَّالِبِينَ اور طالبوں کو جو کہ ہدایت و اوشاد کی نعمت کا حق ضائع کرتے ہیں اور اپنے منعم کا شکر بجا نہیں لاتے اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا لَّيْسَ اِنَّ کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے تاکہ رحمت و غضب کے دونوں پروگرام انجام پنے یہ ہوں اور جنت اور جہنم دونوں کا رخانے آباد ہوں اودا آئی کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا پورا ہو۔

سورۃ مرسلات

مکی ہے اور اس کی پچاس (۵۰) آیات ہیں۔

سورۃ وہر کے ساتھ رابطے کی وجہ

اور اس سورۃ کی سورۃ دہر سے رابطے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ وہر کی ابتدا میں کافروں کو شدید وعید فرمائی گئی ہے کہ **إِنَّا تَغْتَدْنَا لَلْكَافِرِينَ سُلَّالًا وَاعْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ** اور اس کے آخر میں بھی ظالموں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ فرمایا گیا اس وعدے کے سچ ہونے میں کفار اور ظالم ٹک کرتے تھے اس لیے کہ یہ دنیا میں واقع نہیں ہوتی اور برزخ کو کوئی دیکھ کر نہیں آیا تاکہ اس سے تحقیق کی جائے۔ حق تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس وعدے کو قہر کے ساتھ پکا کر کے ارشاد فرمایا کہ اس کے وقوع کا وقت یوم الفصل ہے نہ کہ دنیا اور برزخ

اور اس سورۃ کے اور اس سورۃ کے مختلف مضامین بھی باہمی مناسبت اور یک جہتی رکھتے ہیں اس سورۃ کی ابتدا میں آدمی کی پیدائش اس عبارت کے ساتھ ارشاد فرمائی گئی کہ **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِمْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَوِيًّا بَصِيرًا** جبکہ اس سورۃ میں اس عبارت کے ساتھ **أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَوَارِيرٍ مَكِينٍ** اور اس سورۃ میں ابرار اور مقربین جن کا لقب عباد اللہ ہے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ **لَا يَمُوتُونَ فِيهَا شَرًّا وَلَا ذَمًّا نَبْذُلُهُمْ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَنَبْذُلُهُمْ فِي ظِلَالٍ وَعَمَّوْنَ وَقَوْمًا يَسْتَهْزِئُونَ** اور اس سورۃ میں قیامت کے دن کے بارے

میں ارشاد ہوا کہ یَوْمًا عِبُونَا قَتْلَیْنِیْۤا - وَیَمْنُوْنَ وَرَآءَ هٰذَا یَوْمًا تُؤْتٰی جِبْہُ اس سورۃ میں اس دن کے بارے میں یوں فرمایا گیا ہے کہ لِذٰی یَوْمٍ اُجِّلَتْ لَیْنِیَوْمِ الْفَضْلِ وَمَا اَدْرَاکَ مَا یَوْمُ الْفَضْلِ - وَهٰذَا یَوْمٌ لَا یُجْلَقُوْنَ - وَهٰذَا یَوْمُ الْفَضْلِ جَعَلْنَا کُفْرَ الْاِلٰہِیْنَ بِسِ اس سورۃ میں اس دن کے ثقل اور ترش روی کی شرح ہے جو کہ اس سورۃ میں مجمل تھی۔ پس اس اعتبار سے یہ سورۃ شرح کا حکم رکھتی ہے جبکہ وہ سورۃ متین کا حکم رکھتی ہے اور قابلِ اقول کی ترتیب میں متین کو شرح پر مقدم رکھتے ہیں اور متین کے کلام کے پیچھے شرح کا کلام لکھتے ہیں۔

سورۃ مرسلات کی وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ مرسلات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورۃ کی ابتدا میں ہوا کے پانچ کاموں کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ ان میں سے ہر کام احسان کے انتقام کے ساتھ بدلے کا سبب ہے۔ پس بندوں کے بارے میں معاملہ الہی کے انقلاب کی دلیل ہوگی کہ پرورشِ رحمت اور احسان سے پھر جائے اور خریب ہلاک کرنے انتقام لینے اور غضب کرنے میں مصروف ہو اور جس کام کو پہلے ذکر فرمایا گیا ہے اور اسے مرسلات کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ان پانچوں کاموں میں سے محرم کے فریب اور دھوکہ کھانے کا زیادہ تر باعث ہوتا ہے اور وہ اسے خیر محض سمجھتے ہیں اور اس بات کا وہم ہرگز نہیں کرتے کہ یہ کام خرابی اور بُرائی پر انجام پڑے ہو۔ اور جب لوگوں کے ذہنوں میں افعال الہی کو جو کہ جہان کے ایک حال سے دوسرے حال میں مقلب ہونے کے باعث ہوتے ہیں ہواؤں کے ساتھ پوری مشابہت ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس گردش میں دنیا کی ہوا و گرگوں ہے اور ٹھہریے تاکہ ہوا صاف ہو جائے اور اس وقت کی ہوا کو فلاں دیکھتا ہے تو ناچار ہواؤں کے مختلف افعال سے استدلال بہت مناسب رہا تاکہ اس سے افعال الہی کے اختلاف کا سراغ لگائیں اور وعدہ انتقام کے واقع ہونے کے مگر نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ضعیف ترین مخلوق جو کہ ہوا ہے اس قسم کی تبدیلیاں رکھتی ہے اور وعدہ انقلاب کا موجب ہوتا ہے۔

اجمال کی تفصیل

اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عناصر اربعہ میں سے ہوا سب سے زیادہ لطیف اور بے رنگ ہے اور اس کی کیفیتیں غالباً اس چیز کے تابع ہیں جس پر سے گزرتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہوا اسی سے اثر لیتی ہے جس پر سے گزرتی ہے۔ بدبو سے بدبو اور خوشبو سے خوشبو۔ اور یہ بھی اس کے کمال لطافت کی وجہ سے ہے۔ بخلاف آگ کے کہ اپنے نفس میں حرارت اور خشکی کی کیفیت غالب رکھتی ہے اور جلاتی اور ہلاک کرتی ہے اور مرکبات کے مزاج کو دیگر گوں کو دیتی ہے اور بخلاف پانی اور مٹی کے کہ اپنی کثافت کی وجہ سے دوسری مخلوقات کی کیفیات کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان سے حرکت انتقال اور ایک مخلوق کی کیفیت دوسری مخلوق تک پہنچانا ممکن نہیں ہے اگرچہ پانی مٹی کی نسبت اس امر میں کچھ برتری رکھتا ہے اور ہوا کے ساتھ مشابہت ظاہر کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہوا کی لطافت اور جلد اثر کرنا نہیں رکھتا۔ اس بناء پر حق تعالیٰ نے اس عنصر کو بعض مخلوقات کی کیفیتیں بعض تک پہنچانے پر مقرر فرمایا ہے اور تین عمدہ قوتوں صح، ہمر اور شامہ کے ساتھ احساس کرنے کا آلہ اسی عنصر یعنی ہوا کو قرار دیا کیونکہ سماعت کا ادراک نہیں ہے مگر آواز میں جبکہ آوازوں کو لائق ہونے والی کیفیات اور آواز نہیں پائی جاسکتی مگر ہوا کے تھوڑے اور اس کے کان کے سوراخ میں پہنچنے اور اس کیفیت کو کان میں پہنچانے کے ساتھ اور ہمر کا ادراک نہیں ہے مگر زیادہ قوی اندھ ب کے مطابق شعاع نکلنے کے ساتھ۔ جبکہ بے رنگ، لطیف عنصر کے سوا شعاع کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور یہ عنصر نہیں ہے مگر ہوا۔ اور شامہ یعنی سوجھنے کی قوت کا ادراک نہیں ہوتا مگر اس ہوا کے پہنچنے کے ساتھ جو کہ دلی چیز کی کیفیت میں حکیم ہو کر ناک کے اندر پہنچتی ہے اور خود کو سوجھنے کی قوت کے متصل پہنچاتی ہے اور ٹٹولنے کے احساس میں بھی اس کی مدد بہت زیادہ ہے اس لیے کہ چیزوں کی حرارت، شہدک، رطوبت اور خشکی کو خود آٹھا کر چڑے کے مسام میں سرایت کرتی ہے۔ پس ہوا دودھ کے ساتھ ٹٹولنے میں مدد کرتی ہے۔ پہلی یہ کہ ٹٹولنے والے کی جلد سے دور چیزوں کی حرارت، برودت، رطوبت اور خشکی کا ادراک نہیں ہو سکتا مگر اسی عنصر

کی وجہ سے اور دوسری یہ اندرونی اعضاء کو ان کیفیات پر اطلاع نہیں ہوتی مگر سام میں ہوا کی سرایت کرنے کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہر زندگی والی جیسے کاسانس لینا اسی عنصر پر موقوف ہے اور یہ عنصر گویا روح ہوائی کی جلی غذا ہے جس سے زندگی قائم ہے اور اسی لیے کہتے ہیں۔

پاک ہے وہ ذرات جس نے خشک گوشت کی اس کی تختی کے باوجود ضرورت پیدا کر دی حالانکہ لوگ اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں رکھتے اور ہوا کے سانس ذلیل کے حالانکہ ہر سانس لینے والا اس کے سانسوں کا محتاج ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی جاندار کو زمین کے نیچے دفن کر دیں یا پانی میں غوطہ دیں اس طریقے سے کہ ہوانہ پہنچے تو وہ مر جاتا ہے اور اس کاسانس ختم ہو جاتا ہے۔ پس بقائے حیات اور حواس کے ساتھ احساس کے طریقے سے ربوبیت الہی کا ظہور اسی عنصر میں ہے اور بعض مخلوقات کو بعض دوسری مخلوق کی کیفیات کے ساتھ قلع بخشا بھی اسی عنصر کا کام ہے۔ پس یہ عنصر اپنی تاثیرات اور افعال میں قدسی نجی تاثیرات کے ساتھ کمال مشابہت رکھتا ہے اور اس کا انقلاب افعال الہی کے انقلاب پر واضح دلیل ہے اور اسی لیے اس سورۃ کی ابتدا میں اس کے پانچ کاموں کی قسم آٹھا کر وعدۃ انقلاب کو ثابت فرمایا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمَزَّسَّلَاتِ عُرْفًا کجھے اُن ہواؤں کی قسم ہے جو کہ مخلوق خدا کی بہتری اور نفع کے لیے بھیجی جاتی ہے اور ہوا چلنے کی وجہ سے مخلوق خدا کے نفع کی وجوہات اس قدر ظاہر ہیں کہ محتاج بیان نہیں ہیں۔ پہلی وجہ ہر جان دار کاسانس لینا اس سے واقع ہوتا ہے دوسری وجہ جسم کے اندرونی حصہ میں خشک پہنچنا اور بھگتی کے دانہ اور درخت کے میوہ کا بڑھنا سبزے کی افزائش اور آگنا اسی کے طفیل ہے تیسری وجہ بارش کا آنا اسی کی وجہ سے ہے چوتھی وجہ کشتیوں کا دریائے شور میں تہارت اور دوسری صنعتوں کے لیے جاری ہونا اسی کے ساتھ متعلق ہے پانچویں وجہ جو کام ہوا چلنے پر موقوف ہیں اسی کے ساتھ صورت کھڑے ہیں۔

فَالْعَاصِفَاتِ عَصَافًا یُحْسِنُ الْخَمْرَ جوں کہ چلنے میں تیز ہونے والی ہیں تیز ہوتا کہ ان کی وجہ سے عظیم انقلاب رونما ہوتا ہے اور تکی بڑی کے ساتھ بدل جاتی ہے اور کھیتی کے دانے پڑ مرو ہو جاتے ہیں اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے پھلوں کو بے مزہ کرتی ہے تو دیوں کے جسموں میں ہوائیں اور بخارات کا غلبہ ہو جاتا ہے دھم از مر تو تازہ اور صدمہ گویا ابھی پہنچا بارش بالکل معدوم کشتیوں کو غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا مسافروں کو راستہ ملے کرنا دشوار ہو گیا سبز و خشک ہو گیا درختوں کے پتے گر گئے نئے بدن کی طرح بے وقت رہ گئے ہر ہیز و سرخ کا رنگ زردی اور سیاہی میں بدل گیا۔

اور چونکہ وہ امن ہوا کا چھٹا آہنگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس سے نفع کی توقع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہی ہوا طوفان بن کر خرابی کرتی ہے اس لیے فالعاصفات میں خاک کا لفظ لایا گیا ہے۔ گویا نرم چلنے اور تیز چلنے کے دونوں مجنونی کاموں کی قسم فرمائی جا رہی ہے اور ایک حال کے دوسرے حال میں انقلاب کو سمجھایا گیا ہے اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہوا کے نرم چلنے سے صدمہ نہیں آتا چاہیے کہ وہ ہوائیں یہ کام بھی کرتی ہیں۔

وَالنَّاصِبَاتِ شَصْرًا اور مجھے ان ہواؤں کی قسم جو کہ منتشر کرتی ہیں منتشر کرتا۔ اور ہوا کا یہ عمدہ کام ہے کہ ہر چیز سے لطیف اجزا اٹھا کر اپنے ساتھ اڑالے جاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ گویا ہوا ہر مخلوق کے اجزاء کو لوٹنے والی ہے۔ کہ قیمتی جنس کو لوٹ کر لے جاتی ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتی ہے۔ یا ہزل ایک تاجر کے ہے کہ ایک ملک کا سامان خرید کر دوسرے ملک کے سپرد کرتا ہے اور اگر ہوا کا یہ کام درمیان میں نہ ہو تو کوئی مخلوق دوسری مخلوق کے اجزاء سے کبھی بہرہ ور نہ ہو اور ایک دوسرے کو کیفیات منتقل نہ کریں اور کیفیات کے جمع کرنے اور جوڑنے، منتقل کرنے اور بدلنے کا پروگرام کہ جسے ہر مخلوق کے اجزاء لطیف اٹھائے ہوئے ہیں ایجوکیشن حاصل نہ کر سکے۔

فَانْفِرَ هَبَاتٍ فَزَقًا یُحْسِنُ الْخَمْرَ اور کیفیات و اہل چیز کے درمیان اور ایک چیز کے لطیف اور کثیف اجزاء کے درمیان فرق کرتی ہے فرق کرتا۔ اور یہی فرق اور جدائی ہے جس کی

وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر چیز خشک ہوگئی اور نرم چیز سخت ہوگئی۔ اور دانہ بھس سے صاف ہو گیا اور پانی کی کدورت دور ہوگئی اور چونکہ فرق کرنا منتشر کرنے پر مرتب ہوتا ہے اس لیے ان دونوں فطوں درمیان بھی لفظ غالباً لایا گیا تاکہ فرغ ہونے اور مرتب ہونے پر دلالت کرے اس لیے کہ فرق اور جدائی ایک مکان میں جمع شدہ اجزاء کے منتشر ہونے کی وجہ سے ہے جو چلا گیا وہ اس سے جو باقی رہ گیا جدا ہو گیا اور محرق ہو گیا اور ان دونوں فطوں کو بھی ایک قسم میں لایا گیا اور اس عظیم انقلاب کی طرف اشارہ فرمادیا گیا جو کہ ہر چیز کے اجزاء میں ان دونوں فطوں کے مجموعے سے واقع ہوتا ہے۔

ثالثاً یقیناً دیکھو! ان ہواؤں کی قسم ہے جو کہ ذکر کا اتمام کرتی ہے اور ذکر اللہ تعالیٰ کے کلام لفظی کے وجود سے عبارت ہے جسے مخلوقات کیا کیا قرآن بھی کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اسی لفظ کے ساتھ قرآن سے تعبیر کی گئی ہے اور اگرچہ اصل لغت میں ذکر ہر چیز کے لفظی وجود کو کہتے ہیں اور ہوا کو ہر چیز سے جو لفظی کو پہچانے میں انفرادیت حاصل ہے اگر ہوا نہ ہو تو کسی چیز کا وجود لفظی دنیا میں صورت پذیر نہ ہو۔ اس لیے کہ لفظ ایک کیفیت ہے جو کہ آواز کو لاحق ہوتی ہے اور آواز ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر کان کے سوراخ تک پہنچتی ہے لیکن کلام اللہ کے لفظی وجود کو پہچاننا ایک عمدہ منصب ہے جو کہ اس ہمیشہ معارف سرفراہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ گویا تمام عناصر میں سے یہ عنصر پیغام رسانی کی ذیوی رکھتا ہے کہ کلام اللہ کو ہر شخص کے کان تک پہنچاتا ہے اور اس کے احکام اور خطاب پہلے کان کے سوراخ کے سپرد کرتا ہے اس کے بعد خیال اس کے بعد عقل اور اس کے بعد قلب کو دیتا ہے اور قلب استدلال کے مطابق اس سے اثر قبول کرتا ہے۔ پس یہ عنصر جبرئیلی حقیقت علی صاحبہا الصلوٰۃ کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور یہیں سے اس بات کا راز واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقت جبرئیلی کو اس عنصر کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ شرع میں وارد ہوا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام ہواؤں پر مقرر کیے گئے ہیں اور کلام الہی کے سامع کے کان میں پہنچنے کی وجہ سے اس کی روح میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہوتا ہے یا خبر کی طرف جاتا ہے اور وہ ابدی سعادت حاصل کرتا ہے یا شر کی طرف جاتا

ہے اور ہمیشہ کا خساء حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا

عَذْرًا لِّیْهِ کَلَامُ الْہِیْ بِیْنَمَا یَا عَذْرَکِ بِنَاءُ پر ہے تاکہ اعمال کی باز بندس کے وقت اس کے پاس کوئی عذر اور سند ہو کہ میں نے یہ کام خدا تعالیٰ کے حکم کی بناء پر کیا اور یہ کام خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہیں کیا۔ اور یہ اسی صورت میں ہے کہ کلام الہی میں احکام۔ امر اور نہی ہو یا اس میں صحیح اعتقادات پر مبنی ذات و صفات نبوت اور آخرت کی بحثیں ہوں۔

تَوَلَّوْاْ یَا ذُرِّیَّہُ اور خوف دلانے کی بناء پر ہے کہ کلام الہی میں سابقہ امتوں کے گزشتہ واقعات اور خبریں ہیں۔ یا قبر حشر نشر اعمال تو لئے پہل صراط سے گزرنے بہشتی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کے حالات ہیں۔ کہ ان سے مقصود صرف خوف دلانا اور ڈرانا ہے اور یہاں بشارت کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا گیا کیونکہ اس سورۃ میں خطاب کافروں سے ہے اور وہ بشارت کے لائق نہیں تھے۔ نیز عذر کا لفظ دونوں چیزوں عذاب اور جنت کے درجات پانے میں کامیابی کو شامل ہے اس لیے کہ احکام الہی پر عمل کرنا دونوں چیزوں کی سند طلب کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس سند کے ساتھ دونوں کو چاہے گا۔

یہاں جاننا چاہیے کہ ہواؤں کی پہلی صفت جو کہ مرسلات عرفا ہوتی ہے حقیقت میکائیلی کے شعبوں سے ایک شعبہ ہے کہ جسے جسموں کی پرورش سمجھتی پڑی کے کاموں کی اصلاح اور رزق سپرد کیے گئے ہیں۔ اور دوسری صفت جو کہ عناصرات ہے حقیقت عزرائیلی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ انتظام درہم برہم کرنا جسموں کو خواب کرنا اور آپس میں ملے ہوئے اجزا کو جدا جدا کرنا اس کا کام ہے۔ اور تیسری اور چوتھی صفت جو کہ تاثرات اور قارقات ہے حقیقت اسرائیلی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ صور پھونکنے کے ساتھ ارجح کو نکھیرنا تاکہ اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں اور پھر ہر مذہب ہر ملت ہر طریقے ہر عادت اور ہر عمل والوں میں جدائی کا کام ان کے سپرد ہے اور دنیا میں بھی ارجح کو نکھیرنا تاکہ ماؤں کے پیوں میں موجود بچوں کے جسموں کے ساتھ تعلق

ہوں اور ارواح کے درمیان فرق کہ اس روح کو فلاں بدن کے ساتھ اور اس روح کو فلاں بدن کے ساتھ لگانا چاہیے بھی انہیں کا کام ہے۔

اور پانچویں صفت کہ قَالَتْ لَقِيْنَاتٍ يَخْتُرْنَ اَعْلَمُوْا اَوْفَوْزُوا ہے حقیقت جبرئیل کے شعبوں میں سے ایک ہے کہ احکام الہی اور اس کی طرف سے خوف دلانے اور ڈرانے کے خطابات رسول علیہ السلام کے قلب مقدس تک پہنچانا تاکہ وہاں سے لوگوں کے کانوں تک پہنچیں۔ آپ کی ذیولہ ہے اور چونکہ یہ صفت بہت بلند مرتبہ اور اونچا مقام رکھتی ہے اس لیے اس پر فائے تعقیب لائی گئی۔ گویا یوں ارشاد ہوا کہ میں گزشتہ چار صفات کے بعد اس صفت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ بخلاف اس فائے تعقیب کے جو کہ ظالعا صفت اور قاتلغات میں لائی گئی اس لیے کہ وہ گزشتہ فعل کے بعد فعل لانے کے لیے ہے تاکہ قسم کے بعد قسم لانے کے لیے۔ پس اس کلام میں درحقیقت تین قسمیں مذکور ہیں اور ہر قسم دو فعلوں کے ساتھ ہے۔ پہلی قسم ہوا کے نرم چلنے اور تیز چلنے کے ساتھ اور دوسری قسم کبھیرنے اور فرق کرنے کے ساتھ جبکہ تیسری قسم عذر عطا کرنے اور ڈرانے کے ساتھ ہے لیکن تیسری قسم کو پہلی اور دوسری قسم پر ۶ کے ساتھ عطف دیا گیا ہے تاکہ قسم میں ترقی پر دلالت کرے جبکہ پہلی دو قسموں کے دونوں فعلوں کے درمیان بھی حرف ۶ کے ساتھ عطف لایا گیا تاکہ ایک فعل کے دوسرے فعل کی فروع کے طور پر آنے پر دلالت ہو اور تیسری قسم کے دونوں فعلوں کو اجماعی طور پر ایک کلمہ بنا کر حرف او کے ساتھ تقسیم فرما دیا گیا تاکہ ذکر کے ان دو قسموں میں تقسیم ہونے کا پتہ دے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار کو بہتر جانتا ہے۔

ان پانچ مذکورہ افعال کے مصداق میں اختلاف

اور ان پانچ مذکورہ افعال کے مصداق کے تعین میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے یعنی بعض ہواؤں پر محمول کرتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ کہ مرسلات عرفا کے لیے خوشگوار ہوائیں ہیں اور عاصفات چیز ہوائیں جو کہ جسموں کو نقصان دیتی ہیں اور کشتیوں کو غرق کر دیتی ہیں اور ناشرات، قاتلغات اور ملقات بارش سے متعلق ہوائیں ہیں جو کہ

پہلے ہاں کے مادہ کو فضا میں پھیلاتی ہیں اور جب ہاں برس کر فارغ ہو جاتا ہے تو اسے جدا جدا کر دیتی ہے اور بھڑا دیتی ہیں اور ہارٹس کی وجہ سے لوگ ذکر ابھی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کا ذکر کرنا دوسریں سے ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے یا شکر کے طور پر کہ ہوتا ہے مگر ہارٹس مفید ہے۔ پس یہ ذکر اس نعمت کا حق ادا کرنے میں ان کا مددگار بن جاتا ہے یا ذرا خوف کے طور پر ہے اگر ہارٹس نقصان دہ ہو۔

اور حضرات صوفیاء نے فرمایا ہے کہ مرسلات عرفہ سے مراد ربانی محرکات اور الہامات ہیں جو کہ سالک کو نفع پہنچانے کے لیے اس کے دل پر آتے ہیں تاکہ وہ راہِ خدا کا سلوک کرے اور عاصفات سے مراد جذب و کشش کی دو ہوائیں ہیں جو کہ سالک کے دل سے ماسوی اللہ کی محبت زائل کرتی ہیں اور اس کے شوق کی شدت کا موجب ہوتی ہے اور تاثرات سے مراد وہ اشتغال اور اذکار ہیں جو کہ اپنے اثرات اور انوار و اکروشا غل کے تمام آلات و اعضاء میں پھیلا دیتے ہیں اور فارقت سے مراد وہ واردات الہیہ ہیں جو کہ وجودِ ناموسوئی کی حق کا موجب ہوتے ہیں اور وجودِ حقیقی اور وجودِ مجازی کے درمیان فرق کرتے ہیں اور مطلقیات ذکر اسے مراد و علوم و معارف ہیں جن کا فیض مرتبہ بقاء حاصل ہونے کے بعد ہوتا ہے اور فیض پانے والے کو ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔ محبت کے طریقے سے جو کہ غور ہے یا خوف کے طور پر جو کہ نذر ہے۔

جیدہ واعظ کہتے ہیں کہ ان پانچ چیزوں سے مراد فرشتوں کے درود ہیں۔ پس مرسلات عرفہ فرشتوں کا درود ہے جسے کوئی کام سرانجام دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس صورت میں عرفہ کا معنی کسی کام کے لیے جمع ہونا اور پے در پے آنا ہے۔ عرب کے محاورے میں کہتے ہیں جاء واحد فواحد یعنی سب پے در پے آئے اور اس لفظ کی اصل عرف الفرس سے لی گئی ہے جو کہ گھوڑے کی ران کے معنوں میں ہے اور گھوڑے کی گردن میں ہاں جمع ہو جاتے ہیں اور پے در پے نظر میں آتے ہیں جب ایک جماعت کسی کام کے لیے اونٹوں کی قطار کی طرح آگے پیچھے روانہ ہوتی ہے تو وہ انیس ہالوں کے مشابہہ ہوتی ہے۔ نیز عرب لوگ کسی کام پر جوہر کے مقام پر بولتے ہیں کہ ہم ضیہ نعرف

الضیع یعنی انہوں نے اس کام پر اس طرح بھوم کیا ہے کہ گویا بچہ کے بال ہیں۔ اور عاصفات سے مراد فرشتوں کا ایک اور گروہ ہے جو کہ تندی اور تیزی کے ساتھ کسی کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا مرسلات سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں اور عاصفات سے مراد عذاب کے فرشتے مراد ہیں جو کہ کسی گھریا لشکر یا ملک کو برباد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ناثرات سے مراد فرشتوں کا ایک اور گروہ ہے جو کہ وحی الہام اور خدائی فیصلوں کو سننے کے لیے اپنے پر کھولے ہوئے۔ منظر کھڑے رہتے ہیں یا جہان میں اور اولیاء اور ایمان والوں کے دلوں میں رحمت الہی کے آثار یعنی انوار برکات اور ایضے الہامات نکھیرتے ہیں اور فارقات سے مراد وحی گروہ یا اور گروہ ہے جو کہ حق و باطل اور مطہج و نامرمان میں فرق کرتے ہیں یا جادو اور معجزے کے درمیان امتیاز عطا کرتے ہیں اور منقیات ذکر سے مراد ایک اور گروہ ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی کا القاء کرتے ہیں جو کہ حق والوں کے لیے عذر ہوتی ہے اور باطل پرستوں اور بد مذہبوں کے لیے خوف

اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ناثرات وہ فرشتے ہیں جو کہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے جبکہ فارقات وہ فرشتے ہیں جو کہ اعلیٰ محشر کو جدا کریں گے اور بر ملت اور بر مذہب والوں کے درمیان تفریق کریں گے۔

اور اعلیٰ قرأت یوں کہتے ہیں کہ ان تمام پانچ صفات سے مراد آیات قرآنی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نفع کے لیے پے در پے نازل ہوئی ہیں اور باطل ملتوں اور غاسد دینوں والوں پر سختی اور تیزی کرتی ہیں اور ان کے غلط اعتقادات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ ان تیز ہواؤں کی طرح جو کہ پرانی عمارتوں اور کھوکھلے درختوں کو زمین و زیر کر دیتی ہیں۔ اور استعداد والوں اور علمائے کرام کے دلوں میں ہدایت کے آثار اور حکمت کے انوار بچھلا دیتی ہیں۔ پس حق و باطل اور ملط و صحیح کے درمیان فرق کرتے ہیں پھر خدا تعالیٰ کی یاد کو ہر مرد و مون کے دل میں جگہ دیتی ہیں اور آیات قرآنی کے یہ کام یا تو عذر کے طور پر ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے بندے ان پر کار بند ہوں اور ان کے مطابق عمل کریں یا ڈرانے

کے طور پر ہیں مگر ان سے متنبہ بھی کریں۔

اور واقعات بیان کرنے والوں میں سے بعض نے کہا ہے کہ ان صفات سے مراد انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلامات ہیں جو کہ مخلوق خدا کے نفع اور احسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور انہوں نے مخالفت اور عداوت کرنے والوں پر سختی اور قہر فرمایا اور دعوت الی اللہ کو مخلوقات میں پھیلا یا حق و باطل کے درمیان فرق کیا اور لوگوں تک ذکر اور توحید الہی کو پہنچایا تاکہ انہیں حق تبلیغ و رسالت ادا کرنے میں عذر ہو یا گنہگاروں اور منکروں کے لیے ڈرانا ہو۔

اور مفسرین کے ایک اور گروہ نے ان پانچ صفات کو متعدد منوصوفوں پر محمول کیا ہے اور پہلی صفت کو ہواؤں پر اور دوسری تین صفات کو فرشتوں پر محمول کیا اور کہتے ہیں کہ اس قسم میں ہواؤں اور فرشتوں کو جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مخالفت بے رنگی نظر سے پوشیدہ ہونے، تیز چلنے اور حقیقت میں لطیف ہونے کے باوجود طاقت طلب کاموں پر قادر ہونے میں ایک دوسرے کے مشابہہ ہیں یا پہلی دو صفات کو ہواؤں پر اور تین دوسری صفات کو فرشتوں پر محمول کرتے ہیں اور کلام الہی میں عطف کا انداز اس محمول کرنے کی تائید کرتا ہے یا پہلی صفت کو ملائکہ رحمت دوسری صفت کو ملائکہ عذاب اور تین باقی صفات کو آیات قرآنی پر محمول کرتے ہیں۔

بہر حال جب قسموں کی تاکید سے فراغت ہوئی مہم کا ذکر فرمایا گیا۔

وَإِنَّا لَنُوقِنُ فَتْحَ قَهْرِهِ اِجْمَعِ اور نہ بے کاموں پر تمہیں جس چیز کا وعدہ دیا جاتا ہے کہ جنہیں تم باقی نہ رہنے والی عارضی چیزیں جانتے ہوئے ہوا کی طرح سمجھتے ہو۔ اور نہیں جانتے کہ یہ اعمال کس اجماع اور نہ بے انقلاب کامو جب ہوں گے۔

لَوَاقِعُ البتہ واقع ہونے والی ہے اس اجماع اور نہ بے انقلاب کی طرح جس کا سبب ہوا نہیں بنتی ہیں اور کسی کے گمان میں نہیں آتا کہ ہوا کا چلنا ایک جہان کی خرابی کا سبب یا کسی کھل نفع کا سبب کیونکر ہوگا۔

فَإِذَا الشَّجَوْنُ طُوَسَتْ پس جس وقت کہ ستارے بے نور کر دیئے جائیں اور وہ

روح جو کہ ستاروں کے جسموں کی مدد پر مبنی اور ستاروں کا نور اسی کی تاثیر سے قائم تھا ان جسموں سے جدا ہو جائے جیسا کہ موت کے وقت روح بصری جدا ہو جاتی ہے اور اسی حالت کے متعلق دوسرے مقام پر اس عبارت کے ساتھ تعبیر فرمائی گئی ہے کہ اِذَا الشُّجُوْرُ اَنْكَرُوْتٌ اِس کے بعد ستارے کے جسم اپنے مقامات سے رُکُل ہو کر گر پڑیں اور پرانہ ہو جائیں اور اسی حالت کے متعلق دوسرے مقام پر اس عبارت کے ساتھ تعبیر کی گئی کہ اِذَا النُّجُوْمُ اجْتَبَتْ اَنْتَبَزَتْ اور چونکہ اصل لغت کے مطابق لفظ نجوم ابرہہ فرمایا اور لفظ کواکب میں اصل لغت کے اعتبار سے ثابت اور بیکار بنا سمجھا جاتا ہے اس لیے پرانہ ہونے اور گرنے کے مقام پر اسی لفظ کو اختیار فرمایا گیا تاکہ لاحق ہونے والی حالت کا گزشتہ حالت کے منافی ہونا زیادہ روشن ہو اور جب روح کواکب ان سے جدا ہو جائے تو اس روح کا بنی آدم کے اعمال کی مثالی صورتوں کو روشن اور ظاہر کرنے کا اثر ان کے عقلی اور خیالی حواس پر غلبہ کرے۔

وَ اِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ اور جب آسمان میں شکاف ڈال دیئے جائیں اور دوسرے مقام پر اس حالت کے متعلق انقطاع و انتفاق کے ساتھ تعبیر فرمائی گئی ہے اور اس حالت سے پہلے آسمان کو سستی اور اجزاء کے مضبوط نہ رہنے کا عارضہ لاحق ہوگا کہ جسے سورۃ حاقہ میں اس عبارت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ قَبْحِيْ يَوْمَئِذٍ وَّ اَهْوٰى اور نفوس سماویہ کے ان کے جسموں کی تدبیروں سے منقطع ہونے اور ان نفسوں کے بنی آدم کے نفسوں کی امداد کرنے کی وجہ سے عقلی اور خیالی حواس کئی گنا بڑھ بھی جائیں اور ترقی کریں اور انہیں گنتی شدت اور مدت میں غیر متناہی افعال کی قوت بھی حاصل ہو اور وہ ابدی جزا چمکنے کے قابل ہو جائیں۔

وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ اور جس وقت پہاڑوں کو ہوا میں اُڑا دیا جائے۔ اور لغت عرب میں مَسْفٌ اِس چیز کو کہتے ہیں جس سے غلے کو بھس نکلوں اور دھول سے پاک کیا جاتا ہے اور اس علاقے کی زبان میں اسے چھانج کہتے ہیں اور پہاڑوں کے بارے میں

قرآن مجید میں چند عبارات واقع ہوئی ہیں۔ سورۃ طہ میں بھی معنی ارشاد فرمایا گیا کہ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا جَاكِه دوسری سورتوں میں اور
عبارات ہیں اور ان عبارات کے مختلف مضامین کو جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو
زکریٰ کی وجہ سے زمین اور پہاڑ آپس میں ٹکرائیں کہ خُلِيتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً پھر پہاڑ ٹکریں دھکی ہوئی روٹی کی طرح ہو جائیں جیسا کہ سورۃ
قارۃ میں ہے۔ پھر گرد و غبار کی طرح معلوم ہوں کہ سورۃ واقفہ میں ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ هَبَاءً
مُنَبِّثًا پھر ہواؤں کو پہاڑوں پر مسطہ کریں گے اور یہی نسف کی حالت ہے۔ اور پہاڑ اپنی
جگہ سے اُڑ جائیں گے تو جو انہیں دُور سے دیکھتے گمان کرے کہ پہاڑ ہے اور جب
نزدیک پہنچے تو جان لے کہ ان میں تختی اور اجزا کا باجم اکٹھا رہنا بالکل نہیں رہا اور بادل کی
طرح ہوا میں اُڑ رہے ہیں جیسا کہ سورۃ نمل میں مذکور ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالِ تَخْطِيهَا
جَائِدَةً وَهِيَ ظَمْرٌ مِّنَ السَّحَابِ اور سورۃ تساول میں ہے کہ وَسَيَرَى الْجِبَالُ
فَكَانَتْ سُرَابًا پھر وہ زمین جو پہاڑوں کے نیچے دھکی چھپی تھی ظاہر ہو جائے جیسا کہ
سورۃ کہف میں ہے وَيَوْمَ نُسِفِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور پہاڑوں پر یہ
حالت طاری ہونے کی وجہ سے زمین کی تختی کے اجزا زمین سے جدا ہو کر بنی آدم کے
جسموں میں پیوست ہو جائیں اور انسانی جسم ان اجزاء کے ٹپنے کی وجہ سے حد بیان سے
زیادہ طویل و عریض اور قوت و مضبوطی پیدا کریں۔

وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَحَتْ وَأَمْسَتْ وَتَوَلَّى رُسُلَهُمْ وَقَدْ قَضَوْا إِلَيْكُمْ كِتَابَ الْفَتْحِ وَالْحَقِّ فِي يَوْمٍ ذُو نَبْءٍ مَعْنِيٍّ
مقررہ وقت کے مطابق سوچ بچار کر کے اپنے ہمتیوں کے ہمراہ میدانِ حشر میں حاضر
آئیں اور حساب و وزن اعمال، ظالموں سے مظلوموں کے حقوق لینا اور رسولِ علیہم السلام کی
گواہی اور ان کی موجودگی میں ہلے صراط سے گزرنے کا کام صورت پزیر ہو اور جنہوں
نے رسولِ علیہم السلام کے پیغام کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کیے تھے ان لوگوں سے
جدا ہو جائیں جنہوں نے ان کے پیغام کا انکار کیا اور اس کے مطابق عمل نہ کیے اور جو جس
معاملے کا مستحق ہو وہی کے مطابق جزا دی جائے اور حرفِ شرط جو کہ اذ ہے کی جزا سابق

قرینے کی وجہ سے محذوف ہے یعنی جب یہ امور واقع ہوں تو وہ وعدہ بھی واقع ہو جائے۔
اور اگر قیامت کے منکر پوچھیں کہ یٰلَیْقَیْ یٰنُوحُ اُنْجَلَتْ کَکَیْسَ دَنَ کے لیے ان
چیزوں کی تاخیر کی گئی یہ چیزیں اس وقت واقع کیوں نہیں ہوئیں تاکہ جزا کا وعدہ بھی
ثابت ہو جائے اور جزا شک و شبہ دور ہو جائے تو جواب میں کہا چاہیے کہ

یٰنُوحُ الْفَضْلُ یعنی یہ چیزیں فیصلے کا دن آنے کے لیے مؤخر کی گئی ہیں اور فیصلے کا
دن ایسا نہیں کہ تم اس کی تاخیر کو آسانی سے دریافت کر سکو جیسا کہ سورہٴ تہٰٰل میں اس
دن کی تاخیر کی بعض وجوہ آتی ہیں اِن شَاءَ اللہ تعالیٰ

وَمَا اَتَاکَ مَا یُؤْمَرُ الْفَضْلُ تو کیا جانے کہ روزِ فصل کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کے
ادراک سے عقل عاجز ہے۔ اور اگر غیب سے اسے بیان کیا جائے تو اس کا بیان نہیں ہوگا
مگر انہیں عظیم حادثوں کے ساتھ جو کہ اس میں واقع ہوں گے۔ پس یہ کہیں گے کہ ان
حادثوں کو اس دن پر کیوں مؤخر رکھا گیا ہے۔ پس زیادہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اس
دن سے ڈرایا جائے اور کہا جائے کہ

وَلَیْقَیْ یٰنُوحُ یٰلَیْقَیْ یٰنُوحُ اِنَّ دَنَ اِنْکَارِ کَرْنِ وَالْوَلَّی کے لیے سخت مصیبت ہے۔
یہاں جانتا چاہیے کہ قیامت آنے کے منکروں کو اس واقعہ کے رونما ہونے کے
وقت دس وجوہ سے سختی درپیش ہوگی۔ پہلی وجہ یہ کہ جس چیز کی انہیں توقع نہ تھی اچانک
واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے کی وجہ سے مدہوش اور متحیر ہو جائیں اور یہی وہ سختی ہے
جو کہ آئندہ واقعہ کے ہر منکر کو اس کے واقع ہونے کے وقت لازم ہوتی ہے اور اس آیت
میں مذکور سخت مصیبت سے مراد یہی سختی ہے اور اس کے بعد نو دوسری سختیاں جو کہ خاص
قیامت کے منکروں کو درپیش ہوں گی اس سورہ کے باقی حصے میں بیان فرمائی گئی ہیں اور
ان سختیوں کے اسباب کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ پس اس سورہ میں اس آیت کے تکرار کو
صرف تاکید کے لیے سمجھنا غور و فکر کی کوتاہی ہے۔ پس سختی کی دوسری تیسری اور چوتھی وجہ
یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے جہل مرکب اور اپنے خوشنما مجملے مقدمات کے فاسد ہونے پر
جن کی وجہ سے قیامت آنے سے انکار میں پوری ضد کرتے تھے اچانک مطلع ہوں گے

اور اپنی سمجھ کی کوتاہی اور غلط فہمی پر آگاہ ہوں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے عقائد پر قطعاً یقین نہ تھا، ہم اس کی قدرت اور تاثیر سے بے خبر رہے۔ پس اس سختی کی دوسری وجہ یہ ہوگی کہ انہیں دنیا میں اتنی کثیر مخلوق سے بدلہ لینے پر حق تعالیٰ کے قادر ہونے کا پتہ نہ چلا اور وہ کہتے تھے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام یوم الفصل کو نوع انسانی کی پورے طور پر ہلاک کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں اور یہ بات کسی کی عقل میں نہیں آتی کہ تمام نوع انسانی ایک وقت میں فنا ہو جائے اور عام ہلاکت رونما ہو۔ اس لیے کہ جو حادثہ بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے اس سے بعض افراد قوت بازو یا مکان کی حفاظت یا تدبیر و حیلے کے زور سے بچ جاتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا کہ سب کے سب ایک حادثے میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ ان کے اس شبہ کے جواب میں ایک مثال بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اس بات کو سمجھنا اور اس شبہ کو زور کرنا تم پر بہت آسان ہے اس لیے کہ ایک شخص اور ہزار شخصوں کو ہلاک کرنا برابر ہے۔ جب مختلف اوقات میں لاکھوں کروڑوں کا مرنا مشاہدے میں آتا ہے تو قیاس کر لو کہ ایک وقت میں تمام نوع انسانی کی روح سلب ہو سکتی ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے مَا خَلَقْنَاهُ وَلَا تَنفَعُكُمْ إِلَّا تَنفُسُكُمْ وَاجْهَدُوا اور اگر وہ مختلف اوقات میں لاکھوں ہزاروں کے ہلاک ہونے میں بھی تردد کریں تو ہم کہتے ہیں

قَدْ نَهَلِكُ الْقَوْمِينَ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے سب کے سب ایک ہی وقت میں روح سلب کی گئی ہے۔

لَمَّا تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم ان کے پیچھے پچھلوں کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر وقت میں سر کر جا رہے ہیں اور جب مختلف اوقات میں اتنی کثیر تعداد کی ہلاکت ثابت ہوگئی تو ثابت ہوا کہ

كَذَٰلِكَ نَقُفُّ بِآلِ عَصْرِ مِيزَنٍ ہم پہلی دفعہ صور پھونکنے کے وقت گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گے کہ سب کی ایک ہی وقت میں روح سلب ہو جائے گی۔

اور اس وقت سے پہلے جبکہ تمام نوع انسانی کی ایک ہی وقت میں روح سلب نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بے گناہ بھی ہوتے ہیں اور بعض گناہ گاروں کی پشت میں نیک نسل ہوتی ہے اور ان سے معرفت اور عبادت کی توقع ہوتی ہے جبکہ اس وقت جبکہ سب گناہ گار ہوں گے اور اس وقت سے چالیس سال پہلے ہاتھ پن کی وجہ سے جو کہ بنی آدم کو لاحق ہو گا نسل کے چاری ہونے کی امید بھی نہیں رہے گی۔ پس سب کے سب ہلاک کرنے کے لائق ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں یہ بات وارد ہے کہ لَا تَقْوَمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ یعنی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔

وَيَوْمَ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ اِس روز منکروں کے لیے سخت مصیبت ہے کہ اپنے عقیدہ کے غلط ہونے پر اپنے اس شبہ کے باطل ہونے کی وجہ سے جس کا دنیا میں معمولی غور و فکر سے ازالہ ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہ کیا مطلع ہوں گے اور حسرت کے ساتھ ہاتھ کانٹیں گے اور اس دن کی سختی کی تیسری وجہ یہ ہوگی کہ کفار دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے پر حق تعالیٰ کے قادر ہونے کا عقیدہ نہیں اپناتے اور یقین نہیں کرتے تو گویا وہ اپنے مطلق اللہ تعالیٰ کی دعا کی وجوہیت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے آخرت کے انتقام کو دنیا کے انتقام پر قیاس کر کے ثابت کیا لیکن یہ قیاس مع الفارق ہے اس لیے دنیا میں انتقام زندوں سے ممکن ہے کہ انہیں درد اور عذاب پہنچائیں اور ہلاک کر دیں جبکہ مردے سے انتقام اس میں زندگی لوٹانے بغیر ممکن نہیں ہے اور زندگی کے لیے شرط ہے کہ زندگی قبول کرنے کا مادہ ہو پھر اور لکڑی کو زندہ نہیں کیا جاسکتا اور مردوں کے بدن یوم فصل آنے تک بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو کر زندگی قبول کرنے سے کھل دور ہو چکے ہوں گے ان میں زندگی لوٹنا کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے عقیدہ کے بارے میں ان کی غلط فہمی اور غور و فکر کی کوتاہی پر آگاہ کر کے اس حقیقت کا پتہ دیا کہ یوم فصل میں اس عقیدہ کے غلط ہونے اور اس شبہ کے کمزور ہونے پر بھی مطلع ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم اپنی تخلیق کی ابتدا کو جانتے ہو کہ گندی بدبودار چیز سے ہوئی ہے۔

اَللّٰهُ يَخْلُقُكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا ہم نے تمہیں حقیر بد حال پانی سے پیدا نہیں فرمایا؟ اور وہ ایک نطفہ ہے جو کہ پیشاب کی راہ سے باہر آتا ہے اور اس سے آلودہ ہونے کی وجہ سے کپڑا اور جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کی بدبو مشام میں ظلل ڈال دیتی ہے اور وہ اس قدر بد حال ہو چکا ہے کہ ہضم کے تمام درجے طے کر کے آخری ہضم کا فضلہ ہو چکا اور طبیعت نے اپنے خالق کے حکم سے اسے ہر عضو سے کھینچ کر گردوں اور کپوروں کے راستے سے عضو مخصوص کے سوراخ سے باہر پھینک دیا اور اسے بدن کو خدا دینے کے قابل نہ پاتے ہوئے اس سے لاپرواہی اختیار کی۔ جیسے بول و براز۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں زندگی قبول کرنے کی کچھ استعداد بھی ہوتی تو طبیعت اسے چھٹکنے میں نکل کرتی جیسا کہ خون میں بلکہ دوسری اخلاط میں بھی کرتی ہے کہ انہیں اس تھارت کے ساتھ ہرگز نہیں چھینکتی۔

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَدَرٍ مَّكِينٍ ہم نے اپنی کمال مہربانی سے اس بے کار پانی کو محفوظ قرار گاہ میں جو کہ مکائیت کے قائل ہے رکھا جو کہ ماں کا بچہ دانتا ہے اور عرب کی زبان میں اسے رحم کہتے ہیں اور وہ ایسا پتھوں والا عضو ہے جس کی لمبائی حمل سے خالی ہونے کے وقت رحم والی عورت کی بارہ انگلیوں کی قدر ہوتی ہے۔ اس کی دم معدے کے ساتھ متصل ہو کر مٹانے کے نیچے سیدھی آنت کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر اتفاق ہو جائے دو جزواں بچوں کی ولادت کے لیے دو خانے بنائے گئے ہیں اور اس کا ہر خانہ ناف کی طرف پستان تک ایک سوراخ رکھتا ہے کہ بچے کی غذا کے لیے خون اور حشیش اسی راہ سے آتا ہے۔ اور جب اس میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کھل جاتا ہے اور طول و عرض بچے کے اندازے کے مطابق بڑھتا ہے۔ اور اس عضو کو پشت کے ساتھ ہٹا ہوں کے ذریعے باندھ کر مضبوط کر دیا گیا ہے اور انہیں ہٹا ہوں کی وجہ سے باہر آنے کے وقت بچے کو پیٹ سے کھینچا جاتا ہے اور اس کا منہ شرم گاہ کے سوراخ کے متصل ہے اور جمار کے وقت اس میں مرد کا آلہ داخل ہوتا ہے اور ہم نطفہ کی اس قسم کے محفوظ مکان میں حفاظت کرتے ہیں جو کہ مضبوط ہٹا ہوں سے باندھا گیا جو کہ پیٹ کے اندر واقع ہے جو کہ

شہر کے درمیان محفوظ مکمل ہر طرف سے بند کو جے میں واقع مضبوط دہلی کی طرح ہے۔

اپنی قدر معلوم بہت صبح تک جو کہ عابنا نو ماہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی کم و بیش بھی ہوتی ہے۔

فَقَدْ نَوَّنا پس ہم نے اس مدت میں ہر چیز کا اندازہ کیا جو کہ شرائط و لوازمات میں سے زندگی کے فیضان اور اس کے کمال میں مطلوب تھی۔

فَيَضَعُ الْقَائِدُونَ يَمِينَهُمْ اِمْحَا اِندازہ کرنے والے ہیں اس لیے کہ اس مدت میں ضروریات میں سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی اور نہ اندازہ قائلوں میں سے کوئی شے بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بخلاف دوسرے اندازہ کرنے والوں کے جو کہ کسی اہم شے کو لانے کے وقت بعض ضروریات کو فوت کر دیتے ہیں اور بعض زائد چیزوں کو درج کر دیتے ہیں اور اسی لیے جب وہ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اندازہ والی شے اور فی الواقع موجود صورت میں بہت فرق ظاہر ہوتا ہے اور وہ جمع اور خرچ میں تغیر و تبدل کے محتاج ہوتے ہیں۔

رحم باور میں نیچے کی تخلیق کا تفصیلی بیان

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب بچہ دان معطل مٹی پر مشتمل ہو جاتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی تاکہ مٹی کو خراب نہ کرے۔ لیکن مٹی میں سے وہ جو اس کی سطح کو چھوتی ہے اسے تنگ کھال کی طرح جسے عربی میں شعفاء اور ہندی میں جھلی کہتے ہیں مگر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں شریانیں داخل ہو سکیں اور اس داخل ہونے کی وجہ سے خون پہنچانا آسان ہو اور اس جھلی کو عرب لوگ مشیمہ کہتے ہیں اور ہندی جیمہ کہتے ہیں اور اس پردے کے اندر ناف سے مٹانے تک فضلات کو زور کرنے کے لیے ایک اور پردہ تن دیا جاتا ہے اور اس پردے کے اندر رطوبتوں کی حفاظت کے لیے تیسرا پردہ ہوتا ہے اور ظلمات مثلاً جو کہ سورہ زمر میں واقع ہوئیں سے مراد یہی ہے اور وہ جو مٹی کا خلاصہ ہوتا ہے بچہ دان کے ان گڑھوں میں چسپا جاتا ہے جو کہ اس کے منہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جن جن شریروغ ہو جاتے ہیں اور اس جھلی کے ساتھ مقام کی حرارت

کی وجہ سے قدرے جوش بھی مارتا ہے اور اس سے ایک جھاگ نکلتی ہے جو کہ اس کے درمیان میں قرار پکڑتی ہے اور وہ دل ہے اور اس جھاگ کا ظاہر ہونا منی واقع ہونے کے تیسرے دن ہوتا ہے اور چوتھے روز اس کے اوپر ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے جو کہ دماغ ہے پھر چھٹے دن اس نقطے کی دائیں جانب جس نے درمیان میں قرار حاصل کیا تھا ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جگہ ہے اور غالب طور پر اس مدت میں ایک ہفتہ لگ جاتا ہے۔ منی کو رگوں اور کف کہتے ہیں۔

اس بیضے کے گزرنے کے بعد اس میں رگوں کے ریشے سمجھ جاتے ہیں اور یہ کام غالباً منی کے واقع ہونے کے دسویں دن ہوتا ہے اور اس وقت منی کا رنگ سرخی پیدا کرتا ہے جب پندرہواں دن ہوتا ہے سرخی شدت اختیار کر جاتی ہے اور اس وقت منی کو علاء کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سب کی سب سرخ ہو گئی۔ سوائے پہلے ذکر کیے گئے تین پردوں کے جو کہ اس سے باہر ہے اور اسی لیے محقق طیبوں نے کہا ہے کہ یہ تینوں مذکورہ پردے خاص کر حوریت کی منی سے ہوتے ہیں نہ کہ مرد کی منی سے اور جب ستائیسواں دن آتا ہے وہ محمد خون جیسے علاء کہتے ہیں سخت ہونے لگتا ہے اور دونوں کندھوں سے دماغ جدا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اعضاء ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اکٹالیسویں دن اس میں مختلف اعضاء کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں اور اس وقت اعضائے ریسہ سے خدمت کرنے والے اعضاء اُمتخت ہیں اور شریانیں پیدا ہوتی ہیں اور مذکورہ پردوں میں سے ہوتی ہوئی رحم کی شریانوں کے ساتھ چسپاں ہو جاتی ہیں۔

اور پچیس (۶۵) دن گزرنے کے بعد اعضاء خون سے غذا لینا شروع کرتے ہیں اور دسویں اعضاء جیسے گوشت وغیرہ پیدا ہونے لگتے ہیں اور اس کی وریدیں ماں کی وریدوں کے ساتھ چمٹ کر ایک ہی ہو جاتی ہیں خون چوتھی ہیں یہاں تک کہ تہتر (۷۳) دن گزرنے کے بعد اس کا سارا بدن گوشت اور کھال کا لباس پیدا کرتا ہے اس کا منہ ان کی پشت کی طرف ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں زانوں پر دونوں پاؤں اس کی دونوں جانب اور سر دونوں پاؤں کے درمیان جھکا کر بیٹھا ہے اور جتنا بڑھتا ہے بچہ اپنی

اسی قدر کھلتی ہے اور حرارت اور طبعی روح اس میں مٹی کے واقع ہونے سے انیسویں (۱۹) دن تک نشوونما کا کام کرنے میں مشغول ہوتی ہے اور دسویں مٹی سے نوے (۹۰) دن گزرنے کے بعد اس میں حیوانی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔

پس پہلے مہینے میں معدن یعنی کان کا حکم رکھتا تھا کہ بالکل حرکت نہیں کرتا تھا اور دوسرے مہینے میں اُگنے والی گھاس کی طرح تھا کہ ارادے کے بغیر حرکت کر کے اس سے غذا لینا مشہور پذیر ہوتا تھا تیسرے مہینے میں حیوان کا حکم پیدا کیا اور جب سو دن گزرتے ہیں اس کی حیوانی قوت دماغ میں پہنچتی ہے اور اس میں کمزور حرکت ارادہ کی پیدا ہوتی ہے اس نچیفہ و کمزور آدمی کی طرح جو کہ بالکل قوت نہیں رکھتا اور ایک سو دس دن کے بعد اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ نیند اور بے داری کے درمیان ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک سو مہین (۱۳۰) دن کے بعد کامل حیوانی قوت پیدا کرتا ہے اور وہ جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ تمہن چلے گزرنے کے بعد پیٹ کے اندر بچے میں روح پھونگی جاتی ہے اسی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد اس میں روح حیوانی پھونگی جاتی ہے کہ حقیقت میں روح وہی ہے اور اس سے پہلے وہ حیوانات میں سے ایک حیوان تھا۔

اور جب اس حد سے آگے بڑھتا ہے تو اس کی حرکت پیٹ کے باہر سے اس میں محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ ساتویں مہینے میں اس کے اعضاء مسلسل حرکت کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں اور قوت پکڑتے ہیں گویا اس مدت تک ورزش اور محنت کرائی جاتی ہے۔ پس وہ تینوں پردوں کو ترتیب کے ساتھ پھاڑنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ نیز اپنی زگوں کو اپنی ماں کی زگوں سے جدا کرنے کی قدرت بھی حاصل کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس تک مکان سے باہر آئے یہاں تک کہ نوں مہینے میں باہر آ جاتا ہے۔

تحلیق انسانی کے تدبیری مراحل کے متعلق نجومیوں کی تحقیق

اور اہل نجوم کہتے ہیں کہ جب تک نطفہ جمع شدہ پانی کی صورت میں ہوتا ہے زحل اور مشتری کی تربیت میں ہوتا ہے۔ پس زحل کی ٹھنڈک اور مشتری کی رطوبت کام کرتی ہے اور جب خون کا رنگ اختیار کرتا ہے اس پر مریخ مسلط ہو جاتا ہے اور یہ تینوں ستارے

لمبی گردش والے ہیں اس کے بعد قریبی گردش والے ستارے اس کی تربیت کرتے ہیں جو کہ شمس زہرہ اور عطارد ہیں اور جب روح پھونک دی جاتی ہے تو قہر کے احاطے میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر زحل کی تربیت میں آتا ہے اس لیے کہ نواں حرکت و نقل کا مقام ہے۔

اور یہ جو مہین مقدار بیان کی گئی ہے اس صورت میں ہے کہ دوسری خصوصیات جیسے والدین کے مزاج کی گرمی یا مٹی کی حرارت یا بہار کا زمانہ اور موسم گرما اور بلند ٹہنی یا ان خصوصیات کی ضدیں لاحق نہ ہوں ورنہ ان خصوصیات کی وجہ سے رحم میں رہنے کی مقدار کم و بیش ہو جاتی ہے اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل و تاثیر میں ٹھنڈک کی نسبت حرارت زیادہ قوی ہوتی ہے جبکہ رطوبت متاثر ہونے اور اثر قبول کرنے میں بیست سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ پس اگر والدین جوانی اور گرم مزاجی کی عمر میں ہوں اور مٹی بھی شہد اور اس قسم کی چیزوں سے پیدا ہوئی اور حمل قرار پانے کا وقت گرم اور ملک بھی گرم ہو تو حرارت اور بیست کی رفتار بھی کمائی کے ساتھ ہوئی جبکہ اس کے ٹکس میں ٹھنڈک اور رطوبت اور ان چار کیفیات میں سے دو کیفیتوں کے جمع ہونے کے مطابق حمل کی مدت جدا جدا ہو جاتی ہے لیکن چھ ماہ سے کم اور روایتوں کے اختلاف کے مطابق دو سال یا چار سال سے زیادہ واقع نہیں ہوتی۔

اور جب نطفہ کو زندہ کرنا معلوم ہے جو کہ تعین بذیو حکمت اور کچھ نہ ہونے میں مردوں کے جسموں اور ہڈیوں سے کم نہ تھا اور رحم میں طویل مدت تک رہنے کے بعد جیسا کہ مردے طویل مدت تک زمین میں رہتے ہیں قسم قسم کے فائدوں کے ساتھ اس وجہ کامل اور پورا ہوا۔ پس زمین میں مدت دراز گزرنے کے بعد مردوں کی ہڈیوں اور اجزاء کو زندہ کرنا کیوں بعید سمجھا جائے اور جب زندہ کرنا واقع ہوگا تو

وَاللّٰهُ يُوْثِقُ الْعَصَبَ يَلْمِزُ الْحَبِيْبَ اِس روز اس قدرت کے حکموں کے حال پر فاسوس نہ باوجود کہ اس قدرت کا اثر ہر روز اور ہر رات آدمیوں کے پیدا ہونے میں دیکھتے ہیں اور ہر ش نہیں کرتے۔

مشرکوں پر اس دن کی سختی کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے مشہور و مختار اسباب کا پابند سمجھتے ہیں اور اسے اپنی طرح اسباب اور آلات کا پابند سمجھتے ہیں۔ مگر کیا اسباب کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کو اسباب کے بغیر تاثیر میں عاجز شمار کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں کے حکم میں آدمی کو پیدا کرنا رحم کی خاصیت کی وجہ سے ہے دون اگر نطفہ زمین پر ڈالیں تو اس نطفے سے آدمی کی پیدائش کس طرح صورت پکڑے گی؟ حق تعالیٰ ان کے اس عقیدے کو بھی باطل فرماتا ہے اور بتلاتا ہے کہ یوم فصل میں اپنے اس عقیدے پر بھی جڑی حسرت کا اظہار کر رہی ہے اور اپنی غلط فہمی کو پہچان لیں گے کہ ہم نے دنیا میں غور و فکر نہ کیا اور یہ نہ سمجھا کہ زمین بھی رحم کی مانند ہے۔

اللّٰهُ يُخَلِّقُ الْاَرْضَ سُحُفًا ۚ كَيَّا بِهٖمۡ بَنَیۡ زَمٰنٍ ۚ كُوۡمُۡعٍ ۚ كَرۡبَۡنَۚۤ اُورۡ فَرۡاۡہِمۡ كَرۡنَۚۤ وَاٰلٰیۤ

عطا۔

اُخَيَّاتُہٗ شَارِ زَمۡنُوۡنٍ ۚ وَہُوَ کہ حشرات الارض ہیں اور ہاں کے رحم کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ وَ اَمۡوَاۡتَاۡ اور بے شمار جمادات، جو کہ خوش رنگی عطا و سنگھار کے حسن اور قابل تعریف و رغبت کیفیات میں زندوں سے کم نہیں ہیں جیسے یا قوت الماس زبردست نمک کی قسمیں اور دوسری معدنیات جو کہ تاثیر میں نباتات اور حیوانات سے بہتر ہیں تو یہہ زمین کی تربیت میں اس قسم کی چیزوں کو یہ سمجھا گیا تو میرے کیا بیویوں کی تربیت میں کیا امر محال رہا۔

اور اگر کہیں کہ زمین اگرچہ زندوں اور مردوں کی تربیت کرتی ہے لیکن انسانوں کی وراثت تربیت کے ساتھ متصور نہیں ہے۔ ہاں اس میں حشرات اور معدنیات پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ انسانی جسم انتہائی مختلف اجزاء سے مرکب ہے ان میں سے بعض اجزاء سخت ہیں جیسے ہڈی اور ان میں سے بعض انتہائی لطیف اور رقیق ہیں جیسے ہوائی روع اور بعض منجمد اور جمے ہوئے جیسے اعشاء اور بعض پنے والے اور جاری جیسے اخلاط اور فضلات زمین کی بے شعور طبیعت سے ہم اس قسم کی مختلف اور رنگارنگ صورتوں کا تعین کیسے کریں

تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بے شعوری کے باوجود زمین یہ رنگ رکھتی ہے اس لیے کہ ہم اور زمین دونوں بے شعور ہیں اور افعال کی رنگینیاں بہا رہے ارادے سے ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاهِدَاتٍ اور ہم نے زمین میں نہایت اونچے پہاڑ بنائے جن کی مضبوطی اور اونچائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور ہم نے پہاڑوں کے نیچے سے تھریں اور چشمے جاری کیے۔

وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا اور ہم نے تمہیں پہاڑ کے دامن سے منھ پانی چاڑھ کر قطعی و دور کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ زمین میں اس قسم کے سخت اور اس حد تک لطیف اجزاء کی تربیت ممکن ہے اور جب یہ امر واقع ہوگا۔

وَقِيلَ يَا مَعْشَرَ الْإِنسَانِ اس دن منکرین کے حیا پر افسوس ہے جو کہ زمین میں انسان کے زبہ ہونے کا انکار کرتے اور نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے زمین میں اجزائے لطیفہ اور اجزائے کثیفہ دونوں موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک زمین کی طبیعت کی خاصیت کی وجہ سے جدا صورت اختیار کرتا ہے تو کیا بعید ہے کہ مردوں کے بعض اجزاء زمین میں لطفہ ہونے کی استعداد پیدا کریں اور بعض لطیف ہو کر روح ہوائی ہو جائیں اور بعض کثیف اور غلیظ ہو کر اعضاء ہڈیوں پھوں اور نرم ہڈیوں کی شکل اختیار کریں اور روح پھونکنے اور روح بھر دہ کے جسموں کے ساتھ قلعے پیدا کرنے کا ہارٹ ہو جائے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح پھونکنا۔

اور منکروں کے حق میں اس دن کی سختی کی پانچویں وجہ یہ ہوگی کہ جب اس دن سورج کو قریب لایا جائے گا اور روزخ کی آگ کی گرمی اور اٹھنے والی بھاپ اس کے ساتھ مل کر میدان قیامت کو شعلوں اور دھوئیں سے بھر دے ہوئے عورتی مانند کر دے گی اور لوگ سایہ کی تلاش میں رہیں گے اور کہیں سایہ نہ پائیں گے کہ ایک لطفہ کے لیے مستائیں اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کو اپنے عرش کے سامنے جگہ عطا فرمائے گا جبکہ کفار کو عذاب کے فرشتے آگ کی گزندوں اور خوف ناک شکلوں کے ساتھ نمودار ہو کر کہیں گے۔

إِنظُرُوا إِلَيَّ مَا كُنْتُ بِهٖ تُنْكِبُونَ اِس چیز کی طرف چلو جس کا تم انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ چیز ہرگز واقع ہونے والی نہیں۔ اور وہ چیز نیکیوں اور نیکوں کے درمیان امتیازِ جدائی کا عظیم کی اور فرق کرنا ہے۔ اور پہلی چیز جو اِس دن ان دونوں گروہوں کے درمیان امتیاز کے طور پر واقع ہوئی تھی ہے کہ نیکیوں کا سایہ اتنا لطف رکھتا ہے کہ اِس کی وجہ سے انہیں رب العالمین کا قرب نصیب ہوا اور تمہارا سایہ یہ بدحری رکھتا ہے کہ تم دیکھو گے۔

إِنظُرُوا إِلَيَّ ظِلِّي ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ تَمِّنُ شَاخُوں اِلے سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں۔

ترجمہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ کافروں اور بدکاروں کے سائے کے لیے جہنم سے ایک دھواں اُٹھے گا جو کہ ہر ایک کو تین طرفوں سے گھیر لے گا اِس کا ایک حصہ ساہجان کی طرح سر پر کھڑا ہو جائے گا دوسرا حصہ دائیں طرف سے ہوگا اور تیسرا حصہ بائیں طرف سے اور وہ اِسی سائے میں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے حساب سے فراغت ہو اور ایمان والے نیک لوگ عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔

مکمل اسلام کے محققین نے فرمایا ہے کہ آگ کے دھوئیں کا یہ سایہ ان کے اعمال کی تاریکی کی طرح ہوگا کہ ان کے نفس نے انہیں ان تین سمتوں سے گھیرا والا تھا۔ شیطانی قوت کی تاریکی جو کہ ہم سے آلود عقل سے عبارت ہے اور اِس کے پیدا ہونے کا مقام دماغ ہے جو کہ بدن کے اوپر کی جانب میں ہے اور صوفیہ قدس اللہ اسرارہم کے نزدیک قوتِ غصہ اور شہو یہ دونوں قلب میں ہیں لیکن قوتِ غصہ دل کی دائیں سمت اور قوتِ شہو یہ اس کی بائیں سمت متعلق ہوتی ہے اِسی وجہ سے جو دھواں کہ غصہ تاریکی سے اُٹھا ہوگا بدن کی دائیں جانب ہوگا اور جو دھواں کہ شہوت اور حرص کی تاریکی سے اُٹھا ہوگا بدن کی بائیں جانب ہوگا۔

اور ابو مسلم اسفہانی نے کہا ہے کہ ذی ثلث شعب کا معنی یہ ہے کہ اِس دھوئیں کی تین سمتیں ہیں ان میں سے ایک لاطلمی دوسری لایفنی من اللہ اور تیسری انھا

نزدیکی بشود کثافتہ صو ہے لیکن اس صورت میں ان کی خمیر کی تانیث باوجودیکہ اس کا مرجع خلل ہے اور وہ نہ کر ہے توجہ طلب رہ جاتی ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ جب خلل کو ذی ثلث شعب کے ساتھ موصوف کیا گیا اور اس میں اس کی صفات اور اس کے شعبوں پر نظر کرتے ہوئے جمع ہونے کا معنی پیدا ہو گیا تو معنی پر نظر کرتے ہوئے اسے مؤنث لایا گیا کیونکہ ہر جمع مؤنث ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی خمیر شعب کی طرف لوتی ہے نہ کہ خلل کی طرف جب خلل کے حال کا ذکر ہوا کہ وہ راحت بخشے کا نہ آگ کے شعلوں کو زور کرے گا تو اس کی علت بیان کرنے کے مقام میں ترقی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اس کے تینوں شعبے اس قسم کے شعلے پیچیں گے تو اس خلل سے قطع کی کسی طرح توقع کی جاسکتی ہے۔ بہر صورت اس دن کافروں کا سایہ ایمان والوں کے سائے کے خلاف ہو گا کہ

لَا ظِلُّ لِي وَهَ سَايَةُ سَوْرَجٍ كِي گری گورہ کئے والا نہ ہو گا۔ حرب کہتے ہیں خلل ظلیل یعنی سائے کا ہجوم ہے اور اس میں سوراخ نہیں ہیں جن سے سورج کی شعاعیں پہنچیں اور سائے کے فائدہ میں کمی کریں۔

وَلَا يُقْبَضُ مِنْ الظَّهَبِ اور آگ کے شعلوں یا قشقی کی وجہ سے اندرونی جلن میں سے کچھ بھی زور نہیں کرے گا۔ اور سائے کے بیگی دو فائدے ہیں اور جب اس سائے میں یہ دونوں فائدے نہیں ہیں۔ گویا سایہ ہی نہیں بلکہ جہم کی آگ کا ذمواں ہے جو کہ دور سے سائبان اور بادل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اس لیے کہ

إِنَّمَا تَرَوْنِي بِضِدِّ حَقِيقِ اس روزخ سے بہت بلے بلے شعلے اڑتے ہیں کہ ان میں سے ہر شعلہ طول و عرض میں کثافتہ بادشاہوں کے محلات اور رئیسوں کے ایوانوں کی طرح ہے کہ دنیا میں بہترین سایہ انہیں کا تھا اور کفار ہوا گرم ہونے کے وقت ان محلات اور ایوانوں کی آرزو کرتے تھے اس وقت ان کی وہ آرزو اس صورت میں نمودار ہوئی اور رنگ جلد چلے اور پے در پے آنے میں

كَأَنَّهُ كَوَاكِبٌ جَارِي جِمَاةٌ صُغُرُ زُرُورِ گ کے لونٹوں کی قطار ہے جو کہ پے

درپے جارہے ہیں اور کفار دنیا میں جب جنگل اور سفر میں ملتے تھے تو آرزو کرتے کہ کاش ہم بھی بادشاہوں اور رئیسوں کی طرح مسہریاں اور بڑے بڑے سائبان اونٹوں پر لا کر اپنے صہراہ رکھتے تاکہ جہاں بھی ڈیرہ بنائیں اور سایہ موجود ہو جیسا کہ کہا گیا ہے صاحب نعمت پہاڑ جنگل اور بیابان میں بھی مسافر نہیں جہاں بھی پہنچا خیمہ گاڑا اور دربار بنالیا۔

اور ان کی یہ آرزو بھی اس روز اس شکل میں رونما ہوگی۔ اور ان کے لیے اس دھوئیں میں سفری اور حضری دونوں قسم کا سایہ مہیا ہوگا اور جمال جمل کی جمع ہے اور تاج جمع کے معنوں کی تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جمال کہتے ہیں جیسا کہ چارہ میں جو کہ ہجر کی جمع ہے بھی تا زیادہ کی گئی ہے اور چونکہ رد و فصل میں پیسے کی تفریق اور تیز ہوگی اور جس چیز کا اس دن میں وعدہ کیا گیا تھا واقع اور ظاہر ہونے لگے گی۔

وَلَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِطَغْوِيٍّ اس روز منکروں کے حال پر افسوس ہوگا اس لیے کہ پہلے تو یہ دکھ اور تکلیف برداشت کریں گے اور دوسرے اس بات کا سراغ لگائیں گے کہ ہم اس دن میں نیکیوں اور نیکوں میں امتیاز کے لیے جو سختیاں اور پریشانیاں سنتے تھے سب واقع ہونے والی ہیں۔ گویا اس وقت تک اس دن کے انکار اور اپنے عقائد کے غلط ہونے کی حسرت میں سختیاں جمیلی تھیں اور اب اس دن کے واقعات کا خوف جو نہ تھا یہ خطرناک ہے ان کا گمراہان پکڑنے کا اور سختی پر سختی بڑھ جائے گی۔

اور منکروں کے حق میں اس دن کی سختی کی چھٹی وجہ یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی شخص اچانک ایسی مصیبت میں پڑ جائے جس کی توقع نہ ہو اور وہ گمان کرے کہ اس مصیبت کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت مصیبت آئے والی ہے تو جلد اس سے موجود اور متوقع تکلیف کو دور کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے کسی گناہ اور خیانت میں پکڑائے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ تفریق کر کے اور باتیں بنا کر اس گناہ کا انکار کرے۔ اور اگر انکار کی وجہ نہ ملے تو کوئی عذر کرنا شروع کر دے تاکہ اسے سواغذہ نہ ہو اور اپنی چرچہ زبانی کی وجہ سے خلاصی پائے۔ اور وہ پہلے ہی طرے لے کر توجہ دیتا ہے یہ آسان بھی ہے اور اس میں

دوسرے سے مدد مانگنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کفار بھی جب فیصلے اور جزا کے دن کی آمد دیکھیں گے اور اس کے کچھ آثار ساریوں کی تقسیم میں چٹکیں گے تو ارادہ کریں گے کہ اپنے گناہوں کے لیے کسی عذر کی تمہید باندھیں اور بعض گناہوں کا انکار کریں انہیں اس تدبیر اور حیلہ گری سے بھی مایوس فرمایا جا رہا ہے کہ

هَذَا يَوْمَ دُنْ جَسْ كَا اِسْ كَلَامِ مِیْ ذِکْرِ هُوْرَ ہَا ہِے اُوْر اِیْ رَاہِے اِے حَاضِرِ قَرَارِ دِے کَرِ قَرِیْبِ یَا دِرِ مِیَاقِیْ اِشَارَہِے کِے مِیْنِے کِے سَا تَحْہِ مَعِیْنِ فرمایا گیا۔

یَوْمَ لَا یَنْطَلِقُوْنَ اِیْکَ اِیْسا دُنْ ہِے جِسْ مِیْ وَ ذَا لِکُلْ دَمْ نِیْسِ نَارِ مِیْ گِے اُوْر بَاتِ نِیْسِ کریں گے کہ ہم سے کیا کوتاہی سرزد ہوئی کہ ہمیں دھوکے کے اس سائے میں لے جا رہے ہیں اور حتم قسم کے دکھ اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔

ناضح بن اوزق نے جو کہ خارجی علماء میں سے تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سؤل کیا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اِسْ دُنْ بَاتِ نِیْسِ کریں گے جبکہ دوسری آیات میں اِسْ کِے خِلَافِ ارشاد ہوا۔ سورۃ الانعام میں فرمایا گیا ہے کہ قَالُوا وَاللّٰهُ مَا کُنَّا حُفُوْرًا یٰحٰی اِیْہِے وَہِے کہیں گے کہ تم بھڑا ہم مشرک نہ تھے اور سورۃ زمر میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ اٰتٰکُمْ یَوْمَ الْاٰیٰتِ مَآءَ رِجْجَہِمْ تَغٰثِیْنِ وَ اِنْتِہِیْہِمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا قِیَٰمَتَہِ کِے دُنْ تَمِ اِنِے پَر دُر دُکَا رِے حُضُوْر اِیْکِ دُور نِے سے بھگڑا کہو گے پیڑوں کی کٹے والے اِنِے مَکْہُ اُوْنِ کُو مَآءِ مِیْ گِے اُوْر مَکْہُ اِنِے پَر دُکَا رِے تے جے دُور ہوں گے۔ اِسْ کِے علاوہ اور آیات میں بھی کفار کی گفتگو اور جھوٹے عذر لانے کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔

ابن مختلف مضامین کے درمیان مطابقت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قِیَٰمَتِہِ کِے سَبُوْنِ حَقِیْقِیْ اُوْر حَقِیْقِیْ مَقَامَاتِ دُرُوْشِ ہوں گے اور بعض مقامات اور محافل میں وہ باتیں اور بے ہودہ گفتگو کریں گے جبکہ بعض مقامات پر انہیں اس بے ہودہ گفتگو سے باز رکھا جائے گا۔ پس اُنْ مَضٰہِیْنِ کا اختلاف زبانوں اور اوقات کے اختلاف کے مطابق ہے۔

اور حضرت جبریل رضی اللہ عنہ نے اِسْ خارجی کے جواب میں یوں فرمایا ہے

کہ کفار اور گناہ گار صحیح دلیل اور قاطعی قبولِ عذر نہیں دلا سکتے تو ان کا بات کرنا گویا بات کرنا ہی نہیں اور ان کا عذر کرنا گویا عذر کرنا ہی نہیں ہے۔ ان کی ظاہری گفتگو کی وجہ سے ایک مقام پر انہیں بات کرنے والا قرار دے کر ان کی خرافات کو نقل فرمایا گیا ہے جبکہ حقیقت اور معنوں پر نظر کرتے ہوئے دوسرے مقام پر انہیں گویا عذر قرار دیا گیا۔ پس کوئی تناقض نہیں ہے۔

وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ عَذْرٌ وَاُنْهَىٰ عَنْ كُفْرِهِمْ اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْسَرُونَ
اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہے بے ہودہ دیکھیں گے۔

فَيَقْتُلُوهُمْ لَمْ يُؤْخَذْ لَهُمْ عَذْرٌ اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْسَرُونَ
بے ہودہ عذر وہاں کوئی نہیں ملتا۔

اور عربی قانون کے مطابق یہاں ایک مشہور اُلکھن ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں فَيَقْتُلُوْا کیوں نہ فرمایا تاکہ نصب کی وجہ سے ان کو جانا اور نفی کا جواب ہوتا جیسا کہ وَلَا يُقْضٰ عَلَيْهِمْ فَيُكْفَرُوْا واقع ہے اور اس مشکل کا حل یہ ہے کہ اگر کون کو حذف کر دیا جاتا تو معلوم ہوتا کہ ان کا عذر نہ کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ انہیں اجازت نہ ملی ورنہ وہ معقول عذر کرتے اور وہ عذر ان کے پاس موجود اور تیار تھا۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا جس سے وہ دلیل پکڑیں۔ پس فَيَقْتُلُوْا میں فاکر صرف عطف کے لیے ہے سویت کے بغیر اور جب سویت ثابت نہ ہوئی تو نفی کا جواب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نفی کا جواب ہونے میں سویت ضروری ہے۔ بہر حال اس روز کفار اس قسم کی چال چوسی خوشامد کھراور جیلے سے بھی عاجز ہو جائیں گے۔

وَيَذَلُّ يَوْمَئِذٍ الْقَوْمُ الْمَكْرِهُونَ
اس دن کی مصیبتوں کو ذور کرنے کی تدبیر نہیں پائیں گے اور مطلقاً مایوس ہو جائیں گے۔
مکروں کے بارے میں اس دن کی سختی کی ساتویں وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ اس دن کی غیبتوں کو ذور کرنے میں اپنی گفتگو اور جیلے مری سے مایوس ہو جائیں گے تو اپنی نورا

والوں سے اس کام کا علاج تلاش کریں گے اور خیال کریں گے کہ جس طرح دنیا میں مصیبت کی شدت اور اسے دور کرنے کی تدبیر نامکام ہونے کے وقت ہم اپنے سے زیادہ قوت اور زیادہ فضل والوں کے ہاں التجا کرتے اور گرفتاری ہو جاتی اسی طرح آج بھی شاید اس حیلے سے عقدہ کشائی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس تدبیر سے بھی مایوس فرما دے گا اور فرشتوں کی زبان سے انہیں خطاب پہنچے گا کہ

هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ يَوْمٌ فِيهِ لَوْ جَدَّائِي كَأَبِي هُمْ هَرَجَزٌ فِي مَنَازِلِ كَوْنِيكُلٍ
 جہانزدیں گئے اور سب نیکیوں اور نروں کو ایک مکان اور ایک وقت میں جمع کیے بغیر فیصلہ اور جدائی کا تصور نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ جس طرح بھی واقع ہو خاص اہم تک مشہور ہو جاتا ہے۔ نیز بعض نیکیوں اور نروں کو بعض دوسروں پر حقوق ثابت ہیں اور مدعی اور مدعی علیہ کے حاکم کی مجلس میں حاضر ہوئے بغیر پورے طور پر حقوق دلانے نہیں جاسکتے۔ نیز بعض نیکیوں اور نروں کے بعض دوسروں کے قوی تحقیقات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے کی امداد اعانت اور سفارش کی توقع ہوتی ہے جیسے نسب سسرال دوستی بھری مریدی استاد شاگردی مقتدا اور مقتدی ہونے کا تعلق۔ اور جیسے انہیں یہ تعلقات اپنے ہم زمانہ لوگوں کے ساتھ حاصل تھے پہلوں کے ساتھ بھی رکھتے تھے بلکہ کسی تعلق ہر کسی کو نوع کے سب سے پہلے فرد کے ساتھ ثابت ہے اور اس تعلق کی وجہ سے امداد اعانت کی توقع رکھتے ہیں۔

اور اس لیے پہلی مرتبہ سب مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کرے گی اور کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں کوئی فکر کریں کہ ہم ان غنیوں سے نجات پائیں۔ تو اگلوں پچھلوں کو ایک مجلس اور ایک وقت میں جمع کیے بغیر نیکیوں اور نروں کے درمیان اس طرح فیصلہ اور جدائی کہ پھر حکم کے تغیر و تبدیلی میں کسی کی پیش نہ چلے مفید نہیں ہے اسی لیے

جَمَعْنَاهُمْ وَالْأَوْلِيَّيْنَ هُمْ نَصَبْنَاهُمْ وَأَوَّلِيَّيْنَاهُمْ
 مصیبت اور آفت کو دور کرنے سے عاجز آنے کے وقت انہیں یاد کرتے تھے اور کہتے تھے

کہ اگر ہمارے پہلے لوگ اس وقت موجود ہوتے تو اس لائیکل عقدہ کو حل کر دیتے۔ بادشاہ مملکت کے بندوبست سے عاجز ہونے کے وقت تیمور اور سکندر کو یاد کرتے ہیں۔ علی ہذا القیاس ہر فرقہ کے لوگ اپنے گزشتہ لوگوں کو جن کے کمال کے معتقد ہوتے ہیں اپنے عاجز ہونے کے وقت یاد کرتے ہیں اور ہر مشکل کا حل ان کی طاقت اور کفایت کے حوالے کرتے ہیں اس وقت ہم نے تمہارے تمام باغلوں اور پیلوں کو تمہارے پاس حاضر کر دیا ہے تو آج کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر میں دن کی طرف رجوع کرو اور باہم مشورہ کرو۔

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ عُذْرٌ فَلَيْسَ أَفْرَقْتُمْ عَنْهُ لِيَسْتَعِذَّ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ آج کے دن کی سختی تم سے دور ہو جائے۔ فیکونون یس ودیلہ اور عمر میرے سامنے استعمال کرو اور دیکھو کہ تمہاری پیش چلتی ہے یا نہیں چلتی اور جب کفار باہم تک و دد کر کے اس قسم کی تدبیر اور سیٹے سے بھی عاجز ہو جائیں گے۔

وَأُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اس دن منکروں کے لیے عذاب ہے کہ اس دن کی مصیبت کو دور کرنے کی تدبیر سے بالکل عاجز ہو کر مایوس ہو جائیں گے۔

اور منکروں کے بارے میں اس دن کی سختی کی کٹھنیں وجہ یہ ہوگی کہ ان کے مخالفوں اور دشمنوں کو ان کے سامنے مختلف قسم کی غولہ شدہ آگے ساتھ مخصوص طریقہ پائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ جُودُوكُمْ خَدَّيْكَمُ۔ جو لوگ خدا تعالیٰ اور رسولِ خدا سے ڈرتے تھے اور اس کی ذبح سے گناہوں اور بدعاتوں سے پرہیز کرتے تھے اور بعد کی اور اطاعت پر متعلقی کو سچے آج دلوگ۔

فَإِنَّ ظِلَّكَ فِي عَمَدٍ مَّائِيَةٍ مِّنْ حَبِّ الْبَلَدِ۔ پہلے تو رب العالمین کے عرش کے سایہ میں پھر پل صراط سے گزرتے وقت اپنے صدقات اور خیرات کے سائے میں یہاں تک کہ اگر کسی نے خدا تعالیٰ کی راہ میں آدمی سمجھ دی تھی اس دن وہی آدمی کھجور ان کے کام آئے گی اور اسے دوزخ کے شعلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پر سایہ ہوگا پھر جب جنت میں

داخل ہوں گے تو طوبی اور دوسرے درختوں کا سایہ پائیں گے اور جب اپنی منزلوں میں پہنچیں گے تو محلات اور غچے مکانات اور تختوں کے سامنے پائیں گے۔

وَعُثُونِی اور جاری چشموں میں ہیں جن میں سے بعض چشموں کی مہک کا نور کی ہے اور بعض کا ڈانڈہ سونڈھ کا اور بعض کو تسیم کہتے ہیں اور ان چشموں کے ہوتے ہوئے انہیں تشنگی بالکل نہ رہی۔ بخلاف تمہارے کہ آگ کے دھوئیں کا سایہ تمہاری اندرونی بے چینی اور جلن کا زیادہ موجب ہوا ہے۔

فَوَاجِدَةً مِّمَّا يَنْشَغَرُونَ اور ان پھلوں میں ہیں جو انہیں مرغوب ہیں کھنے بیٹھے سرد گرم۔ سرد ملکوں اور گرم ملکوں کے موسم بہار اور موسم حریف والے کچے اور پکے تاکہ ان پھلوں کی وجہ سے بھوک کی گرمی بھی ان کے باطن میں اثر انداز نہ ہو۔ پس ان کی آب و ہوا اور ان کے پھل سب کے سب گرمی و سردی میں ایک دوسرے کے معاون واقع ہوں۔ بخلاف تمہارے کہ پھلوں کے بجائے تم جہنم کی آگ کے چنگارے کھاتے ہو اور اندر اور باہر سے گرمی تم پر غلبہ کرتی ہے اور یہ سب تفریق اور جدائی اس وجہ سے ہے کہ تم نے اس دن کے انکار اور شک کی گرمی کو اپنے دل میں جگہ دی جبکہ انہوں نے یقین کی محنت کو اپنے دل میں جاگزیں کیا۔ پس ہر کسی کو وہی ملا جو اس نے اختیار کیا۔ اور اس کے علاوہ شیعوں کے حق میں یہ بھی ہے کہ معظم و مکرم مہملوں کی طرح انہیں کھانے اور پینے کی بار بار تاکید فرمائی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ

تَكَلُّوْا وَاَشْبَوْا هَٰذَا كَمَا وَاوَدَّ بَنُوۡنَہُمْ خَوْفُکُمْ ہُوَ کَا بَخْلَافِ دُنْیَا کے کھانے پینے کے کہ اس سے بیزاری بعضی نقل اور تکلیف کے خوف کی وجہ سے ڈرتے تھے اور تمہارا یہ کھانا اور پینا۔

مِمَّا تَقْلَقُونَ اس کے عوض ہے جو تم عمل کرتے تھے اور گرم دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور پیاسے رہتے تھے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے میں بھوکے رہتے تھے اور راہ خدا میں لذت کھانوں کو فقیروں پر خرچ کرتے تھے۔ اور اسی طرح تم روزہ داروں اور مسکینوں کو نہایت عمدہ شربت پلاتے تھے اور اگرچہ تمہارے اعمال چند دنوں

سے زیادہ نہ تھے اور تمہارے ذہن میں اس کے عوض اتنی مقدار کی جزا کا تصور نہ تھا لیکن ہماری عادت یہی ہے کہ ہم جزا کے مقام میں ایسی دائمی منفعت عنایت فرماتے ہیں جو کہ نقص ہونے کے سبب سے پاک ہو اور کمال کے اعلیٰ مرتبوں کو پہنچے۔

إِنَّا كُنَّا أَهْلًا نَحْمَدُكَ يَا مُغْنِيْنَا تَحْقِيقًا بِمِ احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں کہ ایک چیز کے بدلے دس سے سات سو تک اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں اور فانی کے بدلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی چیز عنایت فرماتے ہیں اور ناقص کے بدلے کمال عطا فرماتے ہیں اور یہ کہنے سے متقیوں کا اعلیٰ اعزاز حسی اعزاز کے ساتھ جمع ہو کر ان کی سرتمیں بڑھائے اور وہ جان لیں کہ ہمارے سب کام قبول ہوئے کہ یہ پھل ملا اور جب منکر و نور سے دیکھ کر یا ارشاد پر مبنی اس کلام کو سن کر یہ حال معلوم کریں۔

وَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا اس دن منکروں کو افسوس ہوگا اور وہ جان لیں گے کہ متقیوں نے یہ نوازشات رو بہ جزا کے عقیدے کی وجہ سے پائیں اور ہم نے اس دن ان کا انکار کر کے یہ دکھ اور تکلیف اٹھائی۔

اور منکروں کے بارے میں اس دن کی سختی کی نویں وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں قیامت آنے کا انکار کرنے کی وجہ سے کھانے پینے اور لذت چیزوں سے بہرہ مند ہونے میں نہایت بے خوفی اور بے احتیاطی کرتے تھے اور جب پرہیزگاروں کو دیکھتے تھے کہ اس دن کے ڈر سے دنیوی لذت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اپنے دل میں کہتے کہ یہی عقیدہ دنیوی لذتوں سے محرومی کا باعث ہے اور ہم نے اچھا کیا کہ ہم اس عقیدے کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم نہ رہے۔ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ

كُلُوا وَاشْرَبُوا كَمَا كُنْتُمْ اَوَّلًا اور فائدہ حاصل کر دنیا کے حرام و حلال سے بے گمان ہو کر اور یہاں امر کا میضہ ماضی کے معنوں میں ہے اور عربوں کا قاعدہ ہے کہ جب فعل ماضی کو ایسے مقام میں ذکر کرتے ہیں کہ جہاں امر و نہی کے لیے اس کام کی لیاقت بیان کرنا منظور ہو تو اسے امر اور نہی کے معنی سے ادا کرتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے اخوتی لا یجدوا ابدالہا واللہ قد بعدوا حاصل کلام یہ کہ تم دنیا میں کھاتے پیتے اور بہرہ مند ہو جتے رہے۔

قُلُوبًا تَهْوِيْ اَسَاوَقَتِ جَوْكَ تَهْمَادِيْ عَمْرِيْ مَدَتِ تَحِيْ اُوْر دِه پَر بِيْزِ گَارُوں كے كھانے پِينے اُوْر بھرہ مند ہونے كے وَقْت كے مَقَابِلے مِيں كُچھ بھيْ نِيْہِيں اِس ليْے كہ يہ زَمَانَةُ اَبَدِيْ كِيْ جَانِبِ نَدِ خْتَمِ ہونے والا ہے اُوْر خْتَمِ ہونے والے كوْنَه خْتَمِ ہونے والے كے سَاھِ كِيَا نِيْسَت؟ پَس تَمِ نَے قَاعِدَہ ليْنے كِيْ چِيْزُوں كِيْ تَهْوِيْ مِيْ مَقْدَارِ جَوْكَ خَالِصِ اُوْر كَامِلِ بھيْ نَدِ تَحِيْ دَانِيْ كَامِلِ نَدِ خْتَمِ ہونے والے مَنَافِعِ كے بَدَلے اِخْتِيَارِ كِيْ اُوْر يہ دے كَر اِسے خَرِيْدِ كِيَا اُوْر اِس كے بَادِ جَوْدِ اِنْكُتْهُ حُجْرَ مَوْجُوْنِ حَقِيْقِ تَمِ گِنَاہِ گَارِ بُوْ تَمِ نَے اِس كھانے اُوْر قَاعِدَہ ليْنے كو بھيْ گِنَاہِ مِيں صَرَفِ كِيَا۔ پَس يہ تِهْمَارے عَذَابِ كِيْ زِيَادَتِيْ كَا مَوْجِبِ ہُوَا اُوْر جِبِ كَا فَرِ اِس بَاتِ پَر مَطْلَعِ ہوں گے كہ رُوْزِ قِيَاسَتِ كے اِنْكَارِ كِيْ وَجِہ سے تِهْمَارِيْ تَمَامِ دُنْيَا كِيْ زَنْدِگِيْ نَے سَمِ قَاصِلِ اُوْر ذَرِ بِلَاطِلِ كَا عِلْمِ پِيْدَا كَر لِيَا اُوْر ہِمِ نَے جَوْ كُچھ كھَا يَا اُوْر پِيَا سَبِ حَلَطِ قَاسِدِ ہُو كَر آگِ كِيْ صَوْرَتِ اِخْتِيَارِ كَر گِيَا۔

وَنِيْ قِيُوْمَتِيْ لَقْنِيْ مَغْنِيْمَتِيْنَ اِس دِنِ مَنُكْرُوں كو اُنْسُوں ہُوگا كہ اِپنے كَارِ بَارِ كے خِصَارے پَر مَطْلَعِ ہوں گے اُوْر جَانِ لِيں گے كہ ہِمِ نَے سِيَاہِ سَانِپِ كو پھولوں كَا بَارِ بَھجِ كَر اِپنیْ مَرْدُوں مِيں ذَلِيلِ لِيَا اُوْر ايسے نَفْعِ كِيْ وَجِہ سے جَوْكَ حَقِيْقَتِ مِيں تَمَصَّصَانِ تَحَا ہِمِ نَے اِنِ حَقِيْقِيْ دَانِيْ مَنَافِعِ كو خَالِصِ كَر دِيَا اُوْر يہ سَبِ كُچھ اِنِ كے يَاتِ نَدِ سُننے كِيْ وَجِہ سے ہے اُوْر اِسی ليْے مَنُكْرُوں كے بَارے مِيں اِس دِنِ كِيْ بَخْتِيْ كِيْ دُوسِيں وَجِہ يہ ہُوگيْ كہ بَاتِ نَدِ سُننے كِيْ اِپنیْ رُوْشِ پَر اُنْسُوں كرتے ہوئے ہَاتھِ كَانِيں گے اُوْر حَسْرَتِيں اُٹھَانِيں گے اِس ليْے كہ دُنْيَا مِيں اِنِ كِيْ عَادَتِ بھيْ ہے كہ بِيْغِيْبَرُوں عَلِيْہِمُ السَّلَامُ مَرشدوں اُوْر دَامِلُوں كے عِلْمِ پَر بِاَكْلِ عَمَلِ نِيْہِيں كرتے بَلْكَ اِس كے بِرُكْسِ اِس كِيْ مُنَدِ كو عَمَلِ مِيں لَاتے ہِيں يہاں تِكِ كہ اَمْرِ اُنْہِيں آسَانِ كَامِ كَا عِلْمِ دِيں قَبُولِ نِيْہِيں كرتے۔

نماز مِيں رُكُوْعِ كِيْ حَكْمَتِ

وَإِذَا قُضِيَتْ لَھُمْ اَرْكَعُوْا اُوْر جِبِ اُنْہِيں كہا جاتا ہے كہ اپنی عِبَادَتِ مِيں رُكُوْعِ كرتو تاكہ تَمِ مُسْلِمَانُوں كے زَمْرے مِيں دَاخِلِ ہُو جَاوْ اِس ليْے كہ عِبَادَتِ مِيں رُكُوْعِ كَرنا مُسْلِمَانُوں كَا خَاصِہ ہے۔ دُوسرے لوگ اپنی عِبَادَتِ مِيں قَامِ اُوْر بَھجہ كرتے ہِيں رُكُوْعِ

نہیں کرتے اور رکوع کی حقیقت امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے دل کا جھک جاتا ہے اور اسی لیے اس شریعت میں اس صورت کو عبادت قرار دیا گیا ہے تاکہ اس بات کا اظہار ہو کہ میں نے بار امانت کو اپنی پشت پر اٹھالیا اور اس نے مجھے کھڑے قدم والا آدمی پیدا کر کے حکم دیا کہ میں اس بوجھ کو اٹھاؤں۔ میں اس کے حکم کی وجہ سے اپنے سیدھے قدم پر مغرور نہ ہوا اور خود کو اونٹ، چمڑے اور گھوڑے کی طرح خم کر کے اس کے دربار میں حاضر ہو گیا تاکہ جو چاہے میری پشت پر لا دے اور اسی لیے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوا تَتَّبِعُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پس نماز میں رکوع کرنا مسلمانی کی علامت ہے اور کفار اگر اس اہم علامت کو بجالاتے تو قیامت کے دن جو کہ جدائی کا وقت ہے اس علامت کی وجہ سے اہل اسلام کے ذمہ میں شمار ہوتے لیکن وہ لَا يَزِيدُ كَفْهًا ہرگز رکوع نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی مشابہت سے دور رکھتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بنو ثقیف کے رئیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے انہیں نماز کا حکم دیا اور نماز کا طریقہ جان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے سارے ارکان بجالائیں مگر رکوع نہیں کریں گے کہ یہ آدمی کے لیے بہت عار کا موجب ہے۔ ایک آدمی سیدھے قدم کے باوجود خود کو جانوروں کی طرح پشت جھکا کر اٹھا کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَخْشَوْا دِينَ الْيَسَارِيِّينَ دِينُ رَجُلٍ مِّنْكُمْ يَتَّقِي اس دین میں کوئی خرابی نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ اس لیے کہ دین انسانیت کے معنی کا متحقق کرنا ہے اور انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے مالک کے اوامر و نواہی کی وسعت داریوں کو خوشی ناخوشی قبول کیا جائے اور اس مشقت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنی پشت خم کر جائے۔ اور نبی وجہ ہے کہ عرف عام میں تعلیم و سلام کے وقت پشت کو خم کرتے ہیں۔ گویا اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے احسان کا بوجھ اپنی پشت پر لیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متحوی ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے دن رونما ہوگا کہ کلی الہی کشف ساق فرمائے گی اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ سجدہ کریں۔ ایمان والے سجدے میں سر پر زمین گئے جبکہ

کافروں کی گردن اور کمر آہنی تختے کی طرح ہو جائے گی ہرگز جھک نہیں سکے جیسے کہ سورۃ النور میں مذکور ہے۔

لیکن اس تفسیر میں دوقوی خدشے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں رکوع کا ذکر ہے جبکہ سورۃ نون میں سجدے کا ذکر ہے اور رکوع کو سجدے پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرا یہ کہ لایر کھنوں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفار اپنے اختیار کے ساتھ رکوع نہیں کر سکتے جبکہ سورۃ نون میں لَا يَسْتَطِيعُونَ مذکور ہے کہ ان کے لیے اختیار ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

بہر حال جب رکوع و سجود کرنے والوں کو قیامت کے دن قسم قسم کے انعامات سے نوازا جائے گا تو کفار کو یاد آئے گا کہ ہمیں بھی دنیا میں اس آسان عمل کی وجہ سے یہ انعامات حاصل ہوتے ہیں انہیں نے نصیحت کرنے والوں کی بات نہ سنی اور اسے فضول اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔

وَنَزَّلْنَا يُوسُفَ بِقُلُوبٍ مِّنْ لَّدُنَّا ۖ وَكَانَ يُؤْتَىٰ مِنْ دُونِهَا ۚ وَكَانَ فِي مَقَامٍ عَظِيمٍ
افسوس کریں گے کہ ہم نے کس آسان چیز کے بدلے اس قیمتی دولت کو نہ خریدا اور جب کفار بات سننے پر اس قدر رعب تو بھی کرتے ہیں کہ آسمان سے حکم کو جو کہ پشت قدم کرنا ہے بھانپیں لاتے۔

قیامی خدایت بَعَثْنَا يُوسُفَ ۖ وَكَانَ فِي مَقَامٍ عَظِيمٍ تو وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر کس ذمہ داری کو قبول کریں گے اس سرکش جانور کی طرح کہ جب وہ بالکل پشت خم نہ کرے تو اس سے بار بار دردی کی توقع محال ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ بعدہ کی ضمیر سے مراد قرآن کریم ہے اگرچہ پہلے اس کا ذکر نہیں مگر تاہن علاوہ قرآن پاک کے وقت ہر کس کا ذہن اسی طرف جاتا ہے یعنی جب وہ قرآن کے اس واضح بیان پر جبکہ قرآن کتب الہیہ کا خاتم ہے کہ آسمان سے کسی اور کتاب کے نازل ہونے کی توقع نہیں رہی ایمان نہیں لائے اور اس کے معتقد نہ ہوئے۔
پس وہ اس قرآن پاک کے بعدہ کس بات پر ایمان لائیں گے اس لیے کہ آسمان سے کوئی

تفسیر عزیزی (۵۴۸) ————— بحیرہ ہاں پارہ

اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے اور دوسری کتابیں جو کہ لوگ لکھتے ہیں اس قدر مؤثر
مکتوبات نہیں رکھتیں۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے چاہیے کہ اے کے بعد خواہ
نماز میں ہو یا نماز سے باہر یہ الفاظ کہے:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَحَدَّثُ

(سادس جمادی الاولیٰ یوم الاربعاء ۱۴۱۰ھ)

